

تاریخ

تحریک آزادی ہند

ڈاکٹر تارا چند

تاریخ تحریک آزادی ہند

جلد اول

مصنف
ڈاکٹر تارا چند

مترجم
قاضی محمد عدیل عباسی

ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

سنہ اشاعت 1980 ————— 1902 شک

© ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی

پہلا ایڈیشن: 1000

قیمت: 50/20 روپے

کاتب: محمد نور الحق

سرورق: بدر محمود

ڈائریکٹر، یوروفار پر موشن آف اردو (ولیسٹ بلاک 8 آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی 110022) نے ترقی اردو بورڈ، وزارت تعلیم و ثقافت، حکومت ہند، نئی دہلی، کے لیے اے جے بیٹر بہادر شاہ ظفر، رگ سے چھپوا کر شائع کیا۔

اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے حکومت ہند کی وزارت تعلیم و ثقافت کے تحت ترقی اردو بیورو کے ذریعے جن لاکھوں اور منصوبوں کو عملی شکل دی جا رہی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مختلف جدید علوم پر کتابیں باہرین سے لکھوائی جائیں اور ان علوم سے متعلق اہم مغربی و مشرقی کتابوں کے تراجم شائع کیے جائیں جو نہ صرف زبان بلکہ قوم کی ترقی میں بھی مفید و معاون ثابت ہوں۔

اس منصوبے کے تحت ترقی اردو بیورو اب تک خاصی تعداد میں کتابیں شائع کر چکا ہے۔ ان میں شعر و ادب، تنقید، لسانیات، تاریخ، جغرافیہ، سیاسیات، تجارت، زراعت، امور حکومت، معاشیات، عمرانیات، قانون، طب، فلسفہ اور نفسیات پر اعلیٰ کتابوں کے علاوہ تعلیم، لسانیات، ادب، سائنس اور ٹیکنیکی علوم سے متعلق ایسی کتابیں بھی شامل ہیں جو اردو کی نصابی ضرورتوں کو بھی کسی حد تک پورا کر رہی ہیں۔ ان موضوعات پر اچھی آسان اور معیاری کتابوں کی جو کمی اردو حلقوں میں شدت محسوس کی جا رہی تھی وہ بیورو کے ذریعہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے۔ ترقی اردو بیورو کی شائع کردہ کتابیں حسن طباعت کا ایک معیار قائم کرتی ہیں اور ان کی قیمت بھی نسبتاً کم رکھی جاتی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ان کتابوں کی مقبولیت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔

ترقی اردو بیورو کے جامع منصوبوں کے تحت اردو انسائیکلو پیڈیا، اردو لغت (کلاں)، اردو لغت (برائے طلبہ)، انگریزی اردو لغت، اردو انگریزی لغت، بنیادی متون کی اشاعت، اردو کتابیات کی تیاری اور مختلف علوم کی اصطلاح سازی کے کام بھی جاری ہیں۔ ان کی تکمیل کے لیے ہمیں ملک بھر کے ماہروں کا تعاون حاصل ہے۔

زیر نظر کتاب ترقی اردو بیورو کے اشاعتی پروگرام کا ایک جز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اردو داں حلقوں میں اس کتاب کی بھی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی۔

شمس الرحمن فاروقی

ڈائریکٹر، ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

تاریخ تحریک آزادی ہند

فہرست

9	مقدمہ ————— ہمایوں کبیر
15	دیباچہ ————— مصنف
19	تعارف (خیالِ ماضی)
29	یورپ میں نیشنلزم کا ارتقاء
74	پہلا باب : سلطنتِ مغلیہ کا زوال اور خاتمہ
103	دوسرا باب : اٹھارویں صدی میں سماجی نظام
172	تیسرا باب : ہندوستان کا سیاسی نظام
221	چوتھا باب : اٹھارویں صدی میں (اقتصادی حالات)
249	پانچواں باب : کلچرل زندگی ————— تعلیم، فن اور ادب
280	چھٹا باب : ہندوستان پر برطانیہ کا تسلط
336	ساتواں باب : برطانوی نظم و نسق کا نشوونما 1793 تک
338	اٹھواں باب : 1793 سے 1857 تک برطانوی نظم و نسق کا نشوونما
423	نواں باب : برطانوی حکومت کے سماجی و اقتصادی نتائج ————— دیہی معاشیات کا انتشار
450	دسواں باب : برطانوی حکومت کے سماجی و اقتصادی نتائج ————— تجارت و صنعت کا زوال

مقدمہ

انسانی تاریخ کی پوری سرگذشت اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ علم کے نتیجے میں طاقت اور شرف ہی ظہور میں آئے ہیں۔ یہ انسان کے علم حاصل کرنے کی استعداد ہی تھی جس نے اسے تمام جان دار ہستیوں میں برتری عطا کی۔ انسانوں میں فضیلت ان لوگوں کو ملی جن میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اسے استعمال کرنے کی صلاحیت تھی۔ قدیم زمانہ میں مذہبی پیشواؤں اور ساحروں نے جو سوخ حاصل کیا وہ ایک بہتر علم ہی کے ذریعہ کیا تھا جسے وہ ایک بیش بہا راز کی طرح محفوظ رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو اندازہ نہ تھا کہ علم کو چھپانے یا اسے محدود کرنے کی کوشش خود شکستگی کے مترادف ہے۔ بالآخر یہ بات نہ صرف علم کے بلکہ طاقت اور شرف کے بھی زیاں پر آکر پڑتی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے علم کو منتخب گروہوں اور مشترک الاغراض ٹولہوں میں محدود کر کے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیں۔

مادی دولت کے سراسر برعکس علم کو صرف پھینکنے اور بانٹنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اورنگ زیب بہت سے پہلوؤں سے ایک انتہائی تنگ نظریہ رکھتا تھا اور اس نے الگ تھلگ رہنے کی بنیاد پر اپنے اختیار کو قائم رکھنا چاہا۔ لیکن وہ بھی ہندوستان کے اُن چند شہنشاہوں میں تھا جن کو طاقت کو برقرار رکھنے کے لئے علم کو ایک اوزار بنانے کی اہمیت کا پورا پورا احساس تھا۔ جب ایک عالم نے تعلیم کی بنیاد پر اس سے مخصوص مراعات کی

اور خواست کی تو اور نگ زیب نے اس مطالبہ کو نامنتور کر دیا اور کہا کہ "اگر تم نے مجھ کو اس فلسفہ کی تعلیم دی ہوتی جو دماغ کو جوہر عقل سے مطابق کرتا ہے تا آنکہ انتہائی قوی دلائل سے کم پر وہ مطمئن نہ ہو سکے۔ اگر تم نے مجھ کو انسان کی فطرت سے واقف کرایا ہوتا اور میری عادت بنائی ہوتی کہ میں بنیادی اصول پر نظر رکھتا اور تم نے مجھ کو اس کائنات اور اس کے اجزاء کی ترکیب اور ان کی حرکات کا ایک ارفع اور جامع تصور دیا ہوتا تو میں تمہارا اس سے زیادہ ممنون ہوتا جتنا کہ سکندر اعظم ارسطو کا تھا۔" اور نگ زیب نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ "ایک حکمران کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کرۂ ارض کی ہر قوم کی ممتاز خصوصیات، اس کے وسائل، طاقت، اس کے قواعد جنگ، اس کے طور طریقے، مذہب اور طرز حکومت سے واقف ہو۔" اس کا یہ بھی احساس تھا کہ "ہر بادشاہ کی تربیت کا ایک ضروری جزو یہ ہے کہ وہ تاریخ کے باضابطہ اور بالترتیب مطالعہ سے حکومتوں کے آغاز ان کی ترقی اور زوال سے اور ان واقعات اور حادثات یا غلطیوں سے، جن کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور عظیم انقلابات پیش آئے، پوری طرح واقف ہو۔" یہاں یہ قیاس کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ہندوستان کی تاریخ کی راہ کیا ہو گئی ہوتی اگر اور نگ زیب کو اس کے شک و شبہ سے بالاتر دماغی طاقتوں کے ساتھ اس قسم کی تربیت بھی دی گئی ہوتی۔ اس نے سیکھا ہوتا کہ قوموں کی ترقی اور خوش حالی کا انحصار بلا لحاظ، مذہب، نسل، سیاسی خیالات یا سماجی حیثیت تمام شہریوں کے ساتھ مساویانہ انصاف پر ہے۔ بہر حال اس کے اس اصول کو تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ جن لوگوں پر انسانی معاملات کے نظم و نسق کی ذمہ داری ہے ان کو لازمی طور پر ان بنیادی اصولوں کا علم ہونا چاہئے جو حکومتوں کے عروج و زوال کی بنیاد ہیں، نیز ان طریقوں کا بھی جن میں انسان مختلف قسم کے برتاؤ پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اس قسم کے تاریخی مطالعہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ خود انسان کی بقا کے لئے وہ ایک شرط بن گیا ہے۔ دنیا کی موجودہ جمہوری طرز حکومت میں (اور یہ بڑی حد تک ان ممالک کے بارے میں بھی صحیح ہے جہاں کوئی باضابطہ جمہوریت نہیں ہے) ہر فرد پر ملک کی پالیسیوں اور پروگرام کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی (تاریخ حرفت اقوام) کے ذریعہ مختلف ممالک کی دولت کی یا جی وابستگی نے یہ بھی قطعی کر دیا ہے کہ افراد کی ذمہ داری اپنے ملک کے حدود کے باہر تک وسعت رکھتی ہے۔

یہاں تک کہ ساری دنیا کو اپنے اندر سمولیتی ہے۔ اس نے ایک ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بالواسطہ اثرات کار و عمل تمام دوسرے ملکوں پر ہوتا ہے۔ ہر شہری اپنی انفرادی حیثیت میں پہلے زمانوں کے بادشاہوں اور شہزادوں سے زیادہ بنی نوع انسان کے انجام سے سروکار رکھتا ہے۔ اور نگ زرب نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شہزادوں کے لئے تاریخ کی تعلیم ضروری ہے۔ آج اس طرح کی تعلیم ہندوستان جیسے جمہوری ری ملک کے تمام شہریوں کے لئے لازمی ہے۔

ہندوستان کی تقریباً دو صدی تک ایک بیرونی طاقت کی غلامی نے ہندوستانیوں کو قوموں کے زوال اور تباہی کے اسباب کے بارے میں حساس بنادیا تھا جب قدم بہ قدم انھوں نے اپنی آزادی پھر حاصل کر لی تو انھوں نے اس سبق کو دل میں محفوظ کر لیا تاکہ اس سے قبل کی دردناک کہانی کا پھر اعادہ نہ ہو۔ علاوہ ازیں جس طرح ہندوستان نے اپنی آزادی کھوئی اور جس طرح اس نے اسے پھر حاصل کیا، ان دونوں کے بعض انوکھے خدوخال تھے جنھوں نے اس کی تاریخ کو تمام دنیا کے لئے ایک عظیم خصوصیت عطا کر دی ہے۔ بالخصوص مہاتما گاندھی نے اہنسا کے ذریعہ مقابلہ کے طریقہ کار کو جو فروغ دیا وہ انسانی تعلقات کے ایک پیچیدہ مسئلہ کا حل پیش کرتا ہے۔ اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد انڈین ہسٹاریکل ریکارڈس کمیشن کی سب سے پہلی میٹنگ میں یہ تجویز منظور ہوئی کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے مختلف ادوار کی ایک مستند اور مکمل تاریخ مرتب کی جائے۔ اس سفارش پر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنے فوری تاثر کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لئے فوراً کارروائی کی جائے۔

کچھ لوگ ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ یہ کام سرکاری ذرائع سے کیا جائے۔ مگر بہت جلد یہ محسوس کر لیا گیا کہ اس قسم کی ایجنسیاں اس فرض کے لئے غالباً موزوں نہ ثابت ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سرکاری تنظیم لازمی طور پر اس وقت کی حکومت کے افکار و آراء کی عکاسی کرنے پر مجبور ہے حالانکہ قومی مفاد کے پیش نظر اور تاریخ کی حقیقت پسندی کا تقاضہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ معروضی (واقعاتی) اور غیر جانب دار ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی تاریخ کا کچا مواد تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے اور اکثر ان لوگوں کے پاس ہے جنھوں نے جنگ آزادی میں عملی حصہ لیا تھا اس لئے یہ امر مشتبہ معلوم ہوا کہ کوئی سرکاری ایجنسی اپنے دفاعی

طریقوں کی موجودگی میں اپنے میلان طبعی اور مخصوص مزاج سے مصالحت کر کے معلومات حاصل کر سکے گی اس نے قومی سطح کی کوششیں ضروری تھیں تاکہ عظیم مقدار میں جو مواد حکومت اور نجی دہ ریں اور ان مردوں اور عورتوں کے پاس جمع ہے جنہوں نے جدوجہد کے آخری دور میں حصہ لیا تھا ان سب کو اکٹھا کیا جائے۔

پہلا قدم یہ ڈھٹایا گیا کہ ممتاز اہل علم پر مشتمل ایک ماہر فن کمیٹی ڈاکٹر تارا چند کی صدارت میں جو اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے تعلیمی مشیر تھے مقرر کی گئی۔ اس کمیٹی کو جو کام سپرد ہوئے تھے ان میں اہم ترین یہ تھا کہ مواد جمع کرنے کے لئے وسائل و ذرائع منظم کر لے اور تاریخ کی تیاری کے لئے دوسری عملی کارروائیاں کرنے کی تہا ویز پیش کرے۔ کمیٹی نے یہ سفارش کی کہ علاوہ ایک مرکزی نظام کے جو مورخین اور سیاسی کارکنوں پر مشتمل ہو اسی طرح کے لوگوں پر مشتمل علاقائی کمیٹیاں بھی ملک کے مختلف حصوں میں بنائی جائیں۔ چنانچہ ایڈیٹروں کا ایک مرکزی بورڈ بنایا گیا جس کے ڈاکٹر سید محمود چیرمین اور شری این گھوش سیکریٹری تھے۔ جنوری 1953ء میں بورڈ کی پہلی میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے مولانا آزاد نے تحریک آزادی کی تاریخ کو واقعیت پسندانہ اور غیر جانب دارانہ انداز پر مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آزادی حاصل ہوتے کے بعد یہ ممکن بھی تھا اور ضروری بھی کہ جذبات سے پرہیز کیا جائے۔ کیوں کہ جذباتیت فیصلوں کو مسخ کر دیتی ہے۔ اور اس قسم کے فیصلوں پر عمل کو منحصر کرنا قومی مفاد کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ اگرچہ بنیادی طور پر یہ سیاسی جدوجہد کی تاریخ ہوگی لیکن دوسرے میدانوں مثلاً ادب، تعلیم، سماجی اصلاح اور سائنسی و صنعتی ترقی میں قومی بیداری کو بھی یہ کافی اہمیت دے گی۔

بورڈ نے تین سال تک کام کیا اور علاقائی کمیٹیوں کی مدد سے ایک بڑی مقدار میں ہندوستان کے اندر قومی بیداری کے تقریباً ہر پہلو پر ضخیم مواد اکٹھا کر لیا۔ اس نے نہ صرف مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے محافظ خانوں اور قومی اور مقامی اخبارات کے فائلوں کا جائز لیا بلکہ ان لوگوں کی شہادتوں کو بھی استعمال کیا جو مختلف سیاسی جماعتوں سے متعلق تھے، نیز سماجی اور اقتصادی امور کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف نظریات رکھتے تھے۔ اس نے اس کوشش میں کہ مواد ہر ممکن حد تک مکمل ہو ہندوستان کے باہر کے وسائل سے بھی رابطہ پیدا کیا۔

بورڈ نے بڑی مفید خدمات انجام دیں لیکن بہت جلد یہ واضح ہو گیا کہ ایک ہنگامی

جماعت جو عارضی طور پر قائم کی گئی تھی وہ ضروری مواد جمع کرنے کا کام مکمل نہیں کر سکتی۔ اور جو واقعات موصول ہوں ان کی چھان بین اور شرح کر کے ایک جامع تاریخ تیار کرنا بھی اس کے بس کا نہ تھا۔

بورڈ میں اصول علم تاریخ کے ماہرین بھی تھے اور عملی سیاست کے افراد بھی۔ اور دونوں کے نقطہ نظر کا اختلاف مواد کے جمع کرنے کے وقت ہی دکھائی دینے لگا تھا۔ اور جو مواد اکٹھا ہوا تھا جب اس کی تعمیر کا وقت آیا تو یہ اختلافات اور بھی نمایاں ہوئے۔ اس لئے یہ طے کیا گیا کہ مزید مواد کے جمع کرنے کا کام آرکائیوز (قومی قدیم دستاویزات کے محافظ خانہ) کے سپرد کر دیا جائے اور شرح بعد ترتیب کا کام کسی ایک ممتاز اہل علم کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر تارا چند کو جو اس سے قبل کے زمانہ میں پلینگ کیشی کے جیرمن رہ چکے تھے اور اس کام کے کرنے کی مخصوص استعداد رکھتے تھے، مواد کی چھان بین کرنے اور ہندوستان کی تحریک آزادی کی ایک جامع تاریخ مرتب کرنے کی خدمت سپرد کی گئی۔

جیسے کہ ناظرین ملاحظہ کریں گے ڈاکٹر تارا چند نے ایک وسیع اور ذہین نقطہ نظر اختیار کیا ہے انہوں نے نہ صرف برطانوی حکومت کے آغاز کے وقت ہندوستان کے اندرونی حالات کا ایک مکمل نقشہ پیش کیا ہے بلکہ ہندوستان اور یورپ کی تاریخ کے تقابلی مطالعہ پر بھی کام کیا ہے تاکہ ہماری توجہ ان سبب پر مرکوز کر سکیں جن سے زیر غور زمانہ میں برطانیہ کا عروج بعد ہندوستان کا زوال ہوا۔ ان کا طریقہ استدلال معروضی اور مؤرخانہ ہے۔ انہوں نے تعریف و مذمت کا فیصلہ تاریخی اصولوں پر مبنی کیا ہے نہ کہ قومی اور نسلی تعصبات پر۔ تجزیے اور آراء ان کے اپنے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کے تمام نتائج اور تشریحات سے اتفاق نہ کرے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہر شخص اس بات سے اتفاق کرے گا کہ انہوں نے واقعات کی ترتیب میں مکمل ہنرمندی اور فن کارانہ مہارت برتی ہے۔

ہندوستان کی آزادی کو کھونے اور اسے پھر سے حاصل کرنے کی داستان انسانی تاریخ میں مطالعہ کا ایک نہایت دلکش مضمون ہے۔ قابل فخر اور شاندار ماضی رکھنے والے اعلیٰ ترقی یافتہ صنعت اور حرفت کے مالک و تقریباً غیر محدود انسانی و مادی وسائل سے بھرپور لوگوں کو ذات اور شکست برداشت کرنی پڑی۔ کیوں کہ انہوں نے نہ تو یہ سیکھا تھا کہ طاقت کا مدار سوسائٹی کے ہر طبقہ میں قومی جذبات کو پھیلانے پر ہے۔ اور نہ بیرونی دنیا میں سائنس اور علم صنعت و حرفت کے

جوتہ۔ جوتی تھی اس کے دوش بدوش اپنے کو رکھتا تھا۔ ان کی دوبارہ زندگی اس وقت شروع ہوئی جب صحت کی قلت نے ان میں ایک بیش از بیش احساس قیامت پیدا کیا۔ اور بیرونی حکمرانوں نے ایک قدیم سوسائٹی میں جدید تعلیم اور سائنس کی دھمکانے والی طاقتیں داخل کرنے کا آغاز کیا۔ اس طرح جو خیر تیار کیا گیا وہ گرج تک قومی زندگی کی ہر سطح تک پہنچ رہا ہے اور سماجی نظام، علمی نقطہ نظر بلکہ مذہبی مسئلہ اور اعمال تک میں عظیم تبدیلیاں لا رہا ہے۔ جب قومی بیداری، قومی خودداری کو واپس لائی تب ہندوستان پھر آزاد ہو گیا۔ اگرچہ قدرتا اس کو اس ماہ میں ان عالم گیر قوتوں کے عمل سے جو جنگ عظیم دوم پر منتج ہوئیں، مدد ملی۔

ارادہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی داستان تین جلدوں میں بیان ہو اور ہر جلد چار سے پانچ سو صفحات پر مشتمل ہو۔ پہلی جلد میں جس کا آج اجماع ہو رہا ہے (پانی پت کی تیسری لڑائی کے دو سو سال بعد جس نے ہندوستان میں برطانوی اقتدار کو لازمی بنادیا تھا) اٹھارویں صدی میں ہندوستان کے سماجی، سیاسی، ثقافتی (کچھ ل) اور اقتصادی حالات کو ان تاریخی غیر اختیاری اعمال و واقعات کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اس کے داخل میں اقوام ہند کی زندگی اور تاریخ کا مرقع تیار کیا تھا اس میں ایک مکمل تصویر ان ترقیات کی بھی دی گئی ہے جو موجودہ زمانہ میں یورپ میں نمایاں ہوئیں، تاکہ ہم لوگوں کو اس اثر کے سمجھنے میں آسانی ہو جو مغرب کی برق رفتاری نے ہندوستان کی مقابلت سست سوسائٹی پر قائم کیا۔

اس طرح کا وسیع کام سرکاری اور غیر سرکاری جماعتوں اور ہند اور بیرون ہند مردوں اور عورتوں کے تعاون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نیشنل کام کے مکمل کرنے میں ہم ان سب کے زیر بار احسان ہیں۔ ڈاکٹر تارا چند اور ان کے ساتھیوں نے جس خلوص اور گہری توجہ سے اس کثیر مقدار میں جمع کئے ہوئے مواد کا جائزہ لیا اور ان بنیادی اصولوں کو دریافت کرنے کی لگن کی جنہوں نے ان مختلف اور بعض اوقات متضاد رجحانات کی جانب رہنمائی کی اور ان میں اتحاد کی راہ دکھائی جو اس عبوری لیکن انقلابی دور کی خصوصیات ہیں۔ اس نے ہم ان کے اور بھی زیادہ احسان مند ہیں۔

ہمایوں کبیر

26 جنوری 1961ء

نئی دہلی

دیباچہ

تحریک آزادی کی تاریخ لکھنے کا کام اپنے ذمہ لیتے وقت میں گونا گوں سوالات سے دوچار تھا۔ یہ تاریخ کہاں سے شروع ہو؟ ایک جواب یہ تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے سال ۱۸۸۵ء سے لیکن کانگریس بتدریج بڑھتی ہوئی ایک قومی تحریک کا منظم اظہار تھی۔ قومی شعور کے طلوع کی تاریخ کا پتہ لگانے پر کانگریس کے نمودار ہونے کا سبب بیان کرنا ناممکن ہوگا۔ تو یہ قومی شعور کب آشکارا ہوا؟ آیا ۱۸۵۷ء کی ملک گیر بربادی اور قتل عام کے زمانہ میں یا اس سے پہلے۔ اس لئے لازمی طور پر یہ ضروری ہوا کہ پیچھے ہٹ کر رام موہن رائے تک جایا جائے۔ لیکن رام موہن رائے برطانوی فتح کے اثرات کی پیداوار تھے اس لئے اس تقاضے سے دامن بچانا ممکن نہ تھا کہ اولیں زمانہ سے جو اثرات مرتب ہوئے ان کا مطالعہ کرنے اور ان کی شرح کرنے کی ضرورت ہے۔

ایک دوسرے سوال کا جواب دینا اور بھی مشکل تھا۔ مجھے تحریک آزادی کی تاریخ کو ترتیب دینا تھا نہ کہ صرف حصول آزادی کی تاریخ بیان کرنا۔ آزادی ایک منفی تصور ہے۔ اسس کا منشا تابع داری کا فقدان ہے۔ اس کا کوئی مثبت تصور نہیں ہے۔ یہ اس سماج کی صفات اور اختیاری نشانات کو ظاہر نہیں کرتی جو بیرون دنیا کو بھینک کر سیاسی اقتدار حاصل کرتی ہیں آزادی محض بیرونی کنٹرول کے فقدان کا نام نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کا اطلاق ایک ایسی سوسائٹی پر ہوتا ہے جو چند مثبت صفات رکھتی ہو۔ یعنی اپنے معاملات اجنبی ملک کی مرضی کے مطابق

جلائے کی استعداد اور ایک جمہوری طرز زندگی۔ جس میں ہر فرد کے لئے آزادی اور مساوات کی ضمانت ہو۔

اٹھارھویں صدی میں برطانیہ کی مداخلت کی وجہ سے ہندوستان نے اپنی آزادی کھودی لیکن برطانیہ ہی کی حکومت کے زمانہ میں جو دو سو سال تک قائم رہی اس نے آزادی حاصل کر لی۔ اس نے ایک دوسرے سے متعلق دو سوالات پیدا کئے۔ ہندوستان نے اپنی آزادی کیوں کھوئی؟ اور اس کھونے کا مادی اور اخلاقی نقطہ نظر سے کیا نتیجہ نکلا اور دوسرے یہ کہ کس طرح ہندوستان نے اپنے کو آزادی حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ یورپ نے غیروں کی پابندی سے نکل کر خود مختاری تک بتدریج ترقی کی۔ اور اس نے یہ سفر ایک ہزار سال سے زائد عرصے میں طے کیا۔ یعنی جب سے رومن امپائر میں ٹیوٹانی قوم کے لوگ آباد ہوئے اس وقت سے اٹھارھویں صدی تک۔ لیکن اس کو بیرونی قبضہ اور حکومت سے کبھی سابقہ نہیں پڑا۔ دوسری جانب اس خطرناک سفر پر روانہ ہونے سے پہلے جس کا نتیجہ سلف گورنمنٹ ہوا ہندوستان کو اپنی قوت و مراں روائی سے دست بردار ہو جانا پڑا اور ہندوستان نے اس سفر کی مختلف منزلوں کو یورپ سے بلا وقت میں طے کیا۔

مجھے یہ نظر آیا کہ جو کچھ ہندوستان میں ہوا اس کی شرح کرنے کے لئے یورپ کے تجربات کو اختصار کے ساتھ ہی سہی بیان کرنا ضروری ہے۔ اس نے میں نے ہندوستان کی آزادی کی کہانی میں یورپ کے اندر کی تدریجی ترقی کا خلاصہ بطور تمہید بیان کرنے کی جسارت کی ہے۔ ہندوستان میں آزادی کا حصول ایک عجیب منظر ہے۔ یہ ایک تہذیب کا قومیت کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ یہ قومی مآکانہ اقتدار اعلیٰ کے ذریعہ قومیت کی تکمیل ہے۔ اپنے بتدریج بڑھنے کے پورے عرصے میں یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا رخ جہاں ایک طرف اغیار کے تشدد کے خلاف ہے وہاں اس کا دوسرا رخ اپنے نفس کی بے شعوری کے خلاف بھی ہے۔

آزادی کی تاریخ ایک منطقی عمل ہے۔ اس کا پہلا قدم جہاں تک طرز قدیم کو مسمار کرنا تھا مقصود تھا۔ یہ بحث اس سلسلہ کی ہے جو اٹھارھویں صدی میں شروع ہوا اور 1857ء کی بغاوت پر ختم ہوا۔ دوسرا قدم ایک نئے طرز کا ظور ہے جو 1857ء کے بعد نصف صدی کے اندر رفتہ رفتہ حرکت عمل سے بہت زوردار ہو گیا۔ تیسرا قدم مشرق اور مغرب کے اندر قدیم و جدید طرز کا تصادم اور جنگ ہے اور دنیا میں ایک نئی ہستی انڈین نیشنل اسٹیٹ (ہندوستان کی قومی حکومت)

پانامسن نہ ما۔ میں ڈائریکٹر نیشنل آرکائیوز آف انڈیا اور میٹنل لائبریری کلکتہ کے لائبریرین کا بھی
 ممنون ہوں کہ اس دونوں حضرات نے اپنے ریکارڈ اور کتابوں تک آزادی کے ساتھ رسائی
 کے لئے مجھے اجازت دی۔

تارا چند

نئی دہلی - 5 جنوری 1961ء

تعارف

خیالِ ماضی

اٹھارھویں صدی میں ہندوستان برطانیہ کے زیرِ اقتدار آیا۔ اس کی پوری تاریخ میں تقریباً پہلی بار ایک پردیسی ملک کے افراد نے جن کا وطن ہندوستان سے کئی ہزار میل کے فاصلہ پر تھا اس کی حکومت کی باگ اپنے ہاتھ میں لی اور اس کی تقدیر کے رہبر بنے۔ ملک پر اس طرح کا قبضہ ایک نیا تجربہ تھا۔ اگرچہ ماضی میں ہندوستان پر بہت سے حملے ہوئے تھے اور کبھی کبھی ملک کا کچھ حصہ رضی طور پر فاتحین کی حکومت میں چلا گیا تھا بھر بھی ایسے مواقع بہت کم پیش آئے اور ان کا دور بہت مختصر تھا۔ مہند فارسی Achaemenian حکومت میں کسارے کا علاقہ شامل ہو گیا تھا۔ اور وادی سندھ سے وہ خراج بھی وصول کرتے تھے کشن نے اپنی فتوحات کو کشمیر اور شمالی مشرقی ہندوستان تک پھیلا دیا تھا اور ایک صدی سے زیادہ تک ان پر حکمران رہے۔ غزنوی حکومت میں پنجاب شامل تھا اور غرب سندھ پر حکمران ہوئے۔ Pahlavas ساکس اور ہن کی مداخلت عارضی واقعات کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ ان عارضی حکومتوں کے واقعات کے ماسوا ہندوستان پر بہت سے حملوں کی بھی آفت آئی۔ لیکن حملہ آوروں کے طوفان نے ملک کو کچھ عرصہ تاخت و راج کیا پھر یہاں سے گذر گیا۔ ان میں ہم سکندر، تیمور، تادرشاد اور احمد شاہ ابدالی کے حملے تھے جن فاتحین نے ہندوستان کے بڑے حصے پر مستقل حکومت قائم کی وہ ازمنہ وسطیٰ میں ترک اور بعدہ چغتائی منسل تھے۔

کشن فاتحین جو شمالی مغربی ہندوستان کو اپنے اقتدار میں لیے تھے مکمل طور پر ہندوستانی ہو گئے تھے انھوں نے ہندوستان کا مذہب، ہندوستان کی زبانیں اور ہندوستان کے رسم

ورواج کو اختیار کر لیا تھا وہ ہندوستان کی سوسائٹی میں گھل مل گئے تھے۔ شروع میں جو مسلم فائجین افغانستان اور وسط ایشیا سے آئے ان کی بہرحال ایک مختلف کہانی ہے۔ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری یا باہر کے مسلم سپاہیوں، فوجی افسروں اہل علم اور تاتروں نے ساکاس، یوہ چین اور ہنس کی طرح اپنی غزویت ختم نہیں کی۔ وہ اپنے مذہب پر برقرار قائم رہے اور اپنے کلچر کا بھی بہت ساحصہ اپنائے رہے۔ لیکن انھوں نے اس ملک میں مستقل طور پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بیرونی ہونے کے تصور سے وحیرا دکھا اور اپنی قسمت اپنا ہند کے ساتھ وابستہ کر دی۔ عملی ضروریات زندگی سے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی رعایا سے روز افزوں سماجی تعلقات قائم کریں۔ جدید ماحول کے دباؤ اور اشیاء ملکی کے مفاد کے لیے انھوں نے انتظار حکومت قانون و نظم و ضبط کے اپنے تصورات میں ترمیم کی ان میں بہت سے بیرونی طور طریقے اور رسم و رواج تھے اور ہندوستان کی رنگی اور کلچر کے ابتدائی اصول کو بھی انھوں نے اپنے اندر سمولیا تھا۔ ہندوستان جو بہت سے مذہب کا گنجینہ تھا ایک مزید مذہب کے اضافہ سے اور بھی مالدار ہو گیا اور نئے عناصر (مبادیات اصول مذہبی) کے شامل ہونے سے اس کی رنگ برنگی تہذیب میں اور بھی تنوع آ گیا۔

اس طرح اگرچہ مسلمانوں کے فتوحات ہندوستان کی قدیم سوسائٹیوں میں بہت سی سیاسی اور ثقافتی تبدیلیاں لائے لیکن اس قدیم کلچر کی بنیادیں اور اس کا ڈھانچہ بدستور قائم رہا۔ ہندوستان کے بسنے والوں نے نئے نئے دالوں کو بہت کچھ دیا اور معاوضہ میں بہت کچھ پایا فائجین سے انھوں نے جدید معاشرتی طور طریقے سیکھے جو انھوں نے جاری کیے تھے مسلم مذہب کا جس میں شدت سے توحید الہی پر زور دیا جاتا تھا اور جس کے سماجی تنظیمات کا Egalitarian فلسفہ تقار و عمل پیدا ہوا۔ اور ہندو مذہب اور سماجی طور و طرز ایسی تحریکات سے جھنجھوراٹھے جنھوں نے دونوں کے ذہنی رجحان اور عمل میں تقرب پیدا کیا۔ مسلمانوں کی زبان اور ان کے عملی خزانہ نے ہندوؤں کی تقریروں اور تحریروں پر ایک سرایت کس اثر پیدا کیا۔ نئے الفاظ محاوروں اور ادبی شکل نے اپنی جڑیں مضبوطی سے جما لیں اور نئے اسلوب اور مضامین نے ان کے خیالات کو مالدار بنادیا۔ ایک جدید ادبی زبان عام وجود میں آئی۔ اور بہت سی انڈو آریئن بولیاں پھل پھول کر ادبی زبان بن گئیں۔ فن تعمیر، رنگ سازی، موسیقی دوسرے چھوٹے چھوٹے فنون میں عظیم تبدیلیاں واقع ہوئیں اور نئے اسلوب نمودار ہوئے۔

جن میں دونوں کے اجزاء ترکیبی ایک دوسرے سے مل جل گئے۔ تیرھویں صدی میں جو عمل شروع ہوا تھا وہ پانچ سو سال تک قائم رہا۔

سولھویں صدی میں بابر نے افغانی نسل کے ہودی خاندان کو اکھاڑ پھینکا اس کے جانشینوں نے اپنے کو ہندوستان کے مفاد سے کلیتہً وابستہ کر لیا اور مجموعی طور پر ایسی پالیسیاں اختیار کیں جن سے سیاسی یک جہتی اور ثقافتی ہم آہنگی کی راہیں کھلیں بغل حکومت کے ہندوستان کے بیشتر حصے پر پھیل جانے کے گہرے نتائج برآمد ہوئے۔ اس نے قدیم قبائلی چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور خود مختار حکومتوں کو روند کر برابر کر دیا اس نے پُرانی سیاسی اکائیوں کی کثرت کو جن کی خود مختاری وقت فوٹا مور یہ کش یا گپتا سامراجوں کی بالادستی سے محدود ہو جایا کرتی تھیں ایک واحد سامراج کے تحت لے آئی تھی ان کو نوڈ کر ایک ایسی سلطنت کی وحدت میں تبدیل کر دیا جس کا انتظام براہ راست مرکز سے ہوتا تھا۔ صرف کنارے کنارے چند نیم آزاد چھوٹی چھوٹی ریاستیں یا تعلق دریاں اور ماتحت دریاں باقی رہ گئیں۔

شبابان مغلیہ اور ان کے عظیم محال علم اور فن کے روشن خیال مرئی تھے۔ موجودہ زمانہ کی ہندوستانی زبانیں مثلاً برج، اودھی، بنگالی، مرہٹی وغیرہ جو اصلاح شدہ ہندو مذہب کے اظہار خیال کا ذریعہ اور بھگتی کے مسلک (محبت اور خدمت کے مذہب) کا آلہ تھیں ان کے شبابانہ لطف و کرم سے متحرک ہوئیں۔ پہاڑی علاقوں، راجستھان، وسطی ہندوستان اور دکن کے ہندو راجاؤں نے ان اسلوب کی نقل کرنا شروع کی جو مغلوں کی کریمانہ سرپرستی میں نمودار ہوئے تھے۔

مغلوں کا سیاسی نظام اور ہندوستان کا ثقافتی نصب العین مشترک معاشرتی و اقتصادی بنیادوں پر قائم تھا جن کی نوعیت سوائے جزئیات میں ترقیم کے تاریخ کے تمام قدیم و متوسط عہد میں بدستور باقی رہے۔ اس کی شروعات کا سلسلہ اس زمانہ تک سے جایا جاسکتا ہے جب آریں نے ہندوستان میں آکر اواں، رستمقن قیام اختیار کیا۔ اس معاشرتی و اقتصادی بنیادوں کا اشتراک ہندوستان کی تاریخ کی ایک مختار علامت ہے۔ ابنہ ہند کے گونا گوں کلچر میں جو یکسانیت پائی جاتی ہے وہ اسی سرچشمہ کی ایک چھوٹی شاخ ہے اس لیے اگرچہ ہندوستان میں بہت سے مذاہب، بہت سی زبانیں، بہت سی نسل کے لوگ ہیں مگر زندگی کے بارے میں اس کے بنیادی نظریات صدیوں اور سزاروں سال سے برقرار رہے

ہیں۔ ان تمام زمانوں میں یہ تعداد کثیر کلچروں میں ایک عجیب ہندوستانی خوشبو ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ ہندوستان کا سماجی، اقتصادی بنیاد کا وہ ڈھانچہ جس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جب کہ آریں نے یہاں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ اور آریں کے آنے کے قبل آباد لوگوں میں وہ گھل مل کر سمو گئے اسی طرح بلا کسی غیر معمولی تبدیلی کے انیسویں صدی تک قائم رہا۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کی نسلی شکل ایک مرتبہ آخر تک کے لیے مرتب ہو گئی اور آنے والے زمانے نے اس میں کوئی الجھن نہیں پیدا کی۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب باہر سے آنے والے آریں قبیلے آئے اور غالباً مختلف لہروں میں آئے اور ملک کے مختلف حصوں پر قابض ہو گئے ہر حصہ کے اصلی باشندے مختلف طریقوں اور مختلف تعداد میں ان کے اندر ضم ہو گئے ان مختلف علاقوں میں مختلف سماجی نظام قائم ہوئے لیکن سب پر مختلف مقدار میں آریائی تہذیب کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ اور جو روایتیں ایک مرتبہ قائم ہو گئیں ان میں پھر کوئی الٹ پلٹ نسلوں کے اکھاڑ بچھاڑ یا مداخلتوں سے نہیں ہوئی۔ یہ روایتیں آریائی ڈیوڈین اور ہندوستان کے پراچین باشندوں کے متفرق خیالات کے نظم و ضبط پر مبنی عرب کے نظریات کا مجموعہ تھیں۔ چوں کہ نہ تو عارضی حملوں نے نہ مستقل فتوحات نے کسی محسوس حد تک ہندوستان کے نام باشندوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا اس لیے روایات میں کوئی اکھاڑ بھینکنے والی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جٹ، گوجر، ساکس اور ہن جو بعد کو ہندوستان میں داخل ہوئے ان کا آنا ان چھوٹی چھوٹی ندیوں کے تہوج سے زیادہ ثابت نہ ہوا جو آخر کار سمندر کی لمبائی چوڑائی میں گر کر غائب ہو جاتی ہے۔

مغل فاتحوں نے اپنی شہنشاہیت جب تیرہویں صدی میں قائم کی تو ہندوستان میں ایک نیا کلچر داخل ہوا یہاں قدیم و جدید ملے اور ایک دوسرے سے تبادلاً کیا اس تہذیبی عمل میں ایک مرکب حالت پیدا ہوئی۔ سوسائٹی کی عقائدی اور اقتصادی بنیادوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اجتماعی زندگی بدستور رہی۔ گاؤں بدستور اجتماعی زندگی کی اکائی کا فرض اپنے رسائی کے اندر محدود رہ کر انجام دیتے رہے۔ صنعت اور تجارت کے کاروبار اسی طرح جاری ہے نہ ان کے ڈھانچہ میں فرق آیا اور نہ طریقہ کاریں۔ ہندو اور مسلمان دو گروہوں میں بدستور بٹے رہے اور دونوں میں ایک وہ تھے جو مالکان زمین حکمران اور مخصوص حقوق رکھتے تھے۔ دوسرے عوام تھے جن کو کچھ مراعات حاصل نہ تھے اور نہ ان کا حکومت کی کارروائیوں

میں کوئی حصہ تھا۔ سیاسی نظام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ گروہ جو حکومت اور عوام کو ایک میں باندھتی تھی بہت معمولی اور کمزور تھی۔ کیوں کہ حکومت کے عمل کا دائرہ انتہائی محدود تھا یعنی صرف حفاظت کے لیے فوج کا قیام، بد امنیوں کی روک تھام اور فوج کے خرچ کے لیے حاصل جمع کرنا۔ قانون سازی ان کے دائرے سے خارج تھی۔ اور یہی حال عدالتی نظام کے بیشتر حصہ کا تھا۔ قانون بنانے کے لیے کوئی جماعت نہ تھی سول اور ذالی تنازعات زیادہ تر غیر سرکاری یکجہتیوں کے بذریعہ طے ہوتے تھے۔

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اگرچہ نیچے کے لوگ اپنے توہمات میں ڈوبے رہے اور تعلیم یافتہ لوگوں پر بھی کوئی اثر نہیں تھا لیکن دین کافی ہوا۔ اسلام کے اثر سے ہندوؤں میں نئے نئے فرقے اور نئے نئے مینتھ ابھرے اور مسلمانوں میں روشن خیال صوفیوں اور دانش ور گروہوں نے ہندوؤں کے فلسفیانہ اصول اور باطن کی صفائی (تزکیہ نفس) کے لیے ہندو مذہب کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ علم اور ادب کے تخلیقی میدان میں ہندو مسلم سلوب بہت حد تک ایک دوسرے سے مل جل گئے۔ لیکن قانون کے حلقہ میں ایک نے دوسرے سے کچھ بھی مستعار نہیں لیا۔

اس میں شک نہیں کہ کلچرل مفاہمت کا دروازہ کھلا لیکن اس سے قومی بیداری پیدا نہ ہو سکی کیوں کہ وہ سخت سا پچھے جن کے اندر گروہ اور فرقے بند تھے وہ ان کو ایک دوسرے سے مل جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

حکومت نے اس بیداری کو پالنے پوسنے کی تہمت لگائی تو جہ نہیں کی ایک ہی ملک میں ساتھ رہنے کے نتیجہ میں باشندوں کے اندر ربط و ضبط پیدا ہوا۔ الگ سے کوئی بالارادہ کوشش اتحاد کے جذبات پیدا کرنے کی نہیں کی گئی نہ اقتصادی اور سماجی ترقیوں نے حب الوطنی کے جذبات پیدا کیے نہ افراد کے اندر ملک کے تمام باشندوں کو اپنی شمولیت کے ساتھ ایک سمجھنے کا احساس بیدار ہوا۔

اٹھارھویں صدی کے شروع میں سلطنت مغلیہ کا ڈھانچہ ٹوٹنے لگا۔ اور جس طرح اس صدی کا زمانہ آگے بڑھتا گیا مغل حکومت کے زوال کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ مرکزی حکومت کی کمزوری کا اثر بطور رد عمل کے حکومت کی مالیاتی زندگی پر پڑا۔ اس کا خزانہ گھٹ گیا۔ رسل و رسا کیل میں دقتیں واقع ہوئیں۔ صنعت، تجارت، زراعت مقامی طور پر محدود ہو گئے

مرکز قوتوں نے غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ قانون اور ضابطہ منتشر ہو گیا۔ اجتماعی اور نجی اخلاق بل گئے۔ شہنشاہیت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور بیرونی حملہ آوروں اور اندرونی دشمنوں سے بچنے کی اس کی طاقت تباہ و برباد ہو گئی۔

بہی وہ موقع تھا جب یورپین اقوام کے ایجنٹوں نے ہندوستان کے معاملات میں مداخلت شروع کی۔

۱۶۹۹ء میں واسکو ڈی گاما جب کان کٹ کے بندرگاہ پر اتر آؤ ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ پندرھویں صدی میں جزیرہ نما یورپ سے بورس (ہشیشولم) کا اخراج اور مہلک بلقان میں ترکوں کی ایک جدید یورش نے دونوں براعظموں کی قدیم ثقافتوں کے ٹکراؤ اور کھنچاؤ کو ختم کر دیا۔ اسپینوں اور پرتگیزیوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے میں سمندروں میں چھلانگ لگائی۔ اور کوشش کی کہ مغرب کی عیسائی طاقتیں جیشہ کے پرمٹن جان کی افسانوی حکومت سے مل جائیں اور اس طرح درمیان میں گھس کر حملہ کر کے شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں کو کچل ڈالیں۔ اپنی اس فوجی چاں کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انھوں نے افریقہ کے حلقہ سے بچ کر جہاز رانی کرتے ہوئے بحیرہ عرب کو عبور کیا اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر نمودار ہوئے پرتگالیوں کے منصوبے کے دور رس نتائج برآمد ہوئے دل اس نے ترکوں اور عربوں کی جہاز رانی کو جو ہندوستانی سمندروں میں تھی باہر ڈھکیل دیا۔ اس طرح اس پراسن تجارتی رابطہ کو جو ہندوستان اور مغربی ایشیا کے درمیان خفاہ حبیبہ کے زمانے بلکہ اس کے پہلے سے قائم تھا ختم کر دیا۔ ہندوستان کا درآمدی اور برآمدی ہندوستان اور ایشیا کے جہازوں کے ذریعہ آتا جاتا تھا۔ اور یہ پرتگالیوں کے جہازوں کے حوالے ہو گیا جس سے ہندوستان کی جہاز رانی کی صنعت کو تباہ کن دھکا لگا۔ دوسرے ہندوستان کی بحری سرگرمیاں رکیں جنوبی مشرقی ایشیا سے ہندوستان کے کچل تعلقات کٹ گئے اور دریائے گنگا کے حلقہ کے باہر کے تمام علاقے برہما سے انڈونیشیا تک ہندوستان کے دائرہ اثر سے نکل گئے۔ ہندوستان کا کچل جس نے تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور انڈونیشیا میں روح بچو کرواں شاندار اور عظیم الشان یادگاریں قائم کر لی تھیں جس نے ملایا، سماٹرا، جاوا و جرائر Archipelago کی بادشاہتوں کو پلنے اور بڑھنے میں مدد دی تھی اور جوان ماعقول میں ایک نیا مذہب اور ایک نئی تہذیب لایا تھا۔ چانک ختم ہو گیا۔

سب سے زیادہ یہ کہ پرتگالیوں کا ظہور ایک موٹے والے واقعہ کی نشانی تھی۔ ایک نیا حکم پیسے والا خود اعتمادیورپ جس میں سائنس کی جدید ایجادات، انسان کی عظمت و رسوسائٹی کی عصیت باہمی کے نئے آدرشوں اور مادی ترقی اور قومی طاقت کے نئے تصورات نے جوش بھردیا تھا ایشیا کے سب سے زیادہ دو تہند ملک کے پھاٹک پر دستک دے رہا تھا۔

لیکن ہندوستان اپنی افسانوی دولت، دور دور مشہور فنون اور جگمگاتے ہوئے کلچر کا اکبر اعظم اور شاہجہان و شکوہ کا ہندوستان، اٹھارہویں صدی میں اپنی قوت متحرکہ کو کھو چکا تھا یہ اب بہت سے گاؤں، ڈاؤں، قبیلوں، جتھوں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قرون وسطیٰ کے طرز کا ایک غیر متحرک مجسمہ رہ گیا تھا۔ یہ سب اجرا اس مغل شاہنشاہیت کی ماتحتی میں جوہرائے نام رہ گئی تھی ایک ڈھیلے دھاگے میں بندھے ہوئے تھے۔ ہندوستان کی مالیات زراعت تک محدود تھی جس کا طریقہ کار قہیم جس کی تنظیم محدود اور جس کا مقصد صرف یہ رہ گیا تھا کہ عینے بھر کے لیے پیدا کر لیا جائے ہندوستان کی صنعت ایک محدود پیمانہ پر ہی منظم تھی جس کا مقصد یا تو یہ تھا کہ امرا کے لیے تعیش کی چیزیں تیار کرے یا مقامی بازاروں کی سادہ ضروریات کو پورا کرے۔ دولت پیدا کرنے کا اس میں کوئی سوال نہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ سمندر پار کے بازاروں کو ترقی دے رہا تھا۔ اور امریکہ چاندی اور سونا درآمد کر رہا تھا جس سے اس کی تجارت و صنعت کو فروغ مل رہا تھا۔ چونکہ سرمایہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ امتیازات نمایاں ہونے لگے تاجر اور بینک والے مالکان زمینداروں اور امرا پر غالب آنے لگے۔ سائنس کی تنقیدی تحریک جو یورپ کے دماغ کو آزاد کر کے نئی دریافت و ایجادات کے لیے اکسارہی تھی اس نے ہندوستان کے ذہن کو متحرک نہیں کیا ہندوستان کے سماجی و انفرادی طور طریقوں کو بھی ان شدید جذبات سے کوئی دھکا نہیں لگا جو یورپ کی جاگیر دارانہ لائٹنٹیس سوسائٹیوں کو مضبوط رشتہ اتحاد میں مربوط و منظم قوموں میں تبدیل کر رہے تھے یورپ میں مذہب کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور عقیدت کا عہد چوکھٹ تک آگیا تھا ہندوستان میں بہترین دماغوں کا نقطہ نظر اس دنیا سے ماورا تھا اور ان کا سب سے بڑا مقصد قادر مطلق سے اتصال تھا۔

سترہویں صدی ہندوستان کے عروج کی انتہا کا زمانہ ہے یعنی اس زمانہ میں اس کا قرون وسطیٰ کے طرز کا کلچر اپنے آخری کمال کو پہنچ گیا تھا لیکن اس کے بعد جیسے

جیسے ایک ہندی دوسری صدی کے بعد آن گئی یورپین تہذیب کا ستارہ اقبال آسمان کی بلندیوں پر چڑھنے لگا اور ہندوستان کا آسمان تاریک ہونا شروع ہوا اور جلد ہی اس زمین پر مکمل تاریکی چھا گئی اخلاق میں بے راہ روی اور سیاست میں انتشار خیال کے سائے لمبے ہوتے گئے۔

ایک دور دراز سلطنت کو قائم رکھنے کی کوشش میں پرتگال اپنی حد سے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ سی لہے جب ۱۵۸۸ء میں وہ تاج اسپین کا ماتحت دار ہو گیا تو مقابلہ کی دڑ سے باہر نکل گیا۔ سترھویں صدی کے آغاز میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام دنیا اسپین کے قدموں کے نیچے ہے لیکن اس کی نئی اقتصادیات اور اس کے تنگ نظرانہ مذہبی تعصب نے اسے پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ چھوٹے اور نوجوان ملک جیسے ندرلینڈ، فرانس اور انگلستان نے اس کے غرور کو پست کر دیا۔ ان لوگوں نے اس کے جہازی بیڑوں کو سمندروں سے بھگا دیا اور اس کے ہاتھ سے قیادت چھین لی۔ رفتہ رفتہ ندرلینڈ اس دڑ سے لگ ہوئے پر مجبور ہوا۔ اٹھارھویں صدی کے وسط میں صرف فرانس اور انگلستان ہی دو میدان مقابلہ میں رہ گئے۔ شروع زمانہ میں فرانس آگے نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی نئی اور دلیرانہ پالیسیوں نے دکن میں اس کے اثرات کو اقتدار بخش دیا لیکن جلد ہی اندرونی تصادم جو انقلاب کی شکل میں پھٹ پڑا اس کے سائے سمندر پار پھیل گئے اور ہندوستان میں فرانسیسی ایجنٹ وطنی حکومت کی اس مستقل امداد سے محروم ہو گئے جس کے بغیر آخری کامیابی کا حاصل ہونا ناممکن تھا۔ سات سال کی لڑائی نے فیصلہ کن طور پر فرانس کے منصوبوں کو شکست دے دی اور میدان تنہا انگریزوں کے قبضہ میں آ گیا۔

فرانسیسیوں نے جو طریقہ ایجاد کیا تھا انگریزوں نے سیکھ لیا تھا لیکن اس کے عمل درآمد میں وہ فرانسیسیوں سے آگے نکل گئے۔ انھوں نے ہندوستان کے راجاؤں کی کمزوریوں اور حماقتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور خود ہندوستانیوں کی مدد سے کل ہندوستان کے مالک ہو گئے۔ دریاں روائی میں ذمہ داریاں مضمر ہیں لیکن انگریز تو تجارت سے نفع حاصل کرنے آئے تھے چنانچہ حکومت کے خزانہ میں جو محاصل جمع ہوئے تھے انھیں وہ ہندوستانی اشیاء کی پیداوار اور خرید میں صرف کرتے تھے اور پھر وہ ان اشیاء کو بیرونی ملک بھیج دیتے تھے۔ بڑے پیمانے کی سوداگری اور محاصل کی وصولی کی ضروریات نے ایک حکومتی نظام

کا قیام ہندو ٹھہر رہا۔ اس طرح یہ نتیجہ ہوا کہ ہندوستان جس کا معاشرتی نظام گزیرہاں مسخا
لیکن وہ فن ارب فلسفہ و مذہب کے ایک عظیم ورثہ کا حامل رہا اب ایک نیا نیا مفہوم
اور ترقی پسند برطانویہ کے آملے سامنے کھڑا تھا وہ برٹش ہندو کا انقلابی وادی روبر
جدید (ماڈرن) تھا۔

مشرقی و مغرب کے اس مذہب کا تو نتیجہ نکلا وہ حیرت انگیز محور پر متضاد تھا یعنی شہر
شر کا مجموعہ۔ یہاں نتیجہ وہ ہوا کہ ہندوستان میں ریاستی و مل کے نظریات و حق میں کاپا پست
ہو گئی اور اسے برطانوی معیشت سے باہر دیا گیا۔ سی کے ساتھ غلامی نے ترقی دے
آبادی میں اضافہ ہوا ورنہ یہ پردہ بڑھ گیا ایک عظیم مادی انقلاب کا دھوم دھام سے
سے آواز ہوا دوسرے نتیجے یہ ہوا کہ ہندوستان کے دماغ کو زیر دست ہو کر لی ایک طرف ان
مسائل پر تو اتک مسلم ثبوت مانے پائے تھے پوچھ گچھ ہونے لگی اور سائنس کے طریقوں کو
ایٹایا گیا دوسری طرف حیدر کے رجحان کو طاقت حاصل ہوئی اور پراچین (قدیم) و
برہمنی کے جذبات خبت کے ساتھ دونوں میں پرورش پانے لگے۔ انجام یہ ہوا کہ قومی احساس
بہتر ہوئے اور اس کے رزمی نتیجہ کے طور پر آزادی کی خواہش ایک آزاد ذمہ دارانہ جھنڈا
حکومت کے قیام کے لیے پیدا ہوئی۔ لیکن اس بیداری کے ساتھ ایک فرد دارانہ و طبقاتی
جذبات کی جنموں سورش بھی ٹھٹھری۔ زمانہ قدیم میں بیرونی حکمرانی سے آزادی تو بیدارستان
کو غمزدہ درجہ حاصل رہی تھی۔ لیکن یہ آزادی تو ایک نیا خیال تھی۔ لیکن شاید یہ کل نیا
خیال نہیں تھا کہ ہندوستان کا فلسفہ خواہ وہ ہندو ہو یا بدھی یا مسلم روح کی باطنی آزادی
سے پوری طرح واقف تھا۔ درحقیقت آزادی تو اس کا مرکزی خیال تھا چاہے بھی معاشرتی اور سیاسی
میدانوں میں عمل یہ آزادی ایک جدید دریافت تھی۔

یہ آثار یہ تھے کہ کس منزلوں سے گزر کر آئی، اس کتاب کا موضوع ہے ہندوستان
کے ہیئت کی تبدیلی اور قومی بیداری کا نشوونما یورپ سے تصادم کا نتیجہ تھا لیکن خود یورپ
میں نیشنلزم و قومیت پرستی، ایک انوکھی اور عجیب و غریب تیر فنی اٹھا۔ ۱۹ویں صدی میں یہ
انوکھی چیز یورپ کے سب سے کچھم والے ملکوں تک محدود تھی اس کے بعد اسی سو بیس صدی میں
یہ پھیل کر وسطی اور مشرقی یورپ میں آئی اور اس کے بعد دنیا کے تمام ممالک کو اس نے
اپنے دائرے میں لے لیا۔

یورپ میں نیشنل (قومی) سوسائٹیوں کا ابھرنا وہاں کی معاشی ترقیات کی بہت حال کی منزل ہے۔ یورپ نے جاگیر دارانہ نظام سے آغاز کیا پھر سوسائٹیوں میں دو حریفی نظام کے اندر داخل ہوا اٹھارہویں صدی کے وسط میں صنعتی سرمایہ دارانہ نظام آیا پھر وہاں سے نیشنلزم تک پہنچا۔ اس کے برخلاف ہندوستان نے اٹھارہویں صدی کے آخر تک اپنا قدیم نظام باقی رکھا تو یورپ کے جاگیر دارانہ نظام سے ٹکرات ہو کر کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد یورپ کے تصادم سے جو دھکالگا اس سے پرے ڈھائیچے کو توڑ دیا، اور اسے تبدیلی کے اس راستہ پر چلنے کے لیے مجبور کیا جس کا آخری نتیجہ آزادی اور ایسی عالمگیر تحریک اس وقت کی منظر ہے کہ تاریخ کو کسی محدود حلقہ کی اہمیت پر مبنی نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والے خواہ وہ ایک دوسرے سے بظاہر کتنے ہی الگ تھلگ ہوں لیکن وہ ان اثرات سے دوچار رہتے ہیں جو ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں جو کچھ پیش آتا ہے ان سے قطع نظر کسی ایک ملک کی ارتقائی نشوونما پر غور کیا جاسکے۔

تاریخ بنیادی طور پر دنیا کی تاریخ ہے اور جب سے اس زمین پر انسان نمودار ہوا انسان صرف اپنے طبعی، حواسی سے نہیں بلکہ اپنے بشری ماحول سے بھی متاثر ہوتا رہا۔

اس وجوہات سے یہ ضروری ہے کہ مغرب کی سوسائٹیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور غور کیا جائے کہ نیشنلزم کس طرح پیدا ہوا اور کیسے اس نے نشوونما پائی تاکہ وہ آخری منزل تک پہنچا۔ اسے ذہن نشین کیا جائے تاکہ ہندوستان میں نیشنلزم کے ظہور اور حصول آزادی کو سمجھا جاسکے۔

یورپ میں نیشنلزم کا ارتقا

تدریک یورپ کا انتشار

[illegible]

یہاں پر وہاں درویشوں کے دست پر تھیں۔ ان کی اور زیادہ رقم کی
درخواستیں بھی کی گئیں۔ ان کی پرکھ کر دیکھا کہ یہاں کے لوگ
بہت کمزور ہیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کار دھتوروں کے
دست پر ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔
ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔
ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔
ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔ ان کے ہاتھ لگے۔

جرمن، ناروے، سوڈن اور اینگلو سیکس) کے حملے بہت پہلے شروع ہوئے کسی صدیوں تک سرحدیں محفوظ رہیں کیوں کہ رومن بادشاہوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے تھے جن سے وحشی پیچھے رہنے پر مجبور تھے۔ پھر اندرونی دباؤ اور کشمکش نے شہنشاہیت کی طاقت چوس لی۔ اور ۲۰۹ء بعد مسیح میں اس کی فوجوں کو اوررنہ کے مقام پر تباہ کن شکست کا سامنا ہوا جس میں شہنشاہ ویلیس قتل ہو گیا اور ایک سو سال کے اندر وحشی الہی Vandals (ہندیب سوز جرمائی، اور فرانسیسی) متحدہ اقوام جنہوں نے فرانس فتح لیا (دوسرے یونین اقوام جم غفیر کی شکل میں آگئے اور صوبوں پر قبضہ کر لیا۔

جس وقت یونین قبائل روما کی مدافعتوں کو توڑنے میں مشغول تھے ایک دوسرا سنگین خطرہ نمودار ہوا۔ ایشیا کے میدانون میں ہن آندھی کی طرح ٹوٹ پڑے۔ جنوی رومن میں آگے بڑھے مشرق اور مغربی المایوں کو زیر کیا اور اپنے اقتدار کو دریائے رائن تک پہنچا لے گئے۔ اس کے بعد اپنے عظیم لیڈر ایٹلا کی ماتحتی میں دریائے رائن کو عبور کر کے گال (موجودہ فرانس) میں داخل ہو گئے۔ لیکن 451ء میں ماریہ کس کی لڑائی میں رومن کی عات بچ گئی اور ہن کا ملوفان پیچھے ہٹا۔ افواج روم کی یہ آخری فتح تھی۔ کیوں کہ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد 476ء میں روم کا تختہ الٹا ہنوں کے ہاتھ آ گیا اور روما کا قدیم شہر خاک میں مل گیا۔ رومیوں کی طرز زندگی کی تعمیر کو جڑ سے اکھاڑ کر پینک دیا گیا۔ نو بادشاہوں کے دور میں طرزِ حیات، طرزِ معاشرت، رسم و رواج اور ادارے لائے تھے اگرچہ نو بادشاہوں نے پرانے کلچر کو اپنے اندر بضم کر لیا لیکن پھر بھی یورپ میں ایک بالکل نیا کلچر عالم وجود میں آیا۔

روم کے روال سے بعد حملہ آور قبائل نے مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی اور اپنی طرزِ حیات کی بنیاد انہی کی کوششوں جتنی کہ درینک (وہ جرمن قبائل جنہوں نے بعد کو فرانس فتح کیا) حکمران شارلیین نے آٹھویں صدی میں رومن اسپائر کو پھر سے زندہ کیا۔ لیکن نویں صدی میں شارلیین اور دوسرے فرانسیسی بادشاہوں کا قائم کردہ نظام بھی منسوخ ہو گیا اور بدھت کی بے بسری پھیل گئی۔ شمالی لوگ یعنی آٹھویں صدی کے بحرِ شمالی کے بحری ڈک ونگ کا تھا جو سکینڈی نیویا، ناروے، سوڈن (ڈنمارک) کی سرزیریں سے اٹھا ساحلِ بالٹک سے مدنی قوم مشرق سے تاریکی نسلی ہنگری کے باشندے اور جنوب سے مشرق میں داخل اسلام جن کو سیلابی جنگوں میں ان تمام سے جدا کیا جا رہا تھا، اور ان کو یونین سور...

پردہ اڈانے لگے وکنگ جتھا آگ ورتلوار سے برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں داخل ہوا اور سلائی قوم نے جو عرصہ سے شاہی ملکوں میں گھوم رہی تھی اب مشرقی یورپ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

عرب جنہوں نے اس درمیان میں شمالی افریقہ کو فتح کر لیا تھا اسپین میں داخل ہو گئے انہوں نے وحشی المانیوں (گاتھ) کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور یورش کر کے پہاڑ، میرمن نیزہ کے آگے نکل گئے اور فرانس کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن فرینک کی (یعنی جرمانک متحدہ قوم جس نے چھٹی صدی میں فرانس فتح کیا تھا) سرحد پر ان کو روک جانا پڑا۔

اس طرح ہولناک قتل عام، شورش اور تشدد پر یورپین قوموں کی بنیاد رکھی گئی۔ وینو عمر بڑاں کے الفاظ میں: "یورپین تاریخ کا وہ کل حصہ جو عام طور پر 476ء سے 1000ء تک کا ہے ایسا ہے کہ نگاہ اول میں یہ فساد اور شورش کا ایسا گڈمڈ زمانہ نظر آتا ہے جس میں نیادی اصولوں اور مستقل نظاموں کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے، قبائلیوں کے انتقال مکانی نے رومن امپائر کو الٹ دیا تھا لیکن گلیا (ہنگری کے اکثر باشندے جو تاناری نسل سے ہیں) اور مورس (جسٹی مسلمان) نے حملوں اور شکاریوں کی ٹوٹ کھسوٹ نے قبائلی سوسائٹیوں میں جو رومن امپائر کے بعد وراثتہ پیدا ہوئی تھیں انتشار پیدا کر دیا۔ جان اور مال کے قطعی غیر محفوظ ہونے کی کیفیت جاری تھی اور ان سب نے اس سانچے کو بنایا جس میں یورپین سوسائٹی ازمنہ و سہی میں تیار کی گئی۔ ہر جگہ مرکزی حکومت نہ پیدا ہو چکی تھی۔ اور اسی کے ساتھ حکومت کے دوسوئی محاصل کا نظام بھی ختم ہو گیا تھا۔ اقتصادی ابتری کی وجہ سے بڑی معاشرتی جماعتیں اپنے کو قائم نہیں رکھ سکتی تھیں۔ پیداوار بہت گھٹ گئی تھی اور یورپ ایک سادہ اقتصادی پالیسی سے ابتدا کرنے پر مجبور ہوا۔ دو اہم انسانی مسائل تھے تشدد سے محافظت اور زندگی کی ابتدائی ضروریات کا پورا کرنا۔ ان کے حل کے لیے ایک جدید معاشرتی نظام کے قیام کی ضرورت تھی۔ اس کے پالنے پوسنے میں رومن اور ٹیوٹن روایات و تنظیمات نے امداد میں اپنی حد تک حصہ لیا اور نتیجہ کے طور پر جاگیر دارانہ نظام پیدا ہوا۔

جاگیر دارانہ نظام کا طلوع

جاگیر دارانہ سوسائٹی نے تیسرا یورپ تعمیر کیا۔ پہلے یورپ نے یونانی رومی شہروں

کی ریاستوں کے یورپ نے آٹھویں صدی قبل مسیح سے چوتھی صدی بعد مسیح تک تقریباً بارہ سو سال کی عمر پائی۔ دوسرا یورپ یا بالفاظ دیگر یونانی یورپ جو قبائلی نظاموں کا مرکب تھا پانچویں صدی میں پہلے یورپ کی خاک سے اٹھا لیکن نویں صدی کے آخر تک ویران ہو چکا تھا۔ اس طرح یورپ میں سوسائٹی کا تسلسل دو مرتبہ ٹوٹا۔ تیسرا یعنی جاگیردارانہ نظام کے یورپ نے اپنا دور نویں صدی سے شروع کیا۔ رفتہ رفتہ ارتقائی سنتریں طے کر کے اس نے ایک مخصوص قسم کی تہذیب پیدا کی جس نے اپنا انتہائی عروج تیرھویں صدی میں حاصل کیا۔ تیرھویں صدی سے مغربی یورپ کے لوگوں نے جاگیردارانہ نظام سے نکلن اور قومی حکومتوں کو نشوونما دینا شروع کیا۔ یہ کامیابی کئی انقلابوں کا نتیجہ تھا جس نے اس خول کو توڑ دیا جس میں یورپ ازمنہ وسطی میں پڑ گیا تھا۔ اور اٹھارھویں صدی کے وسط میں یہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔

روٹی انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے لیکن انسان کی زندگی صرف روٹی تک تو
 محدود نہیں۔ اس پر روح کے مطالبات کا دباؤ پڑتا ہے جس کے تکمیل کی ضرورت کی شدت
 جسم کے مطالبات سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ اسید اور خوف کے درمیان ہچکولے کھاتا
 رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یا تو وہ ان مطالبات کو پورا کرے یا ان کو بچھا دے۔ زمانہ
 وسطی کے یورپ کا انسان بہت سے برائیوں سے فزاری کی راہ اختیار کرتا تھا۔ چاہتا تھا جن میں
 ان ہولناک اوقات میں بڑ گیا تھا۔ اس کی روح زیادہ شریفانہ اور اخلاقی بنییت سے زیادہ
 پاکیزہ کردار کے طور و طرز کے لیے بے چینی سے خواہش مند تھی۔ سوسائٹی کے اندر جو زبیاں آگئی
 تھیں ان سے وہ گھمن محسوس کرتا تھا اسے رشوت خوری، ظلم اور تشدد سے نفرت محسوس ہوتی
 تھی اس کا باطن اس امر پر سخت افسوس کرتا تھا کہ دماغ کے بند عنان کی تکمیل ہو اور یہ
 خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ انسان اپنے فوہیت کو ثابت کرے اور ان بھاری بھاری معاشی
 و سیاسی بیڑوں کو ڈھیل کرے جس پر اس نے اپنی خاموش رضا مندی دے رکھی ہے جو
 اس کی فطری آزادی کا گند گھونٹ رہی تھی۔

اس طرح ہر لازمی اجزاء یعنی نوجوان، استاد اور مذہب نے مل کر راستہ سنبھالی ہے۔

یورپ کی معاشرتی اقتصادی تنظیم کو یاد رکھیں : یہاں کرتیا کر دیے۔

اس نظام کی نشوونما میں سو گئے تھے کہ تیرھویں صدی میں یہ اپنی

آخری بہت پر پہنچا۔ اس کے بعد اس میں تدریج زوال شروع ہوا اور آخر کار جاگیردارانہ ماسیاتی نظام کی جگہ تاجرانہ سرمایہ داری نے لے لی جو دو قعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ سوسائٹی کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کے لیے جائیدادانہ نظام کی پیداوار کا طریقہ ناکافی ثابت ہوا اور اس نے رابطہ کو توڑ دیا جو مزدور کو وسائل پیداوار کے مالکان سے جوڑتا تھا۔ آخری خانہ یورپ کے مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں پیش آیا انگلستان سے جائیدادانہ نظام سترھویں صدی میں غائب ہوا فرانس میں اٹھارھویں صدی کے آخر میں بڑی اور روس میں کچھ بھی بعد۔ جاگیردارانہ سوسائٹی کا مغربی فوجی حکومت اور زمین کی کاشت کا مجموعہ تھی۔ اس کو انسان کو انسان ناما تحت و دست نگر بنانے کے تعلق سے محفوظ کیا تھا۔ جو علیٰ حقہ انھوں نے اپنے ماتحتوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور ان کو ضروریات زندگی مہیا کرنے کا یقین دلایا۔ ماتحت نے یہ عہد و پیمان کیا کہ اپنی خدمات پیش کرے گا۔ اور اپنی محنت سے جو پیدا کرے گا اس کا ایک حصہ دے گا۔ مددگار احسان مند اور وفادار رہے گا۔ چونکہ ماتحت کی ضروریات زیادہ تھیں نہ زردکا پڑا اس کی جانب جھکا رہا۔ جس معاہدے کی رسمی میں دونوں بندھے تھے وہ ذلتی تھا اس لیے دونوں کی باہمی ذمہ داریاں نسیم بھی کہیں اور قائم ہی ہیں۔ اس طرح ایک بہ ترتیب مدارج سوسائٹی عام وجود میں آئی۔

اس بہ ترتیب مدارج نظام میں دو حصے تھے۔ یعنی امرا، اعلیٰ اقلیت حوزہ زمین کے مالک تھے اور ان کے ماتحت عوام اور آزاد ورغلام دونوں جو مزدور فراہم کرتے تھے اور زمین جوتے تھے۔ پھر مالکان زمین اور علقہوں میں ٹٹے موے تھے۔ جنگ جو سورما و سپاہی اس طرح تین جہتیں تھیں۔ یعنی وہ جو محنت مزدوری کرتے تھے وہ جو بڑیاں بڑتے تھے اور وہ جو دہ کرتے تھے اور جاگیر داری کے جسم کے یہی تین اعضا تھے۔

جاگیر داری کے گاؤں

جاگیردارانہ سوسائٹی کی اکائی گاؤں تھے جس کا نام مختلف ملکوں میں مختلف تھا انگلستان میں اسے Manor (مینور یعنی تعاقب) فرانس میں Seignieurie (سگنیوری) و جرمنی میں Grandherrschaft (گراندھیرشٹ) کہتے تھے۔ موضع اور اس کا علاقہ غارتوں، زراعت کے لیے پھیلے ہوئے کھیتوں، بانوڑوں کے حیرانے کے لیے پراگاہوں

اور علاقے کے لیے اور دیگر ضروریات کی ملزومی کے واسطے جنگلات پر مستقل ہتھا کاؤں کی
 آبادی میں چھوڑا۔ اور کاشتکاروں کے رہنے کے مکان کے چھوٹے و گرس ۲۰۰
 میں مالک رہتا تھا۔ اس کا محل میں کے متعلقات اور باغیچے موئے تھے اور بعض عمارت
 میں گربا می ہوتا تھا گاؤں کی آبادی کے باہر کھیت پھیلے ہوئے تھے اور یہ دوں برہمنوں
 میں منقسم تھے چھو حصہ گاؤں کے مالک کے لیے مخصوص تھا جسے رڈوں میں یوریا رڈوں
 سگنیور کہا جاتا تھا۔ اور ہر حصہ کاشتکاروں کے خاندان والے آپس میں مانٹے ہوئے تھے
 کاشتکار کی ہونڈنگ (راضی کوورگیٹ) ٹکٹن میں زمین ناپے کا پیمانہ تو غموں۔ ایکڑ
 کہ ہوتا تھا۔ بارہ کدائی اور اس کی مام مقدار 30 کڑ تھی۔ حصہ داروں کے خاندان
 ایک مقررہ اور مسلسل قلم رہے ولہ حصہ ہوتا تھا۔ تو چار ورگیٹ (ایک خاندان کی
 گذر وقات کے لیے زمین مقررہ) سے $\frac{1}{2}$ ورگیٹ $\frac{1}{8}$ (hide) کے درمیان مختلف
 مقدار میں ہوتا تھا۔ لیکن ہر ایک حصہ بنے ایک ہی جلد پیوستہ ہوتا تھا اور نہ ایک ہی قبہ میں
 ہو۔ تھا بہت سے بے اور بے ٹکڑوں کا مجموعہ ہوتا تھا۔ اور ہر ایک ٹکڑا عام طور پر
 ایک کڑ (20-22 گز لمبا اور 22 گز چوڑا) ہوتا تھا جو ایک دن میں جوتا باسکتا تھا۔ راضی کے
 یہ لمبے پتے ٹکڑے پھیلے ہوئے کھیتوں میں منفق مقامات پر موتے تھے۔ دو ایسے ٹکڑوں
 کے درمیان جا بجا راستہ کے روڑے مینڈ وغیرہ موافقات یا غیر مزروعہ دھوپ کے
 تختے ہوتے تھے۔ اس قسم کی تقسیم سے امداد با بھی کھیتی (کو اپریٹو نارنگ) کی ضرورت
 محسوس ہوئی۔ جیسا پتہ اس غرض کے لیے بڑے بڑے پہیوں والے بل جنھیں آٹھیل کھینچتے
 تھے مل عمل کر کام کرنے تھے۔ بلا پیوں والے بل بھی جو کس، ملک کاشتکار کی ملکیت ہونے
 تھے استعمال ہوتے تھے۔

کاؤں والے وہ کل چیریں پیدا کرتے تھے جو زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری تھیں یہی
 کھانے کے لیے غلہ مثلاً گیہوں اور رلی (ایک قسم کا غلہ جو شمالی یورپ میں ہوتا ہے) مینے
 کے لیے فصل مثلاً جو اور انگور مویشیوں کو کھانے کے لیے فصل مثلاً Oaks (جنی یا جو
 کی قسم کا ایک پودا) سیم اور مٹر اور حرفت کے لیے فصل جیسے سن کے ریشے جن سے کپڑا
 بنایا جاتا تھا۔ فصل اگلے کا لٹہ ایک دو یا تین کھیتوں پر منحصر تھا۔ پیداوار بہت کم تھی کیونکہ
 جو ذرائع استعمال کئے جاتے تھے وہ ابتدائی زمانہ کے تھے اور انفرڈنی کاشتکار کو بہتر

طریقہ استعمال کرنے کی طرف کسی قسم کی رغبت نہ تھی۔ اس طرح ایک ہوشل ایک ہیما جو 8 کیلوں، 29 سیر کا ہونا تھا، غلام بیچ ڈال کر صرف چار یا پانچ ہوشل پیدا ہوتا تھا۔ کھانوں میں سے اسے یہ بتے (1) کا تنکار اور زبیں پر کام کرنے والے جو یا نو (جرمی میں "نئے" یعنی ایسے نئے جو رہیں سے بدھ سے موے نہیں تھے۔ یا سرف یعنی ایسے جس کی خدمات زمین کے ساتھ منتقل ہو جاتی تھیں یا گور درہانی نے (2) اہل حرفہ جیسے بڑھئی، موچی، لوہار، جولاہے، کاتنے والے یا ندور میں رہانے والے وغیرہ (3) مالک اراضی (زر رڈف دی تنور کے مالک) میں محل دار مستقیم ریاست کارندے، یادار و ن اور دوسرے عمال۔ مالک اراضی کی حیثیت کے منہ بنی ر 4، مالک اراضی کے زمیندار کے لوگ اور اس کے ہم پزیر اور ر 5، اور ر 6، درمی مقدمہ انڈیکس کے بین غلام طبقہ کے تھے اور آخری دو امرا طبقہ کے تھے۔ ان دو درجہ بندیوں کے عجیب تعلقات نے جاگیر دارانہ سوسائٹی کو ایک مخصوص کیمہ، غلام کی تھی۔ تعلقات سے ان کی زندگیوں کے ہر سو پر یعنی اقتصاد، سماجی اور سیاسی۔ پرائیڈ، بیزور کے لوگ، محنت سے ان تعلقات کا تعین ہوتا تھا۔ وریہ تعلقات اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ ان کی جگہ سرمایہ داری نے نشوونما پا کر نہیں لے لی دسویں اور گیارہویں صدی میں دیہات کی آبادی، سرف اور کنوار دیہاتیوں پر مشتمل تھی اس کے بعد ان میں نمودار ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی حتیٰ کہ سرف کا وجود چھ اسو نوہا رقیق ہوا۔ کھانا کر دیا گیا، سرف کے خاندان کو اپنے مالک سے ایک مکان اور ایک حصار بنا دیا تو چھپے ہوئے زمینوں میں لمبے پتلے ٹکڑوں میں مختلف جگہوں پر قائم تھا۔ اس کے علاوہ ان کو میراب زمینوں پر گائے، جنگلات کے استعمال اور دریاؤں میں کھلی مارنے کے حق میں بھی حصہ ملتا تھا۔ موت کی اراضی پر پہلے برنامہ معاہدہ صرف زندگی تک حق رہتا تھا مگر بعد ہی اس میں ورثت کا حق بھی مل گیا۔ سیکم وہ شرائط جن کے ماتحت ان اضافی پر قبضہ کیا جائے ان کا نام نہ تھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سرف کی (یعنی وہ جن کی خدمات زمین کے ساتھ منتقل ہو جاتی تھیں) حالت غلاموں سے بس ذرا ہی بہتر تھی اس کو غلام کی طرح خرید اور بیچا جاتا تھا۔ سرف کو سرف نہیں سرفا تھا۔ وہ اپنے مالک (زمیندار) کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ زمین سے بدھ ہوا تھا اگر وہ جاننے کی کوشش کرے تو جاگیر دارانہ رسم و رواج زمیندار (زر رڈف) کو حق دیتے تھے۔ وہ اس کا پیچھا کرے اسے گرفتار کر لے اور اس پر جرم مان کرے اور

۔ وہ نئی زمین کو بلا اجازت بیچ سکتا تھا اور نہ علاقہ کر سکتا تھا پیداوار مہیا کرنے والے اور زمین کے مالک کے درمیان رشتہ جبر پر مبنی تھا جو قذو و رواج سے اخذ کیے گئے تھے۔ سرف کے فرائض کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا تھا یعنی مقررہ اوقات میں خدمت انجام دینا۔ فاضل خدمت انجام دینا۔ اور زمین کو جو وہ استعمال کرتا تھا اس کے لیے نقد و جنس میں معاونہ، داکرنا پہلے حصہ کی سب سے ضروری خصوصیت مفتہ کا کام تھا، اس پر رہتا تھا کہ وہ عام طور پر ایک دمی تین دن کے لیے مالک راضی کی سہ پر کام کرنے کے لیے دسے اس کی خدمت میں اپنا بل اور اپنے بل جوئے کے لیے ورگھوڑ اور گاڑی سواری کے لیے پیش کرنے۔

فاضل خدمات تین کوہون درک (دھاریہ) کہتے تھے یہ فاضل پر وہ مالک کے کھیت کاٹے غلہ جمع کرے اور مالک کے محل تک پہنچے۔ ۲۱، کو تھالیوں، مینڈوں، نہروں، خندقوں، سڑکوں، پلوں ورتا رہوں پر کام کرنا ہوتا تھا اور اسے مالک کی بھیہوں کی رکھوالی کرنا اور ان کو ہونڈنا بھی ہوتا تھا۔ جنس میں دانگی کھیت کی پیداوار برتنل حق کھیت جوئے والے کوہ سان ند، جہی گھاس، اندھ، کھلی، شراب، شہد ورموم میں سے ایک حصہ دینا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ چاروں میں ہیں، جیٹ، سور و بکروں پر بھی اسے ایک مقررہ مقدار میں نقد یا جنس داکرنا ہوتی تھی۔

بہت سی قانونی پابندیاں ورمی میں ایسے تھے جن سے نقدی دسے کی چھکارا ملتا تھا۔ سب سے پہلی قسم توازن ٹیکسوں کی تھی جو ذیلی آزادی پر پابندی لگاتے تھے منذ ایک انفرادی ٹیکس جو ہر شخص پر لگایا جاتا تھا اور سارے داکرنا ہوتا تھا، ٹیکس، یعنی لڑکی کی شادی کے لیے اجازت کا ٹیکس، تعلیمی ٹیکس، جی ٹی کے کو اسکول بچے کی اجازت کا ٹیکس۔ اور اگر کوہ سرف "لارٹ" سے نئے نو مالک راضی کو حیرت تھا کہ وہ سر کی زمین پر قبضہ کرے اور وراثت کا ٹیکس وصول کرے جسے Heriot وہ حق زمینداری مویشی روپیہ وغیرہ جو سامی کے سرے کے بعد زمین داکرنا دیا جاتا ہے) کہتے تھے درجس کا مطلب یہ تھا کہ جو زمین لیا چاہے وہ مالک زمین کا نو زائد کرے کاشتت راپے خاندن پر بھی ٹیکس دینے کا ذمہ دار تھا۔

دوسری قسم میں وہ میکانیکل جن کا تعلق ریل پر حق کاشت سے تھا ان میں سے

ایک صدی لگان تھا جو رسم و رواج نے قائم کیا تھا اور اگر اس کو نہ ادا کیا جائے تو تعلق دار اس کو بے دخل کر کے زمین پر قبضہ کر لیتا تھا۔ دوسرا اور لیلیف "درجات و بندگی" کہلاتا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کاشتکار کے مرنے پر اس کا وارث اراضی کو از سر نو حاصل کرنے کے لیے ایک سال کا لگان ادا کرے "تنظہ" تیسرا تھا اس کا منشا یہ تھا کہ فارم میں جو کچھ بھی پیدا ہو اس کا $\frac{1}{10}$ اگر جا کو ادا کیا جائے ان تینوں پر مستزاد دوسرے کئی نحاصل تھے مثلاً اپنی زمین بھی بیچنے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی فیس شہریں بیویوں بندرگاہوں اور دروازوں کے استعمال کے لیے فیس۔ غزنہ نمک، کھانے پینے کی چیزوں اور سود گری کے مال کو بیچنے کے لیے محاصل اور عارضی ٹوکاؤں بازار اور میلوں کے لیسنس کی فیس نقد اور جنس میں اراٹنگی کے علاوہ تعلق دار کے معمولی کام بھی کرنے ہوتے تھے مثلاً مل میں اس کا غلہ پسوانا اور اس کے چلوے کے کارخانے میں چہرے کو کھانا وغیرہ ان سب کے ماسواوچ جنگل سے جلائے والی یا نمارت بنانے والی کڑی کاٹنے اور چرگاہوں میں اپنے مویشی چرانے اور دریاؤں میں پھلی مارنے پر بھی ٹیکس تھے۔

ان تمام محاصل کے بھاری بوجھ کے باوجود "سرف" کے کھیتی کی بنیادی خصوصیت اس کا غیر مخصوص ہونا تھا۔ کیوں کہ (اسکو) تعلق دار کے اختیار تیزی کے خلاف کسی داد فریاد کی گنجائش نہ تھی۔ اپنے ہمسایوں کے خلاف وہ کس لی عدالت میں چارہ جولی طلب کر سکتا تھا جس کی صدارت تعلق دار صاحب فرماتے تھے لیکن اس کو حکومت کی عدالتوں سے کوئی دادی نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی حفاظت اگر کوئی کر سکتا تو جو زیر دارانہ رسم و رواج جس نے قانون کی حیثیت اختیار کر لی تھی یا پھر تعلق دار کی غلی ضروریات جس کا زرعی منافع اور اس کی سیر کا کام اس پر منحصر تھا کہ "سرف" خوشی اور رضا مندی سے خدمت انجام دے۔

لیکن "سرف" کی مصیبتوں کی داستان یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے اس کا کام ایسے تعلق دار کی دریافت کرنا بھی تھا جو عام طور پر گاؤں میں نہیں رہتے تھے اور کبھی کبھی وہاں نگرانی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ خود تعلق دار صاحب اور ان کے مصاحبوں کے گردہ ران کے گھوڑوں، بکٹوں، بازو وغیرہ سب کی شاندار دعوت کرنی پڑتی تھی۔ اور پھر غیر معمولی مواقع پر۔ مثلاً جب کوئی مکان بنایا جاتا تھا تو پھر مہیا کرنا پڑتا تھا۔ اور بوجھ ڈھونے والے جانور اور ہاڑیاں بھی دینی پڑتی تھیں پھر لڑائی کے زمانہ میں کسانوں کو تعلق دار کے محل کا پہرہ بھی

دیار تاتھارہ میں تعمیر کرنی پڑتی تھیں، استعمارات بنانے پڑتے تھے۔ حد فیس کمزوری پڑتی تھیں جنگ اور کٹھ و لگان ہوتا تھا۔ اور مائک کے ساتھ س کے جنگی معکوس کے ساتھ ہی جانا پڑتا تھا۔

”سرف“ در فہمی من گزوں کے محنت کش، ور پیدا ور پیدا کرنے والے طبقہ تھے۔ فہمی من کا حال سرف سے بہتہ تھا۔ وہ ان سے چھ مکانات میں رہتے تھے جن میں ایک تن کے گرد متعدد کمرے مڑتے تھے اور ایک باغیچہ بھی ہوتا تھا اراضیات میں ان کے حصے کی زمین ہی سرف ہی کی طرح گاؤں کے مختلف مقامات پر لمبے پتے ٹکڑوں پر مشتمل تھی اور راج کے مطابق ہی ان کو بھی جوتا بویا جاتا تھا لیکن حق قبضہ کے تحت محنت تھے۔ فہمی من میں پر بحیثیت کاشتکار یا سنی درآمدی حق کے ساتھ قائل تھے ان کا شان طے شدہ تھا جس میں اضافہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ورنہ وہ بے دخل ہو سکتے تھے وہ آر دی کے ساتھ اپنی ارضی بیج سکتے تھے۔ پنی مرنی سے اس کو جس طرح چاہتے استعمال کر سکتے تھے اسے مددہ کر سکتے تھے یا اس کا بیوہ کر سکتے تھے۔ شہرہ سرف اس قدر تھی کہ وہ قلعہ در کے محاصل یعنی غنہ لگان پتے ہیں اور روئے معاہدہ باغیچہ خدات تھے اس کو اد کرتے رہیں دی آر دی کاشت کار بہت سے ان دندہ دیوں سے بو تھل میں سے جس سے کہ سرف و قلعہ تھے وہ اگر جاپس و گاؤں چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ ان کا اپنے بچوں کی شادی کے لیے مال کی رضامندی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس پر کوئی یا مندی موتیر یا گاؤں کے پاس سندھ خدہ کرنے پر کسی فیس کے داکر نے کی نہ تھی۔ وہ سرف دی ٹیکس تھا۔ اگر وہ فہمی من ایسے کاشت کی زمین معاہدہ سے پر تو تھے جس میں یہ ملے تھا کہ اس کو پانچ سالہ بیانے او کیا عادات جاسا دی ہیں اور سرف کے برعکس اس کو یہی حق تھا کہ بر قلعہ در کے فیصد سے وہ سرف ہوں تو بادشاہ سڈ مت کی مات میں اپیل کر سکتے تھے کیس پر ہی جہاں تک کاشت کاری کے سلسلہ کی کاروائیوں کا سوں ہے وہ سرف کے دوست بدوش تھے وہ اپنے کھیتوں کے انتظام میں رز د نہیں تھے۔ ان کی مجبوریاں بھی تھیں جہاں تک یہ سوال تھا کہ کب اور کہاں کس فصل کے بونے کی باری ہے یا گاؤں کی بنیادیت کے استعمال کا یا جھڑیوں کے رٹانے ہا سوں تھا وہ بنیادیت کے فیصلے کے پابند تھے فصل کے کاٹنے اور دینے کے وقت اس کو کچھ ملے جیسے کام بھی کرے پڑتے

تھے۔

عوز میں نفعی راز کے لیے محفوظ ہوتی تھی اسے ان کی سیہ کتے تھے اور وہ صرف خلق دار کے فائدے کے لیے جوتی جاتی تھی۔ وہ بھی دیہاویوں اور فری میں کے جوت کی طرح مختلف طبقوں پر منحصر ہوتے تھے۔ یہ تمام ٹکڑے کسی ایک جگہ پوسٹ نہیں ہونے لگے بلکہ پیسے ہونے لگے۔ ان میں دوسرے ٹکڑوں کی طرح ٹکڑوں میں بٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے ہونے اور کھینی کرنے کا کام جبراً مزدور کرنے لگے جن کو عین میں مزدوری دی جاتی تھی اور جبراً صرف کرنے لگے جن پر قانون اور رواج کے مطابق یا بندی تھی کہ ہفتہ میں یا بندی سے روزم کے وفات میں بعض وفات کا رتبہ (لون ورک) کے عنوان کے تحت کام کریں۔ اس طرح جوتے ہوئے، کاٹنے، دانے اور غدا اکٹھا کرنے کے کام انجام دیے جاتے تھے غلہ جو پیدا ہوتا تھا وہ زمیندار کی ملکیت تھا بازار میں لکے بھیج دیا جاتا تھا۔ ان کی زمین و زمینیں اچھی حالت میں رکھی جاتی تھیں ورنہ ان کے مفاد کی خون گدازت تھی۔

مسکینوں اور غریبوں میں نہیں رہتے تھے اور توہانوں میں رہتے بھی تھے وہ گاؤں کے معتمد ہیں کوئی دلچسپی نہیں پتے تھے۔ زمیندار اپنے امتیازات کو ان کی ایک جماعت کے لیے کر دیتے تھے وہ گاؤں کی آمدنی میں ایک ہم حصہ تھے وہ محل دار یا دروغہ محل دار نہ تھے۔ گاؤں کے جو دھرمی و بڑے مدرسے ہوتے تھے محل دار کو کسی گاؤں کا غریب مانتا تھا جس کے لیے وہ معتمد کی مقرر کرتی تھی ورنہ وہ زمیندار ورنہ ہون کا محض غلام تھا وہ ملک کے حقوق کی حفاظت کرتا تھا۔ گاؤں کے دور سے رہتا تھا۔ ورنہ عیال پرانی رکھتا تھا وہ گاؤں کے حسابات و خدمت گذاریوں پر بھی ہاتھ رکھتا تھا۔ ورنہ زمین دار کے سامنے رہتا تھا۔ ورنہ زمین دار کے ہاتھوں اور دوسرے ملازمین اور مال کی نگہبانی کرتا تھا۔

کارمند برہمن دست سیر کے انتظام کا ذمہ دار ہوتا تھا وہ روزانہ کھیتوں اور چرواہوں کا پکڑنا غرض سے لے جاتا تھا کہ دیکھے کہ کھیتی کے انتظام میں کسی قسم کا ڈھیلہ نہیں ہے۔ ورنہ شخص اپنے وہ کام جو اس کے ذمہ ہے انجام دے رہا ہے یہی اہمیت سے جو پیدا و رہتی تھی اسے وہ فروخت بھی کرتا تھا۔

گاؤں کا طبقہ گاؤں کے جو دھرمی کا انتخاب کرتی تھی ورنہ زمین دار اور کاشتکار کے

درمیان کا کام کرتا تھا۔ وہ خود سرف ہوتا تھا اور اس کا حقیقی مفاد کاشتکاروں کے ساتھ تھا۔ منصب اور کام کے لحاظ سے اس کا رتبہ کارندے سے نیچے تھا۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ گان وصول کرے اور آمدنی اور خرچ کا حساب رکھے جو دھڑی کوزیں دی جاتی تھی جس کا لگان جزو یا کل معاف ہوتا تھا۔

ان کے علاوہ بہت سے نوکر ہوتے تھے جو در بہت سے کام کرتے تھے وہ گاؤں کے باشندوں میں سے لیے جاتے تھے وہ ان کو خدمات کا صد مختلف طریقوں سے دیا جاتا تھا۔ انہی میں چپہ اسی درجہ دار تھے جو سمن اور احکام لے جاتے تھے ڈیوٹری جو حسابات کی جانچ کرتے اور استغاثوں کی شنوائی کرتے تھے جنگلات کے پہرہ دار، بلوا بے، گاڑی ہانکنے والے، گاسے چرانے والے، سور چرانے والے گڈر بنے تھے۔ اور دودھ اور پیاز کا بندوبست کرنے والی عورتیں تھیں۔ ان کے علاوہ کھانے کے میز کے مہتمم، تہ خانوں کے محافظ، صلیبل کے کانسٹیبل، کپڑوں، دراشیا، ضروری کے لیے حاجت، باورچی خانہ کے داروغہ، شکاری افسر، جنگلات وغیرہ ہوتے تھے تعلق دار کی گھر یو ضروریات کے لیے کاریگر، درزی، اسلحہ ساز اور نان بنی وغیرہ کی خدمات درکار ہوتی تھیں اور ہر کام پر ایک کارندہ نگران ہوتا تھا۔

”سرف“ در فیری من، کے درمیان کارندے ایک خاص طبقہ کی حیثیت رکھتے تھے سرف کی طرح کارندے بھی بعض قانونی معذوریوں کے شکار تھے لیکن ان کو جو تنے کے سے کمیت سے ہونے تھے اور وہ تعلق دار کی ذات سے متعلق تھے

گاؤں کی اقتصادیات کے دو مقاصد یعنی گاؤں کے لوگوں کے چھنے کے لیے سامان فراہم ہونا اور تعلق دار کے لیے منافع کا حصول یہ دونوں مقاصد گاؤں کی دو عملی شےیں یعنی گاؤں کا طبقہ اور تعلق دار کی سیر کے افسر من مہیا کر دیتے تھے۔ گاؤں کے طبقہ میں وہی اور غیر آزاد کاشتکار ان شامل تھے جن کو زمین کی جوت میں حصہ ملتا تھا اور جو گاؤں کے معاملات میں با اثر آواز رکھتے تھے۔

ہر کاشتکار کو ایک معین حصہ جوت کا دیا گیا تھا جو متعدد ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ زمین باپ سے سے کو دیتے ہیں ملتی تھی لیکن اس پر جوت کا حق صرف اس وقت شروع ہوتا تھا جب جوتے کا نذر ہوتا تھا اور جب فصل کٹھا کر لی جاتی تھی ختم ہو جاتا تھا۔ درمیانی وقفہ میں

رضیات گاؤں کے باشندوں کے اختیار میں رہتی تھیں کھیتی کے طریقوں اور راستی عمل کس وقت میں اور کیا کیا جائے ان کو ذرا گاؤں طے کرتا تھا۔ قانوناً اوس زمین چراگاہ اور سبزہ راتعلق در کی ملکیت تھے لیکن روزمرہ کا عمل دراصل اس طور پر تھا کہ گاؤں کا طبقہ ان کے انتظام کا حق ظاہر کرتا اور گاؤں کے باشندوں کے ان کے استعمال کرنے کے حق کے بارے میں ضابطے مرتب کرتے تھے۔ جو ہر کاشت کار کے حصہ کی مقدار پر مبنی ہوتے تھے۔ عمارتی ٹکڑیوں کے لیے جنگلات جلانے کی ٹکڑیوں کے لیے جھاڑیوں Turb کے استعمال کے لیے بھی ضابطے تھے۔

زمین دار کی سیر کی اراضی کا گہرا تعلق گاؤں سے تھا۔ سیر کا منافع ایک تو اس زمین کے لگان سے حاصل ہوتا تھا جو کاشت کاروں کو جو تنے کے لیے دے دی جاتی تھی دوسرے تو زمین باقی رہتے تھے ان کو کاشت کرنے سے ہوتی تھی۔ جن کے لیے سرف سے جبراً کام لیا جاتا تھا۔ اس کے ایک حصہ سے نو بردار کی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔

گاؤں کی یہ دو عملی اقتصادی کیفیت جائداد کی ملکیت کے اصول کے تخیل کی مظہر تھی۔ روما کے اصول کے مطابق جائداد کی اصل خصوصیت ایک اس کی ناقابل مصالحت اکائی ہے اس پر قبضہ تمام دوسرے آدمیوں کے حقوق کو کلیتاً ختم کر دینا ہے۔ لیکن ازمنہ وسطی کے ہائیہ درانہ نظام میں روما کے تخیلات میں انقلاب آ گیا تھا۔ ملکیت جائداد و حصوں میں منقسم ہو گئی تھی۔ ایک ہی زمین پر کئی جماعتوں کے مالکانہ حقوق تسلیم کیے جاتے تھے سب سے پہلے ملکیت کا غلی اور براہ راست حق تھا جسے ملکیت فرماں روا کہتے تھے۔ اور اس کے بعد حق پیداوار سے نفع اٹھانے اور استعمال کرنے کا حق تھا جسے ملکیت نفع بخش کہا جاتا تھا۔ اس لیے نہ تو تعلق دار اور نہ کاشت کار زمین پر حق مالکانہ رکھنے کا دعویٰ کر سکتا تھا جاگیر دار۔ رسول میں زمین بادشاہ کی ملکیت تھی۔ جو وہ زرعی امور میں اپنے مخصوص نائبین کو دیتا تھا اور وہ پھر یہ زمین راتعلق داروں اور جاگیر داروں میں تقسیم کرتے تھے اور پھر انہی سے فری من اور زرعی غلام زمین پاتے تھے۔

لیکن گاؤں کی اقتصادی زندگی میں جائداد کی ملکیت کی خواہ کچھ بھی نوعیت ہو تعلق دار یا زمین دار ایک مفت خورد طفیلی تھا وہ کوئی ایسا کام نہ کرتا تھا جس کی اقتصادی اہمیت ہو۔ درمیں کے باوجود اہل پہل و منافع اس کو ملتا تھا۔ کاشت کار اپنی خورد و نوش کے لیے

زمین پر شفقت کرنا تھا زمین اس کے وقت اور توانا دیکر زیادہ حصہ زمیندار کی زمین پر چھوڑ دیا
کرایا جاتا تھا۔

اسرا اور فوجی نظام

اقتصادی نقطہ نظر سے جاگیردارانہ نظام ایک ایسا نظام تھا جس کی سہولتیں ملک کی پیداوار
میں اس میں محنت کش طبقہ تھا جو زمین جویت اور لگان داکرتا تھا اور سال کے مقدروقتوں
میں زمیندار کے یہاں کام کرتا تھا۔ زمیندار زمین کا مالک تھا اور تسلط رکھتا تھا اسی کے
ساتھ یہ ایک فوجی نظام بھی تھا حلقہ بگوش سامیوں کا ایک طبقہ جس کو زمیندار کی طرف
سے زمین ملتی تھی فوجی خدمت انجام دیتا تھا

یہ دونوں یعنی کاشت کار تو زمین پر محنت کرتا تھا اور حصہ بگوش آسامی جو موضوع کی
حفاظت کرتے تھے بگاؤں کے اندر ایک ہی رشتہ میں جڑے ہوئے تھے۔ دونوں کو پیسے
ایسے کام میں داخل ورکھتے ایک ہی طرح معہرے کے تحت مے تھے۔ دونوں کو رسوم
آداب و تعظیم ہی لے کر پڑتے تھے۔ یعنی یہ تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ وہ خدمت کرس گئے دونوں
کو حلف وفاداری و اطاعت لینی پڑتی تھی۔ دونوں کو زمین دیے کے وقت ایک جھبہ رسم
منانی جاتی تھی اور زمین دیے کو اس طرح ٹھاکر کہا جاتا تھا کہ یا تو علم یا عصا یا دست و نیز
انتقال اراضی دیا جاتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ کاشت کاروں کے معاملہ میں موہر کا نزدیک
اعلیٰ یعنی تعلق دار کی نہ رہتی نہ کا دروغہ یا منتظم جائداد کرتا تھا۔ اور اس کے قبضہ میں جو
کھیت رہتا تھا اسے *Village Square* یعنی زرعی غلام کا کھیت کہتے تھے
اور نرنے والے کو زمین ملتی تھی اور اسے *Feudal یا Fief* (جاگیر) کہتے تھے
وہ اسے براد راست تعلق دار سے ملتی تھی۔ جو رسم ردیل کاشت کاران کے بارے میں ہوتی
تھی وہ سادہ ہوتی تھی۔ ورمعزز کاشت کاران کی رسم زیادہ تفصیلات کی تکمیل کے ساتھ
ہوتی تھی۔

کاشت کار کی جوت کی طرح جاگیر کے لیے (ویسل) وابستہ نہ ہو جاگیر داری لگاؤ
کو متعدد واسطوں اور محاصل اد کرنے پڑتے تھے۔ دونوں رسوم آداب و تعظیم و اعلان
وفاداری سے شروع کرتے۔ دونوں کی اور د کو اس کے مرنے کے بعد جوت یا جاگیر

کو وراثت حاصل کرنے کے لیے معاند دینا ہوتا تھا لیکن یہاں بہر حال دونوں کی ثابت
 جتن ہو جاتی ہے کیوں کہ جائیداد دہی لگاں دار (ویسل) اور کاشتکار کے مثبت و منفی ذمہ داریوں
 میں وقتی تھا علف و دہی کے پتے وقت لگان دار وعدہ کرتا تھا کہ وہ زمین دار کو کوئی نقصان
 نہیں ہو جائے گا۔ اس کی ذات جائیداد، عزت یا اس کے خاندان پر کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا
 نہیں فریاد دہت دور خے ہوتے تھے تعلق دار و ران کے جائیداد ران لگان دار ان کے سوا
 انٹ، اور بہت پر دہی ایک ساتھ رہتے تھے ساتھ کھاتے تھے۔ معرکوں پر ایک ساتھ جاتے
 تھے اور محبت اور ایک دوسرے کے لحاظ کے رشتے ہیں یہ سب بندھے ہوئے تھے۔ ویسل
 کی ذمہ داری کا اظہار مدد اور مشوروں کے الفاظ سے ہوتا تھا۔ مدد میں فوجی خدمت شامل
 تھی ویسل لوگوں پر یہ پابندی تھی کہ سال میں کم سے کم چالیس دن بڑائیوں میں یا قریب
 کی رانہات پر معرکوں میں ساتھ جائیں۔ وہ بڑائی میں تعلق دار کے جسم کی حفاظت کرتے اور
 اس کی قلعہ بندیوں پر فوج کی حیثیت سے رہتا تھا۔ ان سے امید کی جاتی تھی کہ تعلق دار
 کی خدمت میں حاضر ہیں ورنہ ذاتی خدمات انجام دے اس کے علاوہ اسے تعلق دار کی
 آمد و رفت ورجنس سے بھی کرنی پڑتی تھی۔ مثلاً تعلق دار کی گدھی پر سوغات پیش کرتے
 تعلق دار کے بدل جانے پر رحمت کی رقم دیتا اور جاگیر پہنچنے کی اجازت کے لیے فیس دینا
 غیر معمولی مواقع پر معمولی امداد کا مطالبہ کرتے تھے۔ تعلق داروں کے اخراجات، کرن
 اور بڑائی میں تعلق دار گرفتار ہو جائے تو اس کی رہائی کے لیے فدیہ دکرنا یا حبس
 کی بڑائی کی شادی ہو جانے کے بیٹے کو، بٹمنے کا موقع ہو تو اس میں جیدہ دینا
 فریس کی درجہ، اس پر مشورہ دہا تھا۔ اس میں یہ شامل تھا کہ تعلق دار کی مدد سے
 درویسل لوگوں کے ان خاص بلسوں کے مواقع پر جو جنگ یا تہج یا راج کے معاملوں
 میں تبدیلی برقرار کرے کے لیے منعقد ہوں خاص باش رہے اور ویسل صاحبان کے نامی
 تہج عموں پر مدداتی غور و فیصلہ کے لیے مددتی فراہم ہوتے تھے۔

جاگیر دار نے امالہ کی نو ترتیب درجہ کی طبقوں میں بٹے ہوئے تھے سب سے اونچے
 طبقہ میں نوٹہ، تھے جن کے اعزازی خطبات متد کنگ (بادشاہ) دیوک، ران، مالکوں
 کا وٹ تھے۔ یہ لوگ کی گاواں کے مالک ہوتے تھے اور بڑائی کے اندر رمت سے سواروں
 کو انے تھے دوسرے طبقہ میں وہ شرفا تھے جن کے پاس کوئی رانہ کی خطبات نہیں تھا

یہ بھی ہی گاؤں رکھ سکتے تھے۔ اور سواروں کے ایک دستے کے کنڈر ہوتے تھے۔ ان کو عام طور پر بیرون سیگنور یا لارڈز کہتے تھے۔ نائٹ صرف ایک سیر کی اراضی رکھتا تھا یا ایک گاؤں یا گاؤں کا ایک جزو۔ وہ اپنے محقر کا ملازم تھا۔ جس سے اس کو اراضیات سیر ملی تھیں سب سے بچنے کے طبقہ میں سکوڑتے تھے یہ لوگ اپنی زندگی نائٹ کے نوکر کی حیثیت سے شروع کرتے تھے۔ اس نظام میں پوزیشن زدرجہ کا تعین جابجاء میں اراضی کی مقدار اور اس سے برہم ہوا تھا کہ ان جنگجو آدمیوں کی تعداد کیلئے جن کی وہ حالت کر سکتا ہے۔

پادری اور کلیسا

جاگیردارانہ سوسائٹی میں جنگ آزمودہ سپاہیوں اور کھیت پر مشقت کرنے والوں کے ساتھ ایک تیسرے طبقہ بھی تھا۔ یعنی پادری، راہب اور گریست۔ ارمند وسطیٰ میں زندگی کے حال، انتہائی سخت تھے، درمیانہ زندگی انتہائی پست تھا دولت کی پیداوار کم سے کم تھی کیوں کہ اصول و طریقہ کاشت قدیم ترین وضع کا تھا جیسے کہ نائٹ کا رکھیت پر اپنے قدم رکھتا تھا اس کے انگوٹھے اس کے گیسے ہوئے جوتوں سے باہر نکل آتے تھے اور اس کے موزے اس کے گھوڑے کے پچھلے پاؤں کے گھٹنے کی بڑی کے پاس ہر طرف ٹٹکتے تھے اور اس کا عورت کا، ہاتھ وہ ننگے پیر برف پر چلتی تھی، تاکہ اس سے خون نکلنے لگتا تھا اس کو بے رحمی سے اپنے مفاد کی خاطر استعمال کیا جاتا تھا اور غلام جہانوں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ ورنہ وہ لی چھڑی سے پیسے جاتے تھے ان کو مشکل سے آرام کر لے یا سانس لینے کی اجازت ملتی تھی۔ تعلقدار کے کارندے کو کثرت لعل ادھیڑنے والا، کالافق رنگ، غلاب، ستا تھا نہ ختم ہونے والی لڑائیاں، شدت خون ریزی اور غارتگری اس زمانہ کی نمایاں خصوصیت تھی تعلقدار کے عام مشاغل جنگ، شکار اور لڑنا منٹ تھے۔

سوسائٹی کے تین طبقوں میں زندگی کی نفاستوں اور غلطیوں کے لیے کاشکار کے پاس ذرائع نہیں تھے اور جنگجو قوم میں کوئی عزم و ارادہ نہیں تھا اس لیے لوگوں کی اخلاقی اور مذہبی ضروریات کو یوں کرنے کے کام کی ذمہ داری پادریوں پر عائد ہوئی تھی وہ مذہبی اور ذہنی ضروریات پوری کرنے تھے ورنہ یہ پاکیزگی اور علم کی وجہ سے بہت الملق

احترام سمجھے جاتے تھے۔

پادری یا گرجا کا نظام ایک کلیسیائی درجہ و ترتیب کا نظام تھا جس کے سربراہ پاپا۔ پندرہویں صدی میں اس نظام میں اوپر کے درجہ کے پادری میں بشپ برے بشپ ہیں یا ٹیسس و رڈیکن (یعنی تیسرے درجہ کے پادری بشپ اور ٹیسس کے بعد) ہوتے تھے بشپ ان کے ایک عقد کا انچارج ہوتا تھا۔ ہوابندالی زمانہ میں اس قطع ملک کے برابر ہوتا تھا جس پر سورہا ایک گورنر فرما رہا ہوتا تھا وہ اپنی مملکت میں اصول کی پابندی سپہن و اسے حدود میں نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ وہ اوقاف کی آمدنی وصول کرتا اور اسے مستحقین کو دیتا تھا وہ پادریوں کی ٹریننگ کی اور ان کے معاش کا انتظام کرتا تھا۔

منہ و ش میں پادریوں کو حکومت سے ملی آمد دلتی تھی اور مذہبی کام کے لیے وہ اس کے ورہیستہ رکھے جاتے تھے جس طرح جاگیر دار نہ نظام شو و نہ پاتاگی یہ لوگ شہر میں غم ہو گئے۔ ان کو ایک علاقہ بطور گرانٹ سونپ دیا جاتا تھا جس سے انہیں فرائض و بستہ تھے یہ جاگیر میں حوزہ کلیسیائی فرائض کے لیے اور جزا تاج کی فوجی خدمات کے لیے سفلیں ہوتی تھیں۔ ان غلیات کے شہر اندہ اتنی نمونہ کے ہوتے تھے جس نمونہ کے ان کے غلیات کے تھے۔ یہ تھا کہ ان نمونہ کو یہ لوگ منتخب ہوتے تھے لیکن علی حبثیت یہ تھی کہ ان کو دربار میں سے نامزد کرتا تھا۔

ٹیسس و تیسرے درجہ کے پادری (رڈیکن) بشپ (بطریق) سے وابستہ ہوتے تھے ان کو مذہبی رسوم کی دیکھی میں مدد دیتے تھے اور موخر الذکر اختیارات میں

شیخہ درجہ کے پادری کسی صلیح کے ایک ایسے حصہ کے جہاں ایک گرجا یا پادری ہو ذمہ دار ہوتے تھے یہ ہاؤس یا چھوٹے چھوٹے قصبہ یا چھوٹے گاؤں یا کسی دیہات کے ایک مکان کے گرجا کے انچارج ہوتے تھے ان سب کی تقرری بائیاں نظام کلیس کی جانب سے ہوتی تھی۔ جو زیادہ تر قصوں کے فرماں روا ہوتے تھے۔ اور ان کو ان امور وقف دیتے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ اس کلیسیائی حلقہ کے یہ پادری جس کی آمدنی وقف سے تھی وہ جو پارس و پریسٹ مددے تھے اپنے محسنوں کے تحت ہوتے تھے اور بشپ کا ان پر کوئی اختیار نہ تھا۔ اس طرح وقف کی زمین پادریوں کو جاگیر دار۔ گرجا میں بدھ

کمران کو ایسے روساء، انکسٹن سے وابستہ رہنی تھی جو دراصل ان کے رکن تھے۔ وہ تو بول موہنے
میں ان کو شرکت کا حق نہ تھا دنیا داروں کی فیاضی اور کوشش سے رہبانیت کے یہ
سمار تھے رخ نما ہیں، ورنہ نظریات کھڑی ہوئیں یہاں وہ ٹوک بنا رہتے تھے خواہے وہ بوی اہل
سے متفق نہ ہوتے تھے۔ جہاں رہبانیت پر عمل کرتے تھے اور مذہبی رسوم میں زندگی بسر
کرتے ان رخ نما ہوں نے سوسائٹی کی مفید خدمت انجام دیں۔

انھوں نے طائف ملک میں ایسا کی روشنی پھیلانی لوگوں کو عیسائی عبادت،
ما کے طریقے، قربان کے لیے یا ضعیف اور زندگی کے طور پر گزار سکیں۔ انھوں
نے جمہوری مذہبی متعصب اور ملک کی ضروریات کا اعتبار رکھنا عیسائی نظام کے ایک بہت نام
طور پر امر کے طبقہ کے ہوتے تھے۔

اگرچہ شروع میں یہ تینوں گروہ تقریباً ایک دوسرے سے الگ تھک تھے
لیکن رفتہ رفتہ مل کر ایک نظام عالمی کلیسا کا بن گیا جس کا مرکز و ماتر یہ خطہ بدینہ
نظام کا جزو نہیں تھا لیکن اس سے جڑ موٹا رہا۔

ازمنہ وسطیٰ کی زندگی میں عیسائی نہایت ایک ہمہ سہ سے، جہاں تک زادنا
تعلق ہے کلیسا نے اس کے لیے خدائی معاہدہ تب کیے اس کے عقائد مدون کیے
جس سے اس کی زندگی پر مذہبی مضامین کی ہو گئی۔ وہ سمندر زلزلہ سے انسان
پیدائش سے موت تک میں زندگی میں گناہ رہتا ہے وہ سب اسے مواقع ہوئے تھے جب یارانی
مذہبی رسوم داکرتے تھے جو باطنی و برہمائی انھوں کی عبادت، انے جاتے تھے
روزمرہ کے وقت میں ان کی نگہیں کرے دنی کا، قبیل جہانم اور تپسیا سے رہتی تھی۔

انسان کی تقسیم پادری و رکنوں کی سبب میں کلیسا کے س حق سے کہ وہ پادری کا
کاتبیک منصب کسی کو غور نہیں کر سکے متعلق تھی کلیسا کے خصلت نفس سکھایا اور پادری کا
یہ مواقع فریتم کے س نے تو کو تہو رکھا دن فر دیا اور بہت کے تہری دوزخ و خدا
کے من و صلح کا دن قرار دیا اس طرح مسلسل مشقت کو رکھنے کی کوشش کی۔ پادری
بے زاد و سپاہیوں کے نیمہ کا محافظ تھے جس کو بحر خدا کے عقد اور قیامت کے دن کے
اور کس چیز کا خوف نہ تھا۔ زندگی کو بہتہ مانے کے لیے پڑ و خطابت اور اس دھکی سے کہ
ان لوگوں پر خونخواروں کریں گے اور ان کی حالت کا در و زور نہ رہے گا انھوں نے فریاد

نہ دو قانون کی پابندی کی ضرورت تائید کی اس طرح ان کو سیاسی و اقتصادی عملیات میں اثر حاصل ہو گیا۔

[illegible]

اسی نسل اور قومیت کے نو جوانوں سے جائیداد کا تقسیم کے اندر انتہائی رات کی رسم گزرتی تھی۔ جس میں قندھاری کی ٹکڑے ٹکڑے تقسیم ہوئے۔ نو جوانوں نے جو مزدور و سبکی کا ماہر قہقار اور چہرہ پر قہقاریں اور رات پر سند کی حیثیت رکھتے تھے فیصلہ دیا ہے کہ وہ نرو و امیر الامہ جس کا رزق کا حساب ہو، اپنے حقوق کے لئے قندھاری کی مالک ہے۔ ہر وہیل کو پر ہو بیٹہ ذاتی بڑائی بڑے کا حق ہے۔ بادشاہ کو یہاں کی رضا مندی کے بغیر اس کے حقوق میں کسی نیک کے مشتبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تمام قوانین جن کے بارٹیکسوں کا ہے نا اعلیٰ شامل تھے ایک حکم و تدبیر کرتے تھے۔ وائس رائل کی تمام سے ان پر ملے تھے۔ رائل رائل۔

[illegible]

میں یہاں تک رہیں غلاموں کے ساتھ سے لڑائی کے لئے۔

تھا تبیں دی میں کہ سوال آتا تھا تو نقد زر زرعی معیشت میں بدفالت کر سکتا تھا۔ ورنہ حیران کے مقدمات میں شاہی عدالت فیصلہ دیاں یہ نظرات نہ کر سکتی تھی۔

جاگیردارانہ اقتصادی نظام محدود Closed System تھا جس میں بددرستی جو قدیم زمین عزیز کا تھا کاشت کار کی پیداوار معمولی ہوتی تھی اس لیے بہت کم بچتا تھا اس سے صرف رندہ رہنے تک کی ضروریات پوری ہوتی تھیں گاؤں کے دک میں ٹے ایبایسٹ بھرتے تھے۔ اور جو باقی بچتا تھا وہ گاؤں کے لوگ Flax (سی کے ریتے جس سے کپڑا بناتا ہے) دن اور چمڑا بھی تیار کرتے تھے گاؤں کو تک۔ بوہا، مصالحہ، کپڑا، درخت کی جینوں Matalware کی درآمد بے غلہ Flax اور چمڑے کے بدلے میں کرتے تھے۔ بازار میں اشیاء کی تعداد محدود اور مقدار معین ہوتی تھی۔

گاؤں کی جو عام اقتصادی کیفیت تھی اس میں رویہ یا سرمایہ کسی طرح درکار ہی نہ تھا کام کو بانٹ کر کرنے یا کسی کام میں مہارت پیدا کرنے کی ذرا بھی گنجائش نہ تھی۔ جاگیردارانہ نظام حرکت میں خود وہ اپری سطح سے نو یا بغل سے رکاوٹ تھا۔ دو فرقے اور دو کاسٹوں کے غمور ہونے دی خندق سے ایک دوسرے سے الگ تھے۔ انسان کے منہ کی مدد یا نو پیدا ہونے والی دولت، مالیات کا آدمی تو مشقت کرتا اور پیدا کرتا تھا، سیاستی آدمی تو زور اور حکومت کرتا تھا ان دونوں کے درمیان تو کبر، مالک کا رشتہ تھا اس لیے زرگی میں شریعت اور باہمی مفاہمت کی بجائے نہیں تھی۔ سیاسی حیثیت سے جاگیردارانہ جمہوریت حکومت کے اترا آپس میں یک دھیلے رشتہ میں بندھے ہوئے تھے ہر چیز مالی حیثیت سے خود انہیں تھا اور نظام، یعنی پائیس اور عدالت، کے معاملات میں اندرونی طور پر زور و اثر تھا اور مرکزی حکومت کا اقتدار ویسے وہ گاؤں پر مست ہی ملتا تھا۔ کیوں کہ دیہاتی بائیداران نظام کے لئے حکومت کے اندر حکومت قائم کر لی تھی لبت اٹھتاں ایک اس کی حیثیت سے کھاتا تھا۔ یہاں نہ من حکمرانوں نے باگیہ داری امر کے کاشت کاروں پر دست پائیل دیا تھا۔ بقیہ یورپ میں مراں وار عاید ہوا جو مرا کے تعلق میں تھے تھے براہ راست حکم جاری نہیں کر سکتے تھے۔

یہاں کوئی من نہ ہو گا کہ اس من و سطلے کے یورپ کے مالک گاؤں کی باقی ماندہ زمین و گاؤں کی صل ایک خاندان کے فوجی اعراض اور سیاسی معاملات کے

نہی۔ لیکن ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کی حکومت پوری طرح منظم تھی۔ اور جب تک یہ قائم رہی یہ ایک کارگزار مشین نہی۔ اس کے رسم و رواج و مضابطے جزئیات پر حاوی اور مکمل تھے اور ان کا اعزاز تھا۔ اور ان پر عمل درآمد بلا کسی کمر ہتھ کے ہوتا تھا۔ ان کی خلاف ورزی پر باضابطہ عدالتیں سزائیں دیتی تھیں۔ قانون سازی گاؤں کے گروہ کے اجتماع یا تعلقہ دار کے دربار کی جماعتوں میں ویسل اور فری من شامل ہوتے اور بلا کسی ہتھکڑی ہٹ کے کام کرتے تھے۔ اجرا احکام کے نظام میں محل دار اور کارندے وغیرہ اپنے فرائض و فرائض سے انجام دیتے تھے۔ ان کی عدالتیں فوجداری (چھوٹے مقدمات) اور دیوانی کے مقدمات کا فیصلہ منظور شدہ رواج اور قانون کے مطابق بلا کسی ذاتی وجوہ سے بے جا تعصب سے متاثر ہوئے کرتے تھے۔

مذہبی امور میں افراد اور سوسائٹی دونوں کلیسا کے گہرے اثر میں تھے لیکن ان کا استعمال اہم حدود کے اندر ہوتا تھا۔ مسیحی مذہبی کتابیں جن میں کلیسا کے احکام اور ہدایات درج تھے عام طور افادہ روحانی کی کتابیں تھیں۔ جو انسان کے ظاہری طور و طرز سے زیادہ اس کی باطنی زندگی سے تعلق رکھتی تھیں۔ یعنی کردار کی تفصیلات کے بجائے دماغی فکر اور روحانی لطافت سے متعلق تھیں۔ انھوں نے شادی، وراثت جائداد کے اقسام اور انسانی مدارج کے لیے کوئی قواعد متعین نہیں کیے۔ وہ قواعد و ضوابط جو قانون مسیحیت میں مرتب کیے گئے تھے وہ کلیسا کے احکام پر مبنی تھے لیکن ان کے خلاف آواز اٹھائی جاسکتی تھی۔ اور اس سلسلہ میں احکام الہیہ جو مذہبی کتابوں میں درج تھے ان کا بطور دلیل حوالہ دیا جاسکتا تھا۔

جاگیر دارانہ دور کی خاص کیفیت اس کی تخصیص پسندی تھی۔ لیکن عالمگیریت سے مصالحت کی وجہ سے اعتدال بھی تھا۔ اس عالمگیر رو میں اسپائر کے خیالات اب بھی دماغوں میں باقی رہ گئے تھے اور حوصلہ مند شہزادوں کو رغبت دلاتے تھے کہ قدیم روایات کو دوبارہ زندہ کریں۔ یورپ کے تمام بسنے والوں میں مذہبی عقائد مشترک تھے۔ اور اس کی ریڑھ کی ہڈی یہ تھی کہ عیسائیوں کی ایک معاشرتی و سیاسی جماعت ہو یا ملت ہو کلیسا کے رومہ کے زیر نگرانی مغربی مسیحی تنظیم کی وحدت نے ایک مثال قائم کر دی تھی۔ مشترک احکام و ہدایات۔ مشترک رسم و رواج، مشترک تیوہار اتحاد کی جانب مضبوطی سے کھینچنے والے

تھے۔ ان میں مزید کچھ اس سے پہلو بچتی تھی کہ تعلیمی نظام سب کے لیے یکساں تھا۔ زبان ایک ہی تھی۔ لاطینی تعلیم کے لیے ایک نصاب تھا۔ اور بین الاقوامی اسکول اور یونیورسٹیاں تھیں اس کے علاوہ قصابی حالت بھی یکساں تھے اور قومی تخصیص پسندی غائب تھی۔

دنیوی معاملہ میں اندرونی زراد تعلقے اور جاگیریں بڑے لارڈز کاؤنٹ ارل اور ڈیوک کے زیر اطاعت تھے۔ جن سے ان کو املاک وقف ملی تھیں۔ بڑے لارڈ اپنی جگہ مخصوص کاشتکار تھے اور بادشاہ کے اطاعت گزار۔ بادشاہیں مقدس رومن امپائر کی جاگیرداریاں متصورہ ہوتی تھیں۔ جن کو شارلمین نے 880ء میں نئی زندگی عطا کی تھی۔ اور جن کی تعبیر زجر من بادشاہوں نے کی ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ان کی عکرائی تمام عام برہے مگر ان کے احکام جرمنی اور اٹلی کے باہر کبھی نہیں چلے۔

مذہبی سطح پر کلیسائی مذہبی نظام پاپائے مقدس کو اپنا پیشوا تسلیم کرتا تھا اس کے بعد کارڈی نل۔ بشب اور اوپر کے درجہ کے پادری تھے اور پھر نیچے طبقے کے پادری جاگیردارانہ نظام دوا علی افسران کو تسلیم کرتا تھا ایک دنیوی حکومت کے لیے اور دوسرا مذہبی مدارج دار نظام کے لیے۔ ان دونوں میں کس کو فوقیت حاصل تھی۔ یہ ایک طویل نزاع کا معاملہ رہا تیرھویں صدی میں پاپائے مقدس اعلیٰ ترین حکم سمجھے جاتے تھے۔ مگر جلد ہی حالت بدل گئی۔ اور بادشاہوں نے ان کی برتری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

شہری زندگی

جاگیردارانہ سوسائٹی اصلاً دیہی تھی لیکن سوسائٹی کے اندر اور اس کے ایک عنصر کی حیثیت سے ایک دلچسپ چیز نشوونما پارہی تھی یعنی شہریت کا ارتقا۔ چونکہ آخر کار یہی ارتقا جاگیردارانہ نظم کی بربادی جاگیردارانہ سوسائٹی کی ہیئت کی تبدیلی اور قومی (نیشنل) سوسائٹیوں کے عود کرنے کا ذمہ دار ہوا اور چونکہ اسی طرح کا ارتقا ہندوستان میں انیسویں صدی کے شروع تک ظاہر نہیں ہوا اس لیے اس بات کا سمجھنا دلچسپ ہوگا کہ اس ارتقا کے اسباب کیا تھے اور اس کے وہ منازل کیا تھے جن سے گذر کر یورپ کی سوسائٹیوں میں یہ عظیم تبدیلی پیدا ہوئی۔

وحشیوں کے حملے جنہوں نے رومن امپائر کا چراغ گل کر دیا ان روم کے شہروں کی

بربادی اور یورپ کے پھر قدیم قبائلی دیہی زندگی پر لوٹنے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب ترک وطن اور مہاجر کرنے کے عمل کا سیلاب نکلا۔ اور تارکین اقامت پذیر ہو گئے تو نئی فوٹوں نے شہری زندگی کو نئی بنیادوں پر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ایک گاؤں اور ایک شہر میں مشکل سے کوئی فرق تھا کیوں کہ دونوں تجارت صنعت اور زراعت کے تابع تھے اور گاؤں خود کفیل تھا اور گاؤں کے اہل حرفہ چند ضروری سادہ چیزیں جن کی گاؤں کی ضرورت تھی تیار کر لیتے تھے۔

لیکن نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوئیں۔ جنہوں نے گاؤں کی خود کفالتی پر اثر ڈالا۔ ڈنمارک کا انگلستان پر حملہ اور شمالی دیہوں کے یورپ کے شمال ملکوں یورش میں کر کے گھس آنے نے لوگوں کو مجبور کیا کہ قلعوں اور محلوں میں پناہ لیں۔ جن کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں اور پانی سے لبریز خندقیں ہوں۔ اس طرح جنگ اور تشدد ایک ایسا عنصر تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ایک جگہ زیادہ تعداد میں جمع ہوئے اور اسی سے شہر کی ہیئت بنی۔ دوسری وجہ سیاحتی خانقاہوں کی بنیاد قائم ہونا تھا چونکہ یہ خانقاہیں امن اور استحکام کی مظہر تھیں یہ فن اور حرفت کے مرکز بن گئیں اس کے علاوہ ان جگہوں نے اس وجہ سے اہمیت اختیار کر لی اور لوگوں کو یہاں آنے کی رغبت دلائی کہ یہ مقامات بڑے وقف کے موقوفہ تھیں دینی اور کلیسائی دونوں کے مرکز تھے۔ پھر جغرافیائی پوزیشن تھی۔ یہ مقامات گھاٹ یا چوراہوں یا دریاؤں کے کناروں یا ساحل سمندر پر واقع تھے اس لیے تجارت اور کاروبار کے فروغ کے لیے سہولتیں فراہم کرتے تھے۔

شہروں کی زندگی ان کی صنعت اور تجارت پر قائم تھی۔ ان کا احیاء جدید اور نشوونما ازمنہ و سطر کی تاریخ میں سب سے زیادہ جگہ پر ملاحظہ ثابت ہوا، گیارہویں صدی میں تجارت سے بے داری شروع ہوئی

انگلستان اور سسلی کو نارمن قوم کے فتح کر لینے پر نکال میں عیسائی طاقت کے ابھرے اور اسپین کے موڑ پر فتح یاہوں نے سفر و رہم جوئی کے جذبات ابھارے جن کا یہو پار (بڑے پیمانہ کی سوداگری) پر بہت اچھا اثر پڑا انگلستان، فرانس، اسپین اور علاقہ متوسط ایک دوسرے سے مل گئے اور تجارت کھڑے، سلک، ادن، دھات کے برتن لڑائی کے ہتھیار، بربری گھوڑے نارنگیاں چکوترے اور شراب جیسی اشیا کو ان علاقوں میں ایک

جگہ سے دوسری جگہ حرکت دینے لگے۔

اس کے بعد صلیبی مجاہدین آئے۔ ان لوگوں نے یورپ کے غیر مستمدن اور پسماندہ لوگوں کا مشرق کی اعلیٰ تہذیب سے ربط قائم کرایا۔ ان مذہبی لڑائیوں نے بھی تجارت کی رفتار کو تیز کر دیا۔ وینس، جینیوا، پيسا، بارسیلونا، مارسلینز کے تجارتی مشرق سامان تیش لیوانٹ کے بندرگاہ پر خریدتے تھے۔ یہ سامان قافلے دمشق اور بغداد اور مصر اور ایران اور ہندوستان سے وہاں لاتے تھے اور پھر یہ تجارتی یورپ کے تمام ممالک میں پہنچاتے تھے۔ میلے لگتے تھے اور تجارتی قافلوں کے راستوں پر جہاں روشن خیال جاگیردارانہ امیرالامرا کی فوجی طاقت سے یا خانقاہ کی پائیزی اسن وامن کی ضمانت ہوتی تھی بازاریں اُگنے لگیں۔

تجارت میں اُبھار پیدا ہونے سے گاؤں اور شہروں کے درمیان آمد و رفت کی تحریک میں زور پیدا ہوا۔ شروع زمانہ میں گاؤں کی صنعت گاؤں کی زراعت سے متعلق انہی دیہی علاقہ میں گاؤں کا آدمی اپنے مکان بناتا، اپنا سوت کاشتا، کپڑے بنتا، اپنے جوتے بناتا اپنے اوزار ہل اور فرنیچر تیار کرتا تھا۔ بادشاہ کے وسیع تر علاقوں اور مخصوص امرا اور کلیسا کے معزز عہدہ داران کے تعلقوں میں پیداوار اور زیادہ دیدہ ریزی سے تمام تفصیلات سے مکمل تھی جس سے کاروبار میں محنت کی تقسیم اور فنون میں مہارت خصوصی کے زیادہ مواقع پیدا ہوئے۔ لیکن گیارہویں صدی کے بعد حادثات میں تبدیلی پیدا ہوئی کاشتکاران پیداوار کی بچت سے استفادہ کرنے لگے۔ تجارت کی احیاء جدید شہروں میں رقم لالی اور کاشتکاروں کی زمین سے وہ پیداوار جو ضرورت سے فاضل ہوتی تھی اس میں اور شہروں کے اہل حرفہ کے بنائے ہوئے سامان میں تبادلہ ہونے لگا۔

تجارت اور صنعت کے فروغ کے ساتھ شہری علاقوں میں دور رس تبدیلیاں ہوئیں۔ ازمنہ وسطیٰ کے ابتدائی زمانہ میں بہت سے شہر خندقوں سے گھرے ہوئے کیمپ یا مستحکم احاطے تھے۔ والی کنگ (بحری ڈاکو) کے برباد کرنے والے حملوں سے کاشت کو بچانے کے لیے انگلستان میں اور براعظم یورپ کے دوسرے ملکوں میں ایسے قصبات قائم ہو گئے جن کو فرمان شاہی کے مطابق اپنے انتظام کا حق تھا اور وہ پارلیمنٹ کو نمائندے بھیجتے تھے۔ جوں جوں وقت گذرتا گیا تجارت اور اہل حرفہ کو یہ اپنی جانب کھینچنے لگے چنانچہ وہ دیوار کے باہر آکر مقیم ہو گئے اور تجارت اور مسکن کے مراکز قائم کیے یہاں سوداگر آکر جمع ہوتے گئے ان

کی تحدید بربر پڑھتی گئی وہ سرسبز ہوتے گئے انھوں نے اپنی حفاظت کے لیے دیواریں تعمیر کیں عبادت کے لیے گرجے بنائے اور اپنے ضروری اداروں کی تنظیم کی۔

جب گیارہویں صدی میں تجارت نے نئی زندگی پائی تو یورپ کے اس پار سے اس بار تک دو دھار سے چلے۔ ایک تو اسکیڈی نیویا کے ممالک سے شمال کی جانب قسطنطنیہ کی طرف و دوسرا بحر متوسط کے حاشیہ کے ممالک اور مغربی یورپ میں سوداگری کے نئے فروغ سے اٹلی کے شہروں نے سب سے پہلے نفع اٹھایا وہ دھنی ہو گئے۔ اور اقلب دی زندگی کے متحرک مرکز بن گئے۔ ایک لاکھ کی آبادی تک کے شہر قسطنطنیہ کو دعوت مقابلہ دینے والے پیدا ہو سکے۔ ان میں سرمایہ جمع ہوتا رہا۔ فن اور حرفہ نے تنوع اختیار کیا و فنی مہارت تیری سے دوڑنے لگی۔ ان لوگوں نے تجارتی نظام کے طور طریقوں اور سوداگری کے اصول و ضوابط میں ترقیاں کیں۔ اٹلی کے تجارتی مراکز میں جاتے تھے اور اٹلی کے بینک والے شہزادگان یورپ کو مالیہ فراہم کرتے تھے۔ اس طرح اٹلی کے شہروں کا اقتصادی نظام شمال میں پھیلا۔ اٹلی کے سرمایہ دار یعنی "راسٹی" کے معمولی سود پر کام کرنے والوں سے لے کر لمب رڈی کے بڑے بڑے بینک چلنے والوں تک سب اپنا کاروبار پورے یورپ میں پھیلائے ہوئے تھے۔ اٹلی کے دارالسلطنت نے شمال میں شہریت کی روح چھوٹی انگلستان میں جس کی آبادی 1370ء میں مشکل سے 15 لاکھ تھی سو سے زائد ایسے قصبے تھے۔ جو فرمان شاہی سے اپنا اندرونی انتظام کرتے تھے اور پارلیمنٹ میں اپنے نمائندے بھیجتے تھے۔ فنی مہارت میں بھی اتنی ترقی ہوئی کہ صرف ایک شہر پیرس میں ڈیڑھ سو سے زائد مختلف حرفتوں کے ماہر تھے۔

یہ صحیح ہے کہ شمال کے شہروں کی آبادی جنوب کے شہروں سے کم تھی اور وہ شمال کی بہ نسبت کم مالدار تھے مثلاً تیرھویں صدی میں لندن کی آبادی صرف 25 ہزار تھی اس کے علاوہ شہر اور دیہات میں کچھ نمایاں فرق نہ تھا۔ دونوں جاگیر داری نظام کے جزو تھے اور ایک ہی قسم کے دباؤ اور منہ جمتوں کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے خوش حالی کی فراوانی اور مال و زر کی گردش میں تیز رفتاری نے دونوں کے لیے جاگیر دارانہ نظام کی بیڑیوں سے نجات کا سامان فراہم کیا۔ گاؤں آزاد لوگوں کے مسکن بن گئے جو اپنی زراعت پر جوت کے ایسے معاہدے کے تحت قابض تھے جو ان پر خدمات کی

ادائیگی کا فرض عائد نہیں کرتا اور نہ انہیں زمین سے پیوستہ ہی کرتا تھا۔ ان کی مقررہ حیثیت کی جگہ معاہدے نے لے لی۔ شہروں میں تاجر سرمایہ جمع کرتے تھے اور منافع حاصل کرنے میں ان کا جذبہ ترقی پذیر تھا وہ اپنا سرمایہ سود پر روپیہ چلانے یا بنک میں جمع کرنے یا دوسرے، لی نظاموں پر خاص کر سامان باہر بھیجنے پر اور زمین کے متعلق امور پر اور صنعت پر لگاتے تھے۔

لیکن تجارت کی نشوونما کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہوا کہ شہروں میں آزادی کی تحریک نمودار ہوئی۔ انگلستان میں بلدیات اور یورپ کے ممالک میں سگنیور (بلدیہ) نے اپنے کو جاگیرداروں، خواہ وہ دنیوی ہوں یا کلیسائی، کے جوئے سے آزاد کر لیا۔ یہ آزادی ان کو بعض اوقات کشمکش اور مقابلہ پر اڑنے سے زیادہ رُکلیسائی علاقوں میں حاصل ہوئی اور بعض دوسرے اوقات میں ان کے شاہی یا تعقداری فرماں رواؤں کی نیک نیتی اور تعاون سے یا ان لوگوں کی مشکلات سے فائدہ اٹھا کر حاصل ہوئی۔

شروع میں وہ شہر جن میں تجارت رہتے تھے اپنے نظم و نسق کے لحاظ سے جاگیردارانہ اور مقصداً فوجی تھے۔ ان کے قوانین اور رواج حکمانہ اور ان کا نظام تعلقدارانہ طرز کا تھا۔ وہ ذاتی آزادی اور ملکیت جائداد پر پابندیاں لگاتے تھے اور ان کے جاگیرداری طرز کے محاصل ظالمانہ اور تجارت کے فروغ میں رکاوٹ تھے۔ سی طرح عدالتی نظام بھی تاجر فرقہ کی ضروریات کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس لیے براعظم کے سوداگروں نے اپنے کاروبار کی ضروریات کے پیش نظر ہم پتہ لوگوں کی، جنہیں اور ان کے جلسوں کے لیے ہال تعمیر کیے۔ وہ باہم جرگے اور سنجیدگی کے ساتھ حلف لیا کہ وہ تمام حصوں کا مقابلہ کر کے اپنی آزادی قائم رکھیں گے، اس طرح کمیون (ملکی نظام کے چھوٹے چھوٹے مرکز) عالم وجود میں آئے کمیون کی اندرونی آزادی جس یک ایسی جماعت کا وجود پہنچا تھا جس کو اپنے عداوت کے لیے ملک کے عام قوانین سے مختلف بنانے، ان کے انتظام کے لیے اپنی عداوتیں قائم کرنے اور اپنا خود دستور مرتب کرنے کا حق تھا، یہ کمیون اپنی مابیت میں ایک شہر ہی جمہوریہ (میونسپلٹی) تھا۔

انگلستان کی میونسپلٹیوں کی تاریخ براعظم کے ممالک کے میونسپلٹیوں کی نسبت زرخیز و غل تہ ذریعہ ہے لیکن بہر حال نتائج دونوں کے یکساں رہے۔ انگلستان کے

بادشاہوں نے نارمن فتح کے بعد ہی سے اپنے جاگیرداروں کے اختیارات پر پابندی لگانا شروع کر دی تھی ان کے علاقوں میں جو میونسپلیٹیاں تھیں ان کو وہ خوشی خوشی آزادی کا فرمان دے دیتے تھے وہ قصبات جو ان تعلقداروں کے حلقے میں تھے جن کو لارڈ کا خطاب نہیں تھا ان کو بھی اسی طرح کی مراعات حاصل کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرتا پڑا صرف وہ قصبات جن کا تعلق بطریق کے علاقوں پارامپانہ بنگلوں سے تھا ان کو ایک مضبوط طے شدہ (ثابت قدم) اور محکم رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا اور ان مراعات کو زبردستی چھین لینے کے لیے ایک طویل اور تلخ مقابلہ کرنا پڑا۔

آخر کار انگلستان کے شہروں نے اپنے بلاواسطہ تعلقداروں اور تاج کے مقامی نمائندوں کے جنہیں سرف کہتے تھے اقتدار سے نجات پائی۔ جو فرمان شاہی جاری کیا گیا اس نے ان کو بہت سے حقوق عطا کیے۔ مثلاً میونسپل بورڈ کے اندر تعلقدار یا شاہی افسر کی مداخلت کے بغیر وہ محاصل وصول کریں۔ بشرطیکہ اس کی ایک مقررہ مقدار خزانہ شاہی کو ادا کر دی جائے۔ انصاف کے لیے بیرونی عدالتوں کے حق اختیار سماعت سے مخلصی ملی یہ بھی حق ملا کہ وہ خود اپنے بحشرٹ چلیں۔ اپنے حلقہ کا انتظام خود کریں اور اپنے تاجروں اور اہل حرفہ کی انجمنیں بنائیں۔

تیزی سے شہروں کے ابھرنے کا سوسائٹی پر عظیم اثر پڑا۔ یورپ کے ابتدائی اقتصادی نظام کی بنیاد گاؤں تھا۔ ازمنہ وسطیٰ میں معاشرتی زندگی پر اقتصادی نظام حاوی تھا گاؤں اس وقت سیاسی نظام کا تقریباً ایک آزاد حصہ (اکالی) تھا۔ اب شہر اپنے حقوق کا اعلان کرتے اور اپنی اندرونی آزادی پر عمل کرتے ہوئے اقتدار اعلیٰ کی مالک جمہوری حکومت میں گئے۔ جن کو نظم و نسق کے کچھ قومی عہدے بھی دے دیے گئے جن کی میونسپلیٹیوں کے باہمی ربط سے حفاظت میں پورے اہتمام اور احتیاط کے ساتھ کمر بستہ تھے جب کہ جاگیردارانہ مزاج گاؤں سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ شہروں نے جاگیردارانہ دور کے علاقوں کی حیثیت اختیار کر لی۔ مثلاً اٹلی میں وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انھوں نے ملکی سالمیت کو بڑے بڑے کر دیا دوسرے ممالک میں مرکزی حکومت نے اپنے میونسپلیٹی کے زرعی غلاموں (ویسل) کے ذریعے مختلف انداز میں اپنا اقتدار قائم رکھا۔

شہروں کا اندرونی معاشرتی نظام جاگیردارانہ علاقوں کے شہروں سے کہیں مختلف

تھا۔ شہر کی مالیات کا انحصار تاجروں کی انجنوں پر تھا جنہیں گلڈ (تاجروں کی جماعت) کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تجارت کلیہً انہی گلڈ کے ہاتھ میں تھی اور ان کے حقوق کی ضمانت فرمان شاہی سے وابستہ تھی۔ تاجروں کی جماعت نے امداد باہمی اور اجتماعی سوداگری کو ترقی دی اور ایک رفاہ عام سوسائٹی کے فرائض انجام دیئے اس کے خاص اقتصادی فرائض کے اندر صنعت اور تجارت پر کنٹرول قائم کرنا بھی تھا اس نے چیزوں کے دام مقرر کرنے اور قانونی حیثیت قرار دینے کے لیے احکام مرتب کیے۔ یکساں ناپ تول کے قواعد بنائے اور بازار کو منضبط کیا۔

تاجروں کی انجن کی کارروائیاں صرف اقتصادی امور تک محدود نہیں تھیں شروع میں سیاسی حقوق کے لیے کل شہریوں کی منظم جماعت کے رکن کی حیثیت سے وہ حصہ لیتے تھے۔ اور آخر میں وہ ایک مخصوص طبقہ بن گئے اور کل سیاسی طاقت پر اجارا دارانہ قبضہ کر لیا۔ انھوں نے عوام اور غیر اشرافیہ لوگوں اور مزدوروں کو انتظامی امور میں اپنے حصہ کے حقوق سے محروم کر دیا۔ یہ مخصوص حقوق رکھنے والی جماعت تاجروں اور متوسط طبقہ پر (یعنی وہ طبقہ جو کاشتکاران اور امرا کا درمیانی تھا) مشتمل تھی وہ میونسپلیٹیوں میں اپنے اختیارات کا استعمال تاجروں کی جماعت کی جنرل اسمبلی (عام مجلس شوریٰ) کے جلسوں کے ذریعہ کرتی تھی۔ اس مجلس شوریٰ کا خاص کام پبلک افسران اور مجسٹریٹوں کا انتخاب کرنا تھا یہ افسران ہی حقیقی معنوں میں حکومت تھے۔ انگلستان کے قصبات اور ان شہروں کے جنہیں فرمان شاہی کے رو سے اپنا انتظام خود کرنے کا حق تھا اور جو پارلیمنٹ میں اپنے نمائندے بھیجتے تھے پبلک افسران کو فریئر یا آلڈرمن یا بیلف کہتے تھے اور فرانس میں کونسلر جو ریاستدس کہتے تھے۔ وہ صنعت پر حق اقتدار قائم رکھنے کے لیے میونسپلیٹی کی مالیات کا انتظام کرتے تھے بے ترتیب فوج کی کمانڈ کرتے تھے۔ اور دفاع کے لیے ضروری تدابیر اختیار کرتے تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شہریوں کے درمیان عدالتی کارروائیاں انصاف کے لیے کرتے تھے اور دیوانی اور فوجداری دونوں قسم کے مقدمات میں فیصلے صادر کرتے تھے۔ شہروں کے انتظام کے دو بڑے مسائل تھے۔ یعنی خوراک مہیا کرنا اور دماغ دونوں میں خرچ ہوتا تھا۔ اس لیے مالیاتی نظام کے ایسے نشوونما کی ضرورت تھی جو ان بھاری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہو۔ اس کا حل میونسپل ٹیکس لگا کر نکالنا یا سوداگروں

کی ملکیت پر براہ راست ٹیکس لگایا گیا یا بالواسطہ ٹیکس شہر کے اندر آنے والے سوداگری کے مال پر لگایا گیا غذا کی درآمد اور استعمل کرنے والوں کے لیے خرید کی قیمت پر حد بندی بازار کو منابجہ میں لا کر قائم کی گئی۔ دفاع کی فکر دیواریں اور خندقیں بنا کر اور سامان حرب خرید کر کی گئی۔

تجارت کی نشوونما نے تجارت کی انجمن کو جنم دیا تھا صنعت کی ترقی ماہرین مزدوروں کی انجمن کی قائم کرنے کا موجب ہوئی۔ ان کا قیام ازمنہ وسطیٰ میں تاجرانہ تہذیب کا سب سے زیادہ دلچسپ اور انوکھا نتیجہ تھا اور ان کا ازمنہ وسطیٰ کی اقتصادیات پر بہت گہرا اثر پڑا۔

اہل حرفہ کی انجمن میں تین قسم کے لوگ شریک تھے یعنی ماہرین پیادے اور امیدوار۔ ہر حرفہ کے لیے ایک انجمن تھی اور کوئی بھی شخص جو کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہے انجمن کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی کوئی اہل حرفہ بننے کا منصوبہ بنائے اسے پہلے بطو امیدوار اس میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ اور یہ ممکن نہ تھا کہ بد امیدوار بنے کوئی ماسٹر (ماہرین) بن جائے۔ کسی شخص کا امیدوار کی حیثیت سے انجمن میں شریک ہونا ایک پبلک اور سنجیدہ معاہدہ تصور کیا جاتا تھا، جو فریقین پر ایک دوسرے کے با مقابل فرائض عاید کرتا تھا۔ امیدواروں کی تعداد بہت سختی سے محدود رکھی جاتی تھی۔ کیوں کہ نگاہ اس پر رہتی تھی کہ آئندہ چل کر کتنے ماسٹر (ماہرین) ہو جائیں گے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ حرفت ان لوگوں کی تنہا اجارہ داری تھی جو اسے کرتے تھے۔ بہر حال تعداد کی حد بندی پر جو زور دیا گیا تھا وہ اتنا سخت نہیں تھا کہ ذات کی شکل اختیار کر لیتا۔ کیوں کہ سوائے ماہرین کے بڑگوں کے جہاں وراثت کا عمل دخل تھا داخلہ تمام طبقوں کے لیے کھلا ہوا تھا۔

امیدواری کی میعاد عموماً لمبی ہوتی تھی یعنی تین سال سے بارہ سال تک ماسٹر کا فرض تھا کہ وہ ٹریننگ حاصل کرنے والوں (یعنی امیدواروں) کو کھانا اور مکان فراہم کرے۔ تعلیمی طریقوں کی ٹریننگ دے اور جو کچھ بھی امیدواروں کی ٹریننگ کے بے ضروری ہو اسے فراہم کرے۔ ماسٹر امیدواروں کے عام چال چلن اور ان کی اچھی اور اہلیت آمیز کارگذاری کا ذمہ دار تھا۔ اگر وہ غلط روی اختیار کریں تو وہ ان کو سزا دے سکتا تھا۔ امیدوار کا فرض تھا کہ وہ ماسٹر کی فرماں برداری کرے۔ اور ان کا وفادار رہے۔ اس سے گھر کے اہل

لو کر کام بھی لیا جاتا تھا۔ اور کبھی کبھی پیشہ سیکھنے کی فیس بھی دینی پڑتی تھی۔
 ٹریننگ کی سیراد ختم ہونے کے بعد پرنٹس پیادہ (کارہنگریا مزدور جو دوسرے کی
 دکان پر اجرت پر کام کرتا ہو) یعنی جرت پر کام کرنے والا مزدور یا ہرکارہ Valeh
 ہو جاتا تھا۔

پیادہ اس امر میں آزاد تھا کہ جہاں چاہے سفر کرے اور دوسرے ماسٹر کے ورکشاپ
 میں خواہ وہ دوسرے شہر میں ہو شامل ہو جائے۔ پرویشن (اوقات آزمائش) کے زمانہ میں
 جس کی سیراد ایک سال سے تین سال تک ہوتی وہ سٹر سے اپنے کام کی مزدوری پاتا
 تھا لیکن اس کے کام کے اوقات لمبے تھے یعنی دن نکلنے سے سورج ڈوبنے تک۔

امیدوار یا ہرکارہ ماسٹر کے دلکش حلقہ میں ایک امتحان کے نتیجہ میں اور اپنی مہارت اور
 جان کاری کے ثبوت میں کوئی اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کے بعد ہی داخل ہوتا تھا اس کو زمانہ
 پرویشن میں جو آمدنی ہوتی تھی اس سے وہ اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیتا تھا کہ وہ خود اپنا آزاد کارخانہ
 کھول سکتا تھا۔ ماسٹر ہونے کا علان ایک سنجیدہ رسم میں ہوتا تھا جہاں قوانین وضو ببط
 متعلق سوسائٹی اسے پڑھ کر سنائے جاتے تھے اور وہ ان پر عمل کرنے کا حلف لیتا تھا۔

انجمن تجارت میں اہل حرفہ کی تین صبقوں میں حقیقی بھائی چارے کا جزیہ تھا۔ ماسٹر پیادوں
 یا ہرکاروں کو اسی ٹریننگ اور ڈسپلن (تادیب) سے گزرنا پڑتا تھا جس سے امیدوار گذرتے
 تھے وہ اپنے چھوٹے ورکشاپ (کارخانہ) میں مل جل کر کام کرتے زندگی کی نعمتوں میں برابر کے
 حصہ دار ہوتے اور اپنے اچھے اور بُرے دنوں میں متفق ہو کر کھڑے ہونے پر مجبور تھے۔ انجمن تجارت
 اپنے ممبروں کی اقتصادی مفاد کی محافظت کرتی تھی یہ محنت کے اوقات مقرر کرتی۔ اجرت طے
 کرتی۔ اور اشیاء کی قیمت کا تعین کرتی تھی۔ یہ مذہبی مفاد کی بھی نگرانی ہوتی تھی۔ یہ عبادت کے
 انتظامات کرتی۔ اور شاندار جلوس نکالتی۔ مذہبی تہوار منائی تھی یہ اپنے غریب ممبروں کی دران
 کی جو پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے مدد کرتی تھی۔ انجمن تجارت تمام تنازعات میں پنچایت عدالت
 کا کام کرتی اور عدالت میں مقدمہ بازی کو روکتی تھی۔

انجمن تجارت کی حکمرانی ممبران کے ہاتھ میں تھی۔ انجمن کی اپنی مجلس مشاورت ہوتی تھی
 جس کی نشست مقررہ وقفوں کے بعد ہوا کرتی تھی اور اپنی جملہ کارروائیوں کو Regulate
 میں لانے کے لیے احکام مرتب کرتی تھی کچھ انجمنوں میں کونسل بھی ہوتی تھی جو کوتاہیوں

پر فیصلے کرتی اور ریگولیشن بناتی تھی۔ انتظامی اختیارات وارڈن (نگراں) کو حاصل ہوتے تھے جن کو عام طور پر اسمبلی چنتی تھی۔ یہ ممبروں کے کام کی نگرانی کرتے اور اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو چیز تیار ہو وہ سہوہ قسم کی ہو۔ یہ لوگ آرڈیننس اور ریگولیشن پر عمل درآمد کراتے تھے۔

ابتداء میں انجمن تجارت کے اہل حرفہ کو ان سوداگروں کی مخالفت کا سامنا کر کے اپنی پولیٹیشن بنانی پڑی جو میونسپل اقدار کے اجزائے ترکیبی تھے لیکن بعد کو انھیں عوامی جماعتوں کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا۔ ان کو محدود اختیارات دے دیے گئے وہ شہری انتظامی محکمہ کے تحت محکمے منظور ہوتے تھے۔ جیسے جیسے انجمن تجارت کے تعلقات میونسپل حکام سے قریب تر ہوتے گئے ان کی اہمیت اس رفتار سے بڑھتی گئی آخر کار اہل حرفہ کی جماعت کی ممبری وہ مخصوص دروازہ بن گئی جس سے گذر کر شہریت اور میونسپل عہدوں کی تقرری تک رسائی ہوتی تھی مثلاً صدر بلدیہ کا عہدہ ان کی خصوصیت بن گیا اہل حرفہ کی انجمن نے انجمن تجارت کو اکھاڑ کر اس کی جگہ لے لی۔

جاگیردارانہ نظام نے عام جماعتی انفرادی اور اجتماعی نظام میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کی معاشرتی، اقتصادی بنیاد محکم طور پر انفرادی تھی اور اس کی جڑیں مقامی زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ معاشرتی اور سیاسی تعلقات میں اجتماعیت کی مطلق گنجائش نہ تھی۔ اس کے اجزائے ترکیبی میں اندرونی اتحاد اور استحکام تھا اور ان اجزاء کا عظیم تر کل سے رشتہ نہایت ڈھیلا ڈھالا اور انتہائی کمزور تھا۔

اگرچہ ازمنہ وسطیٰ کی ابتدائی زندگی کھمبے ہوئے ناقابل تقسیم ذروں کی مانند اندرونی طور پر آزاد مواضع کے گرد گردش کرتی تھی لیکن اس کے عزائم کی پروان چڑھی عیسائی دین کی وعدت کے حصول تک تھی۔ یہ عزائم معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنے کو ظاہر کرتے تھے۔ انہی سے ایک عالم گیر سوسائٹی کا تخیل پیدا ہوا۔ جو آب و ہوا، نسل اور جغرافیائی اختلافات کے ماوراء ہوا اور تمام دنیا پر پھیلی ہوئی ایسی سلطنت ہو جو سیاسی تنظیم کی آخری حد ہونے کا دعویٰ کرے۔ تمام دنیا پر پھیل ہو ایک کلیسیائی نظام ہو جو لوگوں کے اعمال کی فرمان الہیہ کے مطابق رہنمائی کرے۔ ایک عالمگیر قانون ہو جو رومہ کے فلسفہ قانون پر مبنی ہو۔ ایک عالمگیر ضابطہ جنگ بنایا جائے ایک عالمگیر زبان ہو۔ لاطینی۔ ان تخیلات کا اظہار فنون لطیفہ، ادب، فلسفہ اور مذہب میں بھی ظاہر ہوا۔

جاگیردارانہ نظام کا زوال

تخصیص پسندی کے تنگ نظریہ اگرچہ مستحکم نظریے اور ایک وسیع نیکو سطحی عالمگیریت کے مابین قومی سوسائٹی اور قومی حکومت کے درمیان ٹیبل کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کے ظہور کو جاگیردار دور کے (خصوصی پسندی اور عالمگیریت دونوں پہلوؤں کے ساتھ) مکمل خاتمہ کا انتظار کرنا پڑا۔

اس کے اجرا کے بھرنے کا سلسلہ اس وقت کے بعد فوراً ہی شروع ہو گیا تھا جب تیرھویں صدی میں س نے اپنی نشوونما کا آخری، درج حاصل کیا وہ واقعات جو جاگیردارانہ سوسائٹی کی ماہیت بدلنے کے ذمہ دار تھے بہت سے تھے جن میں آبادی اور دولت کے تغیرات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

یورپ کی آبادی گیارھویں صدی سے تیرھویں صدی تک بڑھتی چلی گئی اس کا بڑھنا بند ہو گیا بلکہ درحقیقت چودھویں صدی میں مسلسل جنگی تباہ کاریوں طاعون اور گلٹی والی بیماریوں کی وجہ سے کم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زراعتی فارموں پر مزدور کی فراہمی اور گاؤں کی زرعی ضروریات کے درمیان جو توازن تھا وہ بگڑ گیا۔ بہت سی قابل زراعت زمین کی جو خاص کرامرا کے تعلقوں میں ان کی سیر کے طور پر تھی کاشت نہ ہو سکی مزدوریاں بڑھ گئیں سرف سے جو جبراً کام لیا جاتا تھا وہ پریشان کن ہو گیا اور جو کام ہوتا بھی تھا وہ معیاری نہ تھا۔ تعلقدار اور کاشتکار کے تعلقات روبرو زوال ہو گئے۔

محموم زرنے ان رجحانات کے لیے قوت محرکہ کا کام کیا۔ تعلقدار کو یہ بات زیادہ نفع بخش معلوم ہوئی کہ اپنے کاشتکاروں کو جاگیرداری خدمات سے آزاد کریں۔ اپنے کھیت پہلے داروں کو لگان پر اکٹھا دیں۔ یا اپنے کھیتوں کی کاشت کے لیے نقد اجرت کی ادائیگی پر مزدور رکھیں زرعی غلام حب تعلقداروں کے کھیت پر کام کرنے کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے تو وہ خود اپنے کھیتوں کو جو تنے لگے اس نے ان کو اس قابل کر دیا کہ کچھ غلہ بچا کر بازار میں بیچیں اور اشیاء ضروری شہر سے خریدیں۔

تیرھویں صدی میں ہنگامی ادراطر اور طلائی سکے کے دوبارہ ظہور سے کاشتکاروں کی حالت بہتر ہو گئی۔ اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں جن تعلقداروں نے اپنا لگان جنس سے نقد میں

مل دیا تھا ان کو سخت دھکا لگا مگر کاشتکار کا فائدہ ہوا۔ محاصل کے نقصان اور خرچ کی زیادتی نے تعلقداروں کے قرضوں میں اضافہ کر دیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی زمین بیچیں وہی زمین جن میں سے بیشتر انھوں نے شہر کے تجارتی خریدی تھیں۔

نتائج انقلاب آفریں تھے گاؤں میں زرعی غلامی کی جگہ زراعت کاشتکاری نے لے لی اور ایک ایسا آزاد مزدور طبقہ عالم وجود میں آ گیا جو زمین سے بندھانہ تھا گاؤں کے اہل حرفہ۔ مجبوراً اپنا کام بند کر دیا کیوں کہ گاؤں والوں نے اپنی ضروریات کے لیے شہر کے اہل فن کی بنائی چیزوں پر انحصار کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ بہتر ہنر اور بہتر تکنیک رکھتے تھے گاؤں کی سوسائٹی ایک سہ پر قائم تھی کہ کھیت جوتنے والے جن کی حیثیت متعین تھی۔ خدمات انجام دیں۔ اب اس کے بجائے ایک ایسی سوسائٹی بن گئی جو آزاد معاہدے پر مبنی تھی۔ جزا پابند لوگ پورے آزاد افراد ہو گئے۔ تقدی لین دین نے رواجی حقوق و فرائض کی جگہ لے لی۔ مالکان اراضی کی نشوونما ایسا وسیلہ فراہم بھی کر دیا۔ دوسرا ذریعہ حکومت کے سول اور فوجی محکموں کی ملازمت میں اضافہ نے پیدا کیا جو لوگ زمین ہی پر جمے رہ گئے انھوں نے اپنے جوت کی چک بندی شروع کر دی اور ان کو گھیر لیا تاکہ بازار میں بیچنے کے قابل چیزیں پیدا کی جاسکیں اور بھیڑیوں کو پالا پوسا جاسکے جاگیر داری گاؤں کا کل جاگیر دارانہ مایاتی نظام بدل گیا۔

ازمنہ وسطیٰ کے شہروں کی بھی ہیئت بدلی شہر کی صنعت کا مخصوص طریقہ دستکاری سے اشیاء تیار کرنا تھا۔ اس کے کام کرنے والوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ شروع میں انجن تجارت، صنعت پر عام ضہور رکھتی تھی لیکن طاقت کے غلط استعمال۔ سرمایہ کی بد نظمی اور عدالتی فیصلوں میں جانب داری نے ان کو (انجن ہائے تجارت) کمزور اور تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی جگہ اہل حرفہ کی انجن نے لے لی۔ ان لوگوں نے اجارہ داریاں قائم کیں اور بد شرکت غیرے نظام بنائے اور میونسپل حکومت پر اقتدار حاصل کر لیا۔

مگر سولہویں صدی میں اہل حرفہ کی انجن پر بھی زوال آیا۔ سب سے زیادہ نمایاں ارتقائی شکل یہ ظاہر ہوئی کہ مالدار اہل حرفہ تاجر، مالک یا ایسے کارندے بن گئے جو اشیاء کی پیداوار شہر کے حدود کے باہر کے ایسے مزدوروں کے حوالے کرتے تھے جن پر انجن اہل حرفہ کے قواعد و ضوابط لاگو نہیں تھے۔ اس طرح یہ کارندے یا تجارتی مہم باز کرایہ کے اہل حرفہ طبقہ سے الگ ہو گئے۔ اس مہم باز طبقہ نے پیشہ وردوں کی جماعتی کمپنیاں بنائیں تاکہ اہل حرفہ

کو قابو میں رکھ سکیں جس جوڑ توڑ سے اہل حرفہ کرایہ کے مزدور بن گئے جو اپنی محنت کی مزدوری پاتے تھے، ورتا ہر سرمایہ دار بن گئے، اس کا نام Domestic Economy (گھریلو نظام مالیات) ہے۔ کمپنیوں کے عالم وجود میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر کی تخصیص پسندی ختم ہو گئی انجمن اہل حرفہ کی اجارہ داری کی بنیاد کھوکھلی ہو گئی۔ اور سرمایہ پابندی لگانے والی اجارہ داری کی بیڑیوں سے آزاد ہو گیا۔

ان ترقیات نے اس علاقہ کی پسندی کو ختم کر دیا جس کے اندر جاگیر داری موافقت اور قصبات سرگرم عمل تھے۔ کاروبار ہی مہم میں شہر اور دیہات یک دوسرے کے شریک دار ہو گئے۔ اور دونوں ایک مشترک معاشرتی نظام میں منسلک ہو گئے۔ خود کفالتی غائب ہو گئی اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے لگا جس سے مہم جوئی متحرک ہوئی۔

جمہوری ریاست کا ظہور

جب جاگیر داری مالیات کی ماہیت میں تبدیلی ایک نئے معاشرہ کی بنیاد رکھ رہی تھی جس کے اجزاء ترکیبی، گاؤں اور قصبات، ایک دوسرے میں مل کر ایک عظیم تر معاشرتی نظام بنا رہے تھے تو اسی وقت اس کے طریق عمل میں تیز رفتاری، ویر قوت، مرکزی اقتدار کے ابھرنے اور بادشاہ کے ہاتھ میں طاقت کے مجتمع ہو جانے سے پیدا ہوئی اور مرکزیت ایک سرے سے دوسرے سرے کے کل معاملات پر بالعموم لیکن عام نظم و نسق نظام عدلیہ اور فوجی تنظیم کے حلقوں پر بالخصوص حاوی ہوئی۔

جاگیر داریت اپنے سیاسی انداز فکر میں نزاجی تھی۔ حکومت کی طاقت محدود تھی جاگیر دارانہ نظام کے تعلقداران اور اہل کلیسا کا حلقہ اختیار بہت وسیع تھا، ور بہت سی رعایا پر بادشاہ کا براہ راست اقتدار نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف انگلستان میں نارمن فاتحین نے بلا واسطہ اپنی مرضی تمام مفتوح لوگوں پر جبراً عائد کر دی تھی۔ اس طرح کے معاشرے میں قانون سازی کی کارروائیوں کی کوئی گنجائش نہ تھی رسم و رواج مکمل طور پر سرایت کیے ہوئے تھے۔ عدلیہ زیادہ تر ذاتی تھا۔ کیوں کہ بہت سی عدالتیں یا توفرو وارانہ یا جاگیر دارانہ یا کلیسائی تھیں۔ بادشاہ کی عدالت کا دائرہ اختیار سماعت نہایت محدود تھا۔ مرکزی نظم و نسق کی ساخت قدیم وضع کی تھی۔ بادشاہ کے افسران اس کے گھر کے کارکن تھے۔ فوج میں جاگیر داری

طرز سے لڑائی کے لیے بھرتی ہوتی تھی۔ جن کو جاگیر دار افسران اپنے جھنڈے کے پیچھے جمع کرتے تھے۔ جاگیر دارانہ رسم و رواج کے مطابق یہ لوگ فوجی خدمت انجام دینے پر مجبور تھے۔ فوجی خدمت کی عام میعاد سال میں چالیس دن تھی۔ اور وہ علاقہ کے باہر خدمات بجالانے پر مجبور نہ تھے۔ ان وحشیانہ زمانوں میں جب فن جنگ میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی ایک امیر لامرا اپنے قلعہ میں بیٹھ کر آسانی سے بادشاہ کو دعوت مقابلہ دے سکتا تھا کیوں کہ محاصرے کیا بلحاظ وقت اور کیا بلحاظ صرف زر بڑے قیمتی تھے۔ اس لیے بادشاہ میں جو اپنے اختیارات کو بڑھانے کا خواہشمند تھا در بڑے بڑے امرا میں جو اپنی قوت محفوظ رکھنے کے لیے چوکس رہتے تھے قدرتی طور پر تنفر رہتا تھا۔ اور صالح حلف اطاعت و وفاداری جو احکام مذہبی سے پشتہ بند ہوتا تھا بار بار رسہ کشی اور بغاوت کے ابھرنے کو روک نہیں پاتا تھا۔

ان دونوں میں برتری حاصل کرنے کی کشمکش صدیوں تک جاری رہی قسمت کا پانسہ بدلتا رہا۔ کبھی بادشاہ کامیاب ہوتا تھا اور پھر ہار جاتا تھا۔ آخر کار پندرھویں صدی کے آخر میں نرادر کا پڑا واضح طور پر مرکزی اقتدار کی طرف جھک گیا۔

اس مناقشہ میں شہر اور دیہات دونوں مبتلا تھے۔ شہر مرکزی حکومت کی امداد کرتے تھے کیوں کہ ان کے مفاد کا مطالبہ امن اور قانون کے قیام میں تھا جس کو امرا اپنی بغاوتوں سے برابر خطرے میں ڈالتے رہتے تھے۔ شہر طاقت کی شہ رگ دو طریقوں سے مہیا کرتے تھے یعنی کسٹم و ٹیکسوں اور قرضوں کے ذریعے جو روپیہ بادشاہ کو ملتا تھا، وہ اسے جاگیر داری حاصل اور خدمت گزاری سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ اور اس کو کرایے کے فوجی رکھنے کے قابل بناتا تھا۔ شہروں کی اقتصادیات نے جو متوسط طبقہ پیدا کیا تھا وہ بادشاہت کو مضبوط کرنے میں مددگار تھا شہر قدرتنا جاگیر دارانہ نظام کے امرا کے مخالف تھے۔ تجارت کی ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ سرکاری محفوظ اور بازار ہر امن ہوں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بادشاہوں کے اختیارات کی حمایت کرتے تھے دولت جو جمع ہوئی اس نے نہ صرف معیار زندگی کو بلند کیا بلکہ تہذیب کے حسن ذوق کی بھی نشوونما کی۔ ان لوگوں نے اسکول قائم کیے جو دینی و تلافی کے مرکز بن گئے جو کلیسا کے تادیبناہ اقتدار سے آزاد تھے۔ جو لوگ ان اسکولوں سے نکلے انہوں نے شاہی انتظامیہ کے محکموں میں نوکری کر لی اور بادشاہ کے اختیارات کے نقطہ نظر کو تقویت دی۔

بر اعظم (د او یورپ) میں متوسط طبقہ کے ایک حصہ نے روسن لکامطالعہ کیا اور قانون اور نظم اور ایک اعلیٰ مرکزی طاقت کے روسن تخیلات کو ازمنہ وسطیٰ کی سیاست میں اس نے داخل کیا۔

لڑائی کی تکنیک میں تبدیلی نے مثلاً بارود کے استعمال نے بادشاہوں کی طاقت میں اضافہ کر دیا اور قلعہ بند ہو کر لڑنے کا طرز بیکار ہو گیا۔ جب کہ بادشاہوں کے اختیارات بڑھ رہے تھے امریکا طبقہ ان اقتصادہ تبدیلیوں کی بنا پر جو گاڈل کے نظام پر اثر انداز ہو رہے تھے کمزور ہو رہا تھا۔ انجام اس کا یہ ہوا کہ بادشاہ کی مطلق العنانی قائم ہو گئی، اور جاگیر دارانہ اندرونی آزادی تباہ و برباد ہو گئی۔

نظم و نسق کے دائرے میں حکومت کے بڑے بڑے ٹکڑے قائم ہوئے جن کے انچارج بلند پایہ افسران تھے۔ وزرا اور ملازمین اور کلرکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اور متوسط طبقہ کا جہاں سے یہ لوگ بھرتی ہوتے تھے اثر بڑھا انگلستان میں بادشاہ نظم و نسق کا افسر علی تھا اور بالواسطہ یا اپنے نمائندوں کے ذریعہ قانون سازی، عدالت گستری مالیاتی اور انتظامی کارروائیوں میں دخل رہتا تھا بادشاہ کے بعد دوسرے درجہ کے با اختیار لوگوں میں بڑے بڑے افسران تھے یعنی چیف جسٹس جو قانون اور مالیات کا انچارج تھا۔ اور جب یہ عہدہ توڑ دیا گیا تو چانسلر، ریزر، کانسلر اور مارشل دوسرے معزز عہدیداران تھے

تیرھویں صدی میں قانون سازی اور ٹیکس لگانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہو گیا۔ پارلیمنٹ امریکہ کے نمائندوں پادریوں اور متوسط طبقہ سے مرکب تھی اور اس نے اپنے ایوان بالا کے لیے (ہاؤس آف لارڈس) چند قسم کے مقدمات کا حق سماعت بھی باقی رکھا تھا۔ پارلیمنٹ قانون سازی اور حکومت کے لیے محاصل کی فراہمی کی مرکزی آراہن گئی اس کی کارروائیوں نے مستحکم طور پر معاشرہ میں اتحاد کی نشوونما کی اور اس کے اعمال نے سلطنت کی تمام رعایا کو براہ راست متاثر کیا۔ اس طرح ارتقا پر کارروائیوں نے جاگیر داری اجزاء کی تخصیص پسندی اور خودکفالی کو ختم کرنے میں مدد کی۔

عدل گستری بھی جاگیر داری یا فرقہ وارانہ عدالتوں کی پریویوٹ کارروائی نہیں رہ گئی بادشاہ کی مرکزی عدالت نے اپنا دائرہ اختیار وسیع کیا۔ اس کا عمل دخل بادشاہ کی بنچ Court of Common Pleas (عام معاملات کی عدالت) اور کیمپرڈن (شاہ کے ذریعہ تھا) بادشاہ کی بنچ اپنے نتیجہ

فوجداری کے مقدمات میں اور ان کل معاملات میں جہاں بادشاہ کے قائم کردہ اسن میں جس ہو یہ طاقت کا ناجائز استعمال ہو۔ برتنی تھی۔ عام معاملات کی عدالت رعایا کے مابین دیوانی کے کل مقدمات کی سماعت کرتی تھی اور کسچر (عدالت خزانہ) کا تعلق شاہی محاصل۔ محاصل کی وصولی اور ان کے خرچ سے تھا۔ بادشاہ کی کونسل اور پارلیمنٹ بھی نظام عدلیہ کے اجزاء تھے۔

بادشاہ و اس کی عدالتوں کی طاقت نے مضبوطی کے ساتھ جاگیر داری عدالتوں کے اختیارات کا جنازہ نکال دیا۔ کیوں کہ عملیہ ہوا کہ وہ کل مقدمات جو گاؤں یا علاقہ کی عدالتوں کے سامنے آتے تھے وہ سب ان عدالتوں کے احاطہ اختیارات سماعت میں آگئے جن کے حاکم شاہی افسران ہوتے تھے۔

اس بات پر غور کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اتحاد قومی کی نشوونما اور بادشاہ کے جاگیر داری محاصل کی دست نگری سے نجات پانے کے واقعات ساتھ ساتھ پیش آئے جاگیر داری محاصل کے بجائے Tallage and Relief (ایک قسم کا محصول) نئے وسائل آمدنی وجود میں آئے مثلاً زمین کے تمام قابضان پر ٹیکس لگایا گیا خواہ ان کی نوعیت کاشت کسی قسم کی ہو آمدنی وراثتی ہو یا دیگر بھی ٹیکس لگا۔ در آمد پر کسٹم ڈیوٹی لگائی گئی۔ کورٹ فیس اور تہرانے مراعات اور عہدوں کی فروخت بھی وسیلہ آمدنی بنے۔ جب یہ سب فضول خرچ حوصلہ مند اور جنگ جو بادشاہوں کے لیے کافی نہیں ہوئے تو متوسط طبقہ کے سرمایہ داروں اور مالکان بنک سے قرض لیے گئے۔

اسی طرح ایک واقعہ نے فوج کو بھی متاثر کیا۔ جاگیر داری نظام میں بادشاہ کی فوج میں وہ کاشتکار ہوتے تھے جو کسی ٹائٹ کی ماتحتی میں اس بات پر مجبور تھے کہ سال میں چالیس دن فوجی خدمت انجام دیں اور جو سمندر پار جانے پر اپنی برہمی ظاہر کر سکتے تھے۔ بارہویں صدی کے اس طریقہ کار کے نقائص کے پیش نظر اس کے بجائے فوجی خدمت کے لیے نقد معاوضہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد قانون بنا کہ کل فرمی سن کو ان کی آمدنی کی حیثیت کے مطابق مسلح کیا جائے۔ اس فوج کا کام یہ تھا کہ اسن قائم کرے اور بدکرداروں کو گرفتار کرے۔ اس کے بعد بادشاہ کمیشن یافتہ افسران فوج کی بھرتی کرتے تھے۔ جو مسلح کی جاتی تھیں اور بادشاہ خود ان کو نقد معاوضہ (تختواہ) دیتا تھا۔ بادشاہ کے محاصل میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ اہلکار سکھ معاوضہ پر لڑنے والے سپاہیوں نے اور بارود نے جاگیر داری قلع

سواڈا دیا۔

ہودھویں سے سولہویں صدی کے اندر جاگیرداری زمانہ کے۔ اقتصادی معاشرتی و سیاسی نظام کے رشتے کھر گئے۔ جاگیرداری کی بنیاد، ذاتی تعلقات جو کاشتکار اور زمین دار خدمت گذر طبقے اور فرمی من ناسٹ، ورن کے افسر اور بادشاہ، ماہر فن اہل حرفہ اور ہرکاروں کے درمیان کے تعلقات پر خواد وہ معاہدے کی بنا پر قائم ہوئے ہوں یا جبراً اثر انداز تھی۔ وہ اور کلیسا کا نظام مراتب سب ریزہ ریزہ ہو گئے اس کے بدلے میں ایک ایسا نظام عالم وجود میں آیا جس میں معاہدے اور جبر دونوں کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوئے وہ زیادہ مضبوط تھے اور ذاتی پابندیاں کمزور ہو گئیں۔ یہ نظام اٹھارہویں صدی تک قائم رہا۔

تجارتی نظریہ زر کا نظام

دو صدیاں یعنی سولہویں سے، ٹھارہویں تک جو جاگیرداری نظام کے شکست و ریخت کے بعد آئیں ازمنہ وسطی کی اور موجودہ (ماڈرن) یورپ کے تغیر پذیر تاراج کے درمیان ایک تغیر پذیر وقفہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اقتصادی میدان میں ازمنہ وسطی کی تجارت کی جگہ جو دستکاری پر مبنی تھی تجارتی نظریہ زر کے نظام نے لے لی اور سیاسیات میں تعلقداروں کے اندرونی طور پر نیم آزاد تعلقوں کے ڈھیلے ڈھالے وفاق کی جگہ ایک مرکزی اور مضبوط مطلق العنان مداخلت نے لے لی۔ ذہنی اور روحانی میدان میں ایک وسیع حجم کا انقذاب رونما ہو جس نے ذہنی نظریات دماغی طرز فکر اور طریقہ عمل میں عظیم انقلاب برپا کیا انسان کے مقصدت کی جڑوں کو گہرائی تک ملا دیا اس طرح سرخس تحریک نے سوسائٹی کی کاپاپلٹ کردی و ردور خاصہ میں آزاد اور کامل اختیار حکومتوں کو یورپ کی مقامی سیکولر (ناسنڈھی) قومی اور خود آکامہ سوسائٹیوں کی بنیاد پر انگریز کے ساتھ داخل کر دیا۔ ان سوسائٹیوں کے ممبر فرد فرد و جماعتی طور پر بھی قومی جذبات اور حب الوطنی کے سدھن میں ایک دوسرے سے منہ رہے ہونے کی وجہ سے آپس میں متحد تھے۔

تسادیات کے میدان میں جاگیرداری تنظیم کی جگہ تجارتی نظریہ زر نے لے لی تجارتی نظریہ زر نے نئی صنعتوں کے قیام کرنے کی سمت 'فوالی کی اور جروئی' طبیات تجارت پر مبنی کے عطایا ٹیکس سے استغنا کیے مال کی آمد و رفت شدہ انسب کی برآ، یہ

محضوں میں جوڑ توڑ کر کے اور اشیاء کے سیار قائم رکھنے پر کنٹرول قائم کر کے اس کو نشو و نما دی لیکن اس کی (صنعت) کی ترقی میں بہت سے اور معاملات نے مدد کی۔ مثلاً انفرادیت کی ترقی جو خود وسطی زمانہ کے نظام کی رخصتی کا ایک نتیجہ تھا، اقتصادی زندگی میں دیہی جماعتوں اور انجمن تجارتی کا وجود اور کاروباروں اور ماہرین فن کے اقتدار سے آزاد ہو جانا اور انسان کے دماغ اور روح پر سے بیڑیوں کا ٹوٹ جانا۔ وہ عوامل جو تاجرانہ مالیات (تجارتی نظریہ زر کی مالیات) کو قائم وجود میں لانے کے باعث ہوئے ان میں سرمایہ کا اکٹھا ہو جانا سب سے زیادہ اہم تھا۔ زراعت میں فارموں کی چمک بندی اور بیڑوں کے پالنے کے لیے چاروں طرف سے گھرے ہوئے حاطوں کے قیام نے پیداوار بڑھانے میں مدد کی اور صنعت کے لیے مزدور فراہم کیے تجارتی رخ پر اہم تبدیلیاں یہ تھیں کہ پیسہ وروں کی جماعتی کمپنیاں ابھریں۔ نئے راستوں اور نئے مکوں، ہندوستان اور امریکہ کے دریافت سے بازاروں کا پھیلنا بڑھا اور یورپ کا اقتصادی مرکز نقل و حرکت وسط کے ساحلوں کے بجائے بحر الکاہل کے سمندری سائمنوں پر منتقل ہو گیا۔

ہندوستان اور امریکہ کی دریافت کے عظیم اشیاء نتائج ہوئے تجارت اور صنعت تیزی سے آگے بڑھی۔ سترھویں صدی کے آخر تک سمندر پار سے انگلستان کا حاصل کیا ہوا سرمایہ اس سے تین گنا تھا جتنے کہ یورپ سے تھا۔ تجارت نے جہاز رانی اور جہازوں کی تعمیر کو بڑا فروغ دیا امریکہ سے سونا اور چاندی یورپ میں برسرِ شمع ہوئی۔ اس نے اچانک اصل روپیہ میں اضافہ کر دیا اس لیے درمیانی اہم بازیوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک مضبوط دھکا دیا۔ تجارت و صنعت کی نئی تکنیک نے تاجروں اور مالکان صنعت کو نفع بخش تجارتی نظریہ زر کے نظام کے وجود میں آنے سے اقتصادی اتحاد کو بھی ترقی ملی کیونکہ اس نے سکتے، وزن اور پیمانے کی تفریق کو مٹا دیا۔ کسٹم نے جو دیوار کھڑی کر رکھی تھی اس نے ورکشاپوں کی جنگی کی رسم کو توڑ دیا مقامی دستوروں کو مٹا کر ایک عام پالیسی قائم کی۔ ایک مابوط نظر اقتصادیات قائم کی۔ اس نے حکومت کے اختیارات کو بڑھا دیا اس کے اقتدار کا پھیلنا و ستاؤ تھا کہ اس کے تمام رقبہ یعنی کلیسا شہر اور جاگیردار تعلقے اس کے آگے رنگوں ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارتی نظریہ زر کی پالیسیوں سے حکومت کو دولت اور قوت پیش از پیش ملی جن کا استعمال اس نے نوآبادیات کے حاصل کرنے فوجوں کے

مخراجات ادا کرنے اور ایسے معمول پر عمل کرنے میں کیا

تجربہ ترقی نظریہ زر کی اقتصادیات کی بنیاد مسیح کی پیدائش کے طریقوں پر مبنی تھی جسے مسیح نے
نفس کم کیا۔ اس کے مطابق اس نے حریف اپنے خاندان واپس کے ساتھ اپنے گھر پر کام کرتے
تھے اور اپنے اوزار کے مالک ہوتے تھے لیکن درمیان لوگ (یا پچھلے) کچا مال فراہم کرتے
اور اس سے بنا ہوا سامان لیتے تھے اور اسے بازار میں بیچتے تھے اس طرح تاجروں نے
خریداروں سے براہ راست رابطہ پیدا کیا اور سامان منانے والوں کی کارروائیوں پر مبنی
رکھنا تجربہ زر کا نظام درمیان میں تعلقہ اور متوسطہ ہی حد کی کامیابی کا نشانہ تھا ترقی
نفع زر کی پیمانی اس سیاسی سلسلہ عمل کا تکمیل جزو تھا جس سے حکومت روز بروز طاقت شری
اور اقتدار اپنے ہاتھ میں سمیٹ رہی تھی۔ سو عیسویں صدی میں تعلقہ دارانہ حکمرانی نے حکومت
کے اختیارات سے بھرنا اور اس کو محدود کرنے کی کوشش کرنا بند کر دیا تھا لیکن کلیسا اب تک
عوام الناس کے ذہن اور معتقدات پر تسلط رکھتا تھا۔ وہ تحریکیں جس نے انسان کے دماغ کو
آزاد کیا اور دماغ کچھ نیک چرچ کی تادیبی کارروائیوں کو اور اس کے نفس کو گناہ دیا مسیح
تانیہ یا Reformation اور اصلاح تھیں۔

نشاة ثانیہ جو اٹلی سے شروع ہوا ایک مکمل فلسفہ تھا۔ شروع شروع میں تو بقدر کم یوں
کے تمدنی ورثہ کی بازیافت تھا۔ لیکن یونانی تمدن ایک عقلی نکتہ سنی ورسائیس روح کا تقاب
تھا یہ کلچر انسانیت نوازی میں ڈوبا ہوا تھا اور فطرت کی زندگی میں باغ باغ رہتا تھا اور
ماوراء الفطرت کے عمل دخل کا حصہ اس میں غیر اہم تھا۔

اس کے برخلاف مذہب جاگیر دارانہ یورپ پر یک سرہ گیر اثر رکھتا تھا۔ حتیٰ کہ سیاسی اور
اقتصادی زندگی بھی اس کی ہدایت اور قدر کے احاطہ سے کلیتہً بہرہ نہ تھی کلیسا نے بھی عقل
کے عمل دخل کے حدود مقرر کر رکھے تھے۔ ہر شعبہ حیات میں یہ مسیحیوں کی زندگی اور ان کے عام
کردار پر قیود عائد کرتا اور ان کے طور طرز کے لیے اپنے معیار مقرر کرتا تھا۔

نشاة ثانیہ نے ازسند وسطی کے مذہبی نظام پر مہلک ضرب لگائی۔ اب لوگوں نے
اپنے اعمال کی صحت پر یقین رکھنے کے لیے اپنی عقل کی جانب رجوع کرنا شروع کر دیا مذہبی
احکام اور روایات جن بنیادوں پر قائم تھے ان کا انہوں نے تجزیہ کیا لوگ نیچر اور سائنس
انسان اور اس کی خوشیوں اور غم اور ہم بازیوں و خوشبختیوں میں دلچسپی لینے لگے افراد

نے اس تنگ قرقہ وارانہ زندگی کے ڈھانچے کو توڑ ڈالا جس میں وہ بند تھا۔

اس طرح جو آزادی حاصل ہوئی وہ جدید مذہب کے احاطہ میں بھی پھیل گئی، نو تھر کی طرح کے لوگوں نے رومن کیتھولک نظام کلیسا کے مقررہ عقائد اور مذہبی نظریات کا جائزہ لیا۔ اور بجائے اس کے کہ اپنے ضمیر کے جہاز کو بطرس کے چٹان پر لنگر انداز کریں اپنے ذاتی معتقدات میں اپنی زندگی کو مبنی برحق قرار دینے لگے۔ کلیسا کی وعدت پارہ پارہ ہو گئی انگلستان کے بادشاہوں نے پارلیمنٹ کی رضا مندی سے روم سے اپنی وفاداری ختم کر دی اور انگلستان کے نفاذ کلیسا میں اقتدار اعلیٰ کا منصب اختیار کر لیا۔ جرمنی میں کئی حکمرانوں نے یورپ کی اعلیٰ ترین برتری اور رومن کیتھولک عقائد کو رد کر دیا۔ کاؤن نے سوئٹزر لینڈ میں اسی طرح کی ایک تحریک چلائی۔ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی پروٹسٹنٹ مذہب پھیل گیا۔ ریفارمیشن (تحریک اصلاح) نے یورپ کے ہر ملک کو دو بال مقابل گروہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک مذہبی طریقہ نہ صرف انسان کی تنگ مذہبی زندگی پر احتساب قائم کرتا تھا۔ بلکہ اس کی سیاسی اقتصادی اور معاشرتی چال چلن کا بھی نگران تھا۔ اس قسم کے حالات میں جنگ ناگزیر تھی کیوں کہ جب اختلافات ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں صلح ممکن ہی نہ ہو تو تلواریں فیصلہ کرنے والی بن جاتی ہیں۔

سوسال تک یعنی سولہویں صدی کے وسط سے سترھویں صدی کے وسط تک یورپ مذہبی مڑائیوں میں ڈوب گیا۔ خوفناک قتل عام اور تباہ کن فوجی حملوں کے بعد خیر کار یورپ نے یہ سبق سیکھا کہ یہ ممکن ہے کہ اچھے رومن کیتھولک اور اچھے پروٹسٹنٹ رہتے ہوئے بھی اپنے اپنے مکتبوں کے فرماں بردار اور وفادار رعایا بن کر رہا جاسکے۔

اسی طرح سیاست کو میکورپس پینایا گیا اور انسان کے دنیوی مفادات کی اصل جن معاملات میں تھی ان کو مذہب کے عمل دخل سے پاک کر دیا گیا حضرت عیسیٰ کی یہ نصیحت کہ جو اشیاء قیمتی ہیں وہ قیصر کو دو اور جو اشیاء خدا کی ہیں وہ خدا کو دو، آخر کار رائج ہو کر رہی۔ اور اس کے حالات قائم ہوئے جس میں مذہبی گروہوں اور فرقوں نے اپنے اختلافات پھیلادیے۔ اور مشتبہک غرض کے مکتبوں کے لیے سب ایک واحد قوم کے ممبر کی حیثیت سے ایک دوسرے سے مل کر رہیں پڑے۔

یورپ کی موجودہ نیشنل (قومی) حکومتوں کی تعمیر میں یہی انقلابات نے مشتبہک طور

ہر کام کیا۔ تجارتی نظریہ نرنے قومی وحدت اور قومی طاقت کی اقتصادی بنیاد مہیا کر دیا۔
نشاۃ ثانیہ نے قومی زبانوں اور قومی تہذیبوں کی نشوونما کو فروغ دیا۔ ریفرمیشن در صلیح
طیسا نے قومی کلیسائی نظاموں کے قائم ہونے کے سبب مہیا کیے۔ ارمینو سٹلے کی
جامعیت کی جگہ سیکولر اور جفرانی حدود سے پاسداری کی سوسائٹیوں کے قیام کی انفرادیت
نے لے لی۔

غلاب اور نیشنلزم

یوں کے سیاسی اقتدار کی مرکزیت نے با سدرمان یورپ میں قومی یک جہتی کا جذبہ
بیدار کیا اس بیداری کے جذبے کے دو سفر تھے۔ ایک خاص ملک کے رہنے والوں میں پائی
یکسانیت کا احساس اور دوسرے ملکوں کے رہنے والوں سے اختلاف کا احساس
انگستان وہ پہلا ملک تھا جہاں یہ قومی جذبہ سب سے پہلے نمودار ہوا اس کی وجہ یہ
تھی کہ ۱۶۸۸ء میں انگلستان میں جو غلاب رونما ہوا اس میں طاقت بادشاہ کے بجائے عوام
کے ہاتھ میں آگئی تھی۔ وفاداری بادشاہ کے بجائے خود غور کو منتقل ہو گئی۔ اور افراد و جماعتوں
نے یکساں منور پر پارلیمنٹ میں اپنے ایک ہرے کو محسوس کیا۔ پہلے عوامی قومی ترانہ "بولٹنر ہنسٹ
مر" ۱۷۴۰ء میں لکھا گیا تھا۔

۱۷۸۹ء میں فرانس کا برائے نظام یک خوئی انقلاب کی آگ میں تھیں نہیں ہو گیا اس شعلہ
فتنی میں یہ عقیدہ کہ سلطنت کے اختیار تہذیبی بن خدا میں جل کر خاک ہو گیا ہوئی چہار دم کی
یہ ڈنٹ کہ مملکت ہ میں مملکت ہوں۔ ورنہ کے پوتے لونی پائرد نہ کا فروراندہ ملک کہ یہ
صرف یہی ذات ہے جس کے اندر اقتدار علیٰ م کو رہے میری رہا کا وجود صرف اس میں ہے
کہ وہ یہ سے ساتھ متحد ہیں۔ یہ ستر قیاسیاں ہو گئے غلاب سے فرانس کی قومی
ہیں کر نکلا ورنہ یوں کی فتوت سے اس کو افتقار رہا ہو دیا۔

یونین کی فتوحات نے یورپ میں نیشنلزم کی شعلہ روشن کی ورنہ یوں صدی میں یک
ملک کے بعد دوسرے ملک میں اس کی روشنی بھونکی گئی یوں یونین ہر مہی اور آئی یونین اور یونین
میں نیشنلزم کا جذبہ آہ و زور آ رہی تھی ورنہ یونین کے حصوں کی روشنی میں یک گئے اس کے
بعد ایشیا پر اس کا جادو چلنے لگا۔ سب سے پہلے اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔

سب نے شورش اور جذباتیت کو محسوس کیا۔ آج نیشنلزم (وطن پرستی) تمام عالم میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ حرکت کرتا ہے اور بر اعظموں کے لوگوں کو حیات بخشتا ہے۔

یورپ کو جاگہ دارانہ مزاج سے نکل کر قومی سالمیت میں داخل ہونے میں سات صدیاں لگیں لیکن جب ایک مرتبہ نیشنلزم قائم ہو گیا تو رفتار ترقی تیز ہون لگئی۔

چونکہ متوسط طبقہ نیشنلزم کے قالب میں جان ڈالنے والا تھا اس لیے قدرتنا سب سے پہلے وہی اس سے نفع حاصل کرنے والا تھی ہوا۔ سب سی طاقت اس کے ہاتھ میں منتقل ہوئی۔ در ملک کی مالیات اس کے ہی مفادات کے زیر اثر رہے۔ جب سیاسی طاقت بادشاہ اور ایک محدود مطلق العنانی سے نکل کر تجارت کے باضوں میں لگی تو اس کے نتیجہ کے طور پر آزاد سوسائٹیاں وجود میں آئیں۔ یہ سوسائٹیاں آزاد ہیں نہ صرف اس لیے کہ ان پر کوئی بیرونی دباؤ یا مداخلت نہیں ہے نہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے اختیارات کے استعوا میں مختار کل ہیں بلکہ وہ آزاد اس لیے ہیں کہ وہ صرف اس حکم کو مانتی ہیں جو ان کی مرضی کے اندر یعنی قوم کی مرضی کے اندر مضبوط ہے۔ ان سوسائٹیوں میں سیاسی مفادات کا استعمال قوم کے نام کے کرتے ہیں جس کو قوم ووٹ کے حق کے ذریعہ منتخب کرتی ہے۔ اقتصادی آزادی اس طرح حاصل ہے کہ افراد کو معاہدوں کی آزادی حاصل ہے اور صنعت میں آزاد مقابلی ہے۔ کچاں۔ دی اس طرح حاصل ہے کہ آزاد پر خیالات، اظہار مذہب اور ہنر کے انتخاب کے بارے میں رہنمائیاں ہٹائی گئی ہیں متوسط طبقہ کی سربراہی میں سرمایہ دارانہ شورشوں سے پیدا ورنے بڑے قدر بڑھائے اور دوست ناقابل ستال سپانہ پر ترقی کر کے آج کل کوئی کافی سٹال بالی اور وقت میں حب ملاں کی وقت روز بروز بڑھتی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست باجماعت کی سوسائٹیوں کی جمعیہ سے سم آنگلی نے آگے بڑھ کر مکمل ریاست آزادی اور جمہوریت کی سربراہی میں آج کل میں افراد سوسائٹی اور مملکت کی سمیت اور پائش میں اقتدار کیا اور سماجی قاریں و متاثرہ حیات مکمل طور پر بدل گئے۔

یورپ کی توسیع

سرمایہ دارانہ یورپ سوسائٹی کا ان ممالک کی ترقی سے متاثر ہوا کہ وہ یورپ میں پھیلنا کہ وہاں سے اپنی صنعت کے لیے خام مال وافر ہے اور ان ممالک کی صنعت کے لیے مارکیٹ کا پتہ ملتا ہے۔ اسی تلاش میں ہندوستان کی سربراہی کی تھی۔ ممالک نے جو

یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے ترقی یافتہ نمونہ تھا اس ملک پر اقتدار قائم کیا اور ان قوتوں کو حرکت میں لایا جنہوں نے اس کی کایا پلٹ کر دی۔ اس طرح متحرک ہو کر ہندوستان نے شہنشاہی کے راستہ پر سفر کیا اور باشندگان ہند قومی اتحاد کے جذبہ کے ظہور سے بیدار ہو کر اور اس سے توانائی حاصل کر کے حصول آزادی کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔

جوروشنی یورپ کے معاشرتی انقلاب کی تاریخ سے ملتی ہے وہ ہندوستان کے ماضی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یورپین اقوام کے یہاں گھس آنے سے پہلے کے دور میں تاریخی تبدیلی کی رفتار اور اس کا سوز ایسے طریقہ کا تھا جو ہندوستان کے لیے مخصوص تھا۔ اس تبدیلی کا ہوش مدہم تقاضوں کے سوسائٹی ساکن تھی، دی یا توڑ کی ہوئی تھی یا اگر کوئی دباؤ موتا تو اس کا دفعیہ اس سے ہو جاتا تھا کہ ملک کے اندر بڑے بڑے رقبے غیر آباد پڑے تھے پیداوار کے حریقے متعین تھے اور بس اتنے تھے کہ باشندوں کی بہت معمول ضروریات کے لیے کافی ہو سکیں، معاشرتی نظام ملحق در طبق جم ہوا مقرر تھا۔ اور معاشرت کے میدان میں حرکت ناپید تھی اس کے بعد اٹھارویں صدی کے وسط میں باشندگان ہند کا ایک قوت عمل رکھنے والی مغربی سوسائٹی سے تصادم ہوا جس کی تہذیب کا سر پہلو اس سے مختلف تھا نتیجہ میں مغربی اثرات زبردست قوت کے ساتھ عمل دخل کرنے لگے، انہوں نے معاشرتی تبدیلیوں کی رفتار کو تیز کر دیا اور اسے نتائج پیدا کیے جو انہی کے مثل تھے جو یورپ میں پیدا ہوئے تھے۔

ہندوستان میں اورنگ زیب کے انتقال کے بعد تیزی سے زواں شروع ہوا اٹھارویں صدی کے وسط میں مرکزی حکومت مطلقاً برہمنوں کی تھی، اس کی حد انتشار و زوال سے لی تھی۔ بدقسمتی سے نہ کوئی فرد اور نہ کوئی گروہ ہی اٹھا کہ ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے مغلوں کی شہنشاہیت کی جگہ لے سکے اس طرح جو سب سے خلد پیدا ہو اس نے یہی کام کیا جو گھس آنے کی دعوت دی، جنہی کے اسی طرح کے حالات میں وسط ایشیا کے حملوں نے ہند کو زیر کیا تھا اٹھارویں صدی میں ہندوستان کے شمالی مغربی حصے سے بدلتی ہوئی فوجیں آ رہی تھیں جیسے کہ ۱۷۶۱ء میں، درندہ ۱۷۶۷ء اور ۱۷۶۹ء کے درمیان حملہ آوروں کے من و وسایل ایک ٹوڑے سے لے کر ایک کی سلاخوں سے لڑنے والے تھے اور ہندوستان میں ان کے اثرات کو دیکھ کر ہندوستان کے اندر اور اس کے باہر کے لوگوں میں ہندوستان کے بارے میں ایک نیا تصور پیدا ہوا تھا۔

حالات نے اس طرح سمندر پار کے بیرونی لوگوں کی ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کی موافقت کی۔ ان میں کئی مقابلے میں کچھ آخر کار انگریزوں نے یورپ کے اپنے تمام رقبوں کو شکست دے دی۔ دریا سندگان ہند کو اپنی حکومت کے ماتحت کر لیا۔ 1751ء کی جنگ پداسی کے بعد پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد انسانی دلچسپی کا ایک قابل دید ڈراما شروع ہوتا ہے جس کے آخری منظر کا کھیل 15 اگست 1947ء کو کھیل گیا۔ یہ ڈرامہ واقعی عصری تھا۔ اس نے اپنی لپیٹ میں دو صدیاں لے لیں جیسا کہ کل ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اٹھ دہائی اور دہائی طقوں کا ٹکراؤ اس کے پلاٹ کا حصہ تھا۔ اس کی تمہید تو قدیم زمانہ تک جاتی ہے لیکن ڈرامائی عصر کے واقعات کی تاریخ اٹھارہویں صدی کی ابتدا میں شروع ہوتی ہے۔ جب ہندوستان غائب ہونا شروع ہوا تھا اور نئی طقوں نے اپنا غلبہ قائم کرنا شروع کر دیا تھا۔

اس ڈرامے کا جب پردہ اٹھتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے تین ایکٹ ہیں اس کے پہلے ایکٹ میں وہ ہندوستان ہے جس کی خوبیوں نے رفتہ رفتہ گھٹتے گھٹتے اسے آزادی کھودینے تک پہنچا دیا۔ دوسرے ایکٹ میں ایک قطعی جہنی تہذیب کا دھکا ایک نیا جذبہ پیدا کرتا ہے جو بالائی پٹی کچی و انانی کو زندگی کے ایک نئے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اور آخری ایکٹ میں ہندوستان دوبارہ پیدا ہو کر خود شناسی اور آزادی کی جانب مضبوط قدموں سے آگے بڑھتا ہوا بار بار ہے۔

پہلا باب

سلطنتِ مغلیہ کا زوال اور خاتمہ

اورنگ زیب اور ان کے جانشین

پچاس سال تک اورنگ زیب کے ہاتھ میں ایک ہی مملکت کی پاک رہی جس کی مسمری کا دعویٰ کیا باسبِ رقبہ کیا، سبازِ بادشاہی اور کیا، عتارِ دوست اس عصر کی پوری دنیا کی مملکتوں میں سے کوئی بھی نہ کر سکتی تھی۔ اپنے انتہائی پیچیدہ فرس کے دا کرنے میں اس نے جس لگن محنت، ہمت اور استقد ل کا ظنا رکھا وہ اس کو تاریخ کے ایک مدہم مثال حکم ان کی حیثیت سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کی ذاتی زندگی ایک نیک سائن، نورانی وہ ان تمام برائیوں سے بڑی خاجویشیا کے بادشاہوں اور شہنشاہوں میں مام ہور سے بڑی تھی۔ وہ سادگی کی زندگی بسر کرتا تھا نہیں بیس کر وہ سادگی کی تھی وریات کا بھی تارک تھا۔ وہ کھانے پینے میں لباس اور زندگی کی تمام ضروریات میں ہر ایک چیز کے جوڑے سے پر تھا۔ بادشاہت کے نظم و نسق کے بھاری کا دل میں مشغول ہونے سے بے پروا وہ اپنی دنیا سے بڑی کرنے کے لیے قرآن کی نقل کر رہے اور ڈویاں سب سے بڑے وقت ان دنوں کی ضروریات میں اپنے تمام وقت گھنٹوں کے اثرات کے متعلق اس کی توجہ رہی۔ اپنے والد سے وندیوں کی قوت میں سے بچ رہے ہیں جو وہی میں مرنے کے بعد سکھ پائیں اس کو سہو ورس سے اس کے حقوق کے ضمن میں مرجع اور اس کی توجہ اس کے سب سے بڑے اثرات کی نقل کرنے کے صابا ہیں جس کو شاہیں وہ مسعودی کے اثرات سے بڑے ہیں سے بڑے ہیں وہ ان موب کے دن فقر ہیں تفسیر کروا کے وہ مسعودی کے اثرات سے بڑے ہیں وہ ان موب کے دن فقر ہیں تفسیر کروا

تھنڈے سونے کے لیے دیتا تھا (2) وہ جس طرح اپنے اوپر سخت تھا اسی طرح دوسروں سے بھی کام لینے میں سخت گیر تھا۔ اپنے وسیع نظم و نسق کے حزیات تک کی وہ نگرانی کرتا تھا ورنہ فوجی مہم کی وہ لذات خود رہبری کرتا تھا۔ اس کے پاس نہ ختم ہونے والی توانائی اور کبھی نہ مغلوب ہونے والی قوت رہی تھی۔

لیکن بے نیاز محنت۔ انوں کی نیند تیرام کر کے خبر در رہنے کی جفا کشی اپنی خشک زلدانہ پاکبازی
 بحیثیت منظم اپنی شک سے بڑا تر اہلیت اور متاثرہ در اور جنرل ہونے کے باوجود اس کی حکومت
 ناکامیاب رہی وہ اس کو جانتا تھا۔ اپنے دوسرے بیٹے اعظم کو جو اس نے آخری خط لکھا ہے اس
 میں اس نے اس کا اقبال کیا ہے کہ میں نے اپنے عہد میں کوئی صحیح حکومت نہیں کی نہ کشمکش
 کی صحیح پرورش و پرداخت کر سکا نہ لڑائی جو اس درجہ قیمتی ہے بلا کسی نتیجہ کے ضائع ہو گئی (3)
 مرنے سے کچھ ہی پہلے وینگ زیپ نے اپنی حکومت اپنے تین لڑکوں "اعظم اور کامبش
 تقسیم کر دی تھی لیکن ابھی اس کی نگہ پوری طرح بند بھی نہ ہوئی تھی کہ تخت کی وراثت کے لیے ان
 میں خندق ترقی رہتا ہو گئے بھائیوں کی باہمی کشمکش میں "اعظم نے ایسے کو کامیاب ثابت کیا اور وہ
 تخت حکومت پر بہادر شاہ کے عقب کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔ اس کی حکومت خفقہ مئی چار سال
 حکومت کر کے 1712ء میں مگیا اس کے بعد دوبارہ تخت کی بائشینی کے لیے جنگ شروع
 ہو گئی۔

[illegible]

(۱) سرکار جدیدالتاجہ بمسئری آف اورنگ زیب جلد 5 صفحہ 264

(2) • استند زان اورنگ زبیس دین صفو 38

(3) • مہشتری آف اوریٹنگ زیب صفحہ 259

جہاں دارشاہ کے تحت نشین ہونے کے بعد ایک نیا لیکن ناپاک محضر ملک کی سیاست میں داخل ہوا۔ اب تک تخت کی جانشینی کی کشمکش میں شہزادگان بذات خود بالمقابل ہوتے تھے لیکن اب وہ پس پردہ چلے گئے۔ اس کے بجائے حوصلہ مند امرا اور بڑے بڑے عمدیدار اور گروہوں کے سرغنہ طاقت کے حصول میں اصل مقابلہ کرنے والے ہو گئے۔ وہ شہزادوں کو براے نام سربراہ کی حیثیت سے محض اس لیے ظاہر کرتے اور ان کا نام دکھاوے کے لیے بطور اصل حریف اس لیے استعمال کرتے تھے کہ ان کے نام سے اعزاز و ایستہ تھا اور شاہی مہر احکا اور فیصلوں کو قانونی حیثیت دینی تھی یہ طاقتور عہدیداران "سلطان گری" کا کام کرتے۔ خفیہ رات اور سر پرستانہ اقتدار کو خود برتنے اور خوب دولت جمع کرتے تھے اس اندرونی جنگ کا سیلاب شہنشاہیت کے عظیم قصر کو بہ لے گیا۔

جہانداران عاقبت اندیش او باش و فضول خرچ تھا۔ ایک پاگل، بھنگ کھانے والا۔ اس نے ایک عیاش اور زنا شہی دربار کی زندگی کی مثال پیش کی اور حکمران جماعت کے اخلاق کو برباد کر دیا۔ اس کے اثرات نے نہ صرف پرانی شہنشاہی عظمت کا پھر واپس آنا ناممکن بنادیا بلکہ ایک معمولی رقبہ کی آزاد حکومت کی بقا کے تمام امکانات کو بھی ختم کر دیا۔

بادشاہ کی حیثیت گھٹ کر محض ایک کھلونے کی بن گئی اور کل اختیارات وزیر اور وزرا کے ہاتھ میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے اپنے اختیارات اپنے نائبوں کو تفویض کر دیئے اس طرح ذمہ داری بٹ گئی اور وزیر، اختیار کے ارادے و خیال کے مطابق عہدے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتے رہتے تھے۔ جن لوگوں کو یہ عارضی عہدے ملتے تھے وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے نفع خوری کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ نظم و نسق نظر انداز کر دیا گیا اور لاقانونیت پھیل گئی تخت کے بہت سے حقداروں کے فطام ہونے اور بادشاہوں کی پے درپے تبدیلیوں سے شاہی اقتدار کا پورا تخیل ہی معدوم ہو کر رہ گیا۔

ابھی گیارہ ماہ کی حکومت میں جہاندار شاہ نے اس خزانہ کا بیشتر حصہ جو اس کے پیش روؤں نے جمع کیا تھا فضول خرچ کر دیا سونا چاندی اور دوسری بیش بہا چیزیں جو باہر کے ممالک سے جمع کی گئی تھیں ادھر دھڑک رہی تھیں۔

اس کے عداوت کے سیدوں کے فرخ میہ کو بادشاہ کے غلاف کھانک، دشاہ فوج کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی منظور نظر درخواریں کنویر کے ساتھ میدان سے ہٹا گیا۔

بدقسمتی سے فرخ سیر ایک قابلِ نعت کردار ثابت ہوا۔ وہ وعدوں کے پورا کرنے میں بدعہد اپنے محسنوں کا ناشکر گزار سازشوں میں سفاک، ستوں مزاج بزدل اور ظالم تھا وہ اپنے خاص منظور نظر یہ جہلہ اور خاں دوراں خاں کے کہنے پر جلت تھا۔ اس نے سید برادران سے جھگڑا شروع کر دیا اور حقیقی طاقت کے استعمال کرنے کی کوشش کی سید برادران جنہوں نے اپنی شک و شبہ سے باز نہ آئیں اور عظیم و سبیل اس کو دیے تھے قدر شاہ کو رنٹ پر اور بالخصوص تقریروں کے معاملات اور مالِ غنیمت پر مکمل اقتدار کا مطالبہ کرتے تھے۔

روز بروز یہ تعداد بڑھتی جاتی جا سید برادران کے اقتدار کو اتار پھینکنے کے لیے فرخ سیر نے دھوکہ دی اور حد سے زیادہ نفٹ ایگنز قسم کی سازش شروع کی۔ راجپوتانہ کی بغاوت فرد کرنے کے لیے حسین علی شانی افواج کا سردار مقرر کیا گیا۔ اسی وقت جو دھپور کے باغی راجپوت سنگ راجپوت کو خفیہ خطوط لکھے گئے کہ اگر وہ حسین علی کو شکستے گا دے تو اسے پیش بہا انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دہلی میں سازش کی گئی کہ دکن کے وائسرائے نظام الملکت کو واپس بلا لیا گیا اور یہ سوچیں شہ کے چارج میں دیا گیا۔ جب وہ دکن کے راستہ میں تھا تو دکن کے ڈپٹی گورنر دونوں کو خفیہ طور پر اکسایا گیا کہ وہ ان کا راستہ روکے۔ یہ سازش ناکام ہوئی اور وہاں کو شکست ہوئی اور وہ قتل ہو گیا۔

تین سال اسی قسم کی خفیہ تدبیروں اور توابی تدبیروں میں گزرتے گئے۔ بادشاہ نے بے دریغ امیر احمد پر کوشش صرف کی جب کہ عبداللہ بھائی دکن میں تھا کہ وہ اس پر باہر ڈالیں مگر کسی کوس کے سن ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی بہت نہیں ہوئی۔ ان کے خسر راجہ اجیت سنگ سے مدد میں طلب کئے گئے لیکن یہ پڑانے اور ذہین حکمران اپنے داماد کے کردار سے واقف تھے وہ دلی آئے نہ و لیکن سید عبداللہ کے طرف دار ہو گئے۔ نو بہت بہاں تک پہنچی کہ نظام الملک اور ان کے چچا زید بھائی محمد امین خاں جیسے مغل امرا کی جماعت اور نورانی پارٹی کے لیڈر ان متلون مزاج اور ناقابلِ اعتماد بادشاہ کے خلاف ہو گئے۔

جبکہ ان سازشوں کی سن گن حسین علی کو ملی تو وہ بھارت تمام شمال کو وٹا دیا ۱۷۱۹ء میں دلی اس غزم کے ساتھ پہونچا کہ ان امور سنگ واقعات کا فوراً اور کلیتہً خاتمہ کر دے حسین علی کی فوج میں گیارہ ہزار مرہٹے تھے جس کی کمان پیشوا بالاجی و شوانا ناتھ، سیناپتی کھنڈے راؤ و جہادے سنتاجی اور بھونسلہ وغیرہ کر رہے تھے۔ دلی کا قلعہ اور شاہی محل فرخ سیر کے طرفداروں

سے صاف کر دیا گیا بادشاہ اس نے زوالہ انداز میں غورتوں کے کمرے میں سیاہی مٹی کھینچ کر باہر لایا گیا۔ اندھا کر دیا گیا اور ایک تنگ کال کوٹھی میں بند کر دیا گیا۔ چند دن کے بعد اور اس دوران میں ہر قسم کی ذلت اس پر لادی گئی سے بھوکا رکھا گیا مارا پیٹا گیا بتدریج ٹر کر نہ وال زہر دیا گیا آخر کار اسے بدتر بن اور تہمتناک طریقہ سے قتل کر دیا گیا۔

فرخ سیر کی حکومت کے چند برسوں کے اندر مملکت نے زول کی جانب بڑی تیزی سے قدم بڑھائے۔ ہر جگہ بد امنی نے اپنا گھونسا سر اٹھایا۔ افسران تختداروں اور قبائلی جماعتوں کے سربراہوں نے گورنمنٹ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی امرائے دستوں میں دلی کی سڑکوں پر مسلح تصادم ہوتے لگے بازار اور سڑکیں چوروں اور ڈکوتوں سے بھر گئیں فرخ سیر نے یہ نئی مثال قائم کی تھی کہ صوبوں کے محاصل جب خزانہ شاہی کو روانہ کیے جاتے تھے تو وہ راستہ ہی سے ان کو اپنے غلبہ و تصرف بے جا میں لے تاکہ یہ ایک ایسی مثال بنی جو ان حوصلہ مند مہم بازوں پر اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جو اپنے لیے آزدریاستیں برانے کے لیے مصطفیٰ تھے چنانچہ شاہی احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی اور عبداللہ خان بلا اجازت اپنی ملکیتیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے تو عدو ضوابط جس پر اورنگ زیب کے زمانہ میں سختی سے عمل درآمد ہوتا تھا پس پشت کر دیے گئے تھے۔ رشوت خوری اور تساہلی کار واج تھا جو نیک آدمی کم ہوتی گئی تھی اور جمع شدہ دولت بھی ختم ہو گئی تھی اس لیے تو تینواہیں چڑھتی گئیں جس فوجوں کو تینواہیں نہیں ہیں ان کا انداز بنیاد ہو گیا۔

سب سے زیادہ قابل نفرت منظر نگاروں میں بٹے ہوئے تھے امرائے رفاہیت و رانہائی جذبہ حسد تھا ان گروہوں میں چرام تھے توری۔ ایرانی۔ افغان و ہندوستانی۔ وہ اندر تیں ان یہ ولی وگوں کی اولاد تھے جو وسط ایشیا ایران اور افغانستان سے ہندوستان آئے تھے اور سوں اور مزی محکموں میں ان کو ملازمتیں دی گئی تھیں یہ بیستہ خاندان اورنگ زیب کے زمانے میں بجا وطن چھوڑ کر ہندوستان کی جانب آئے تھے جن کو سن عہدے دیے گئے تھے خورانی جو دریا سے آکس Oxlane سے آئے سنی مذہب رکھتے تھے۔ ایرانی ران کے نام سے آئے تھے۔ ہرماس اور فارس سے آئے تھے یہ شیعو تھے۔ افغانی دریا سے سندھ کے کنارے بھاگے تھے۔ ہمدانی علاقے سے آئے تھے ان میں بہت سے دیہات قبیلے سے تھے۔ یہ بادشاہی تھے ان میں سے بہت سے دیہات و قبائل و خاندان بریلی و فرخ آباد میں منتقل ہوئے

نعمتیار کر لی تھی۔ بند دوستی امرائیں وہ مسلمان فاندان تھے جو اس ملک میں کئی پشتوں سے مستقل
صورہ پر رہتے چلے آ رہے تھے اور غلط فہمی کے لئے انہوں سے بعض وحسدر کہتے تھے۔

جب تک مرکزی وقت مضبوط تھی یہ تمام گروہ قابو سے باہر نہیں ہو پائے لیکن بہادر شاہ
کی موت کے بعد ان کی اہمیت اور ان کا اثر اس سے بڑھ گیا کہ تخت کے حریف دعوی داروں نے ان
سے مدد طلب کرنی شروع کی۔ اٹھارہویں صدی کی تاریخ ان کی سازشوں اور پس کھانیوں
سے بھری ہوئی ہے کہ کس طرح وہ حیران کن سرعت کے ساتھ وفاداری بدلتے رہتے تھے۔

بادشاہ کی ذات پر تسلط جما کر کے ہی سرگروہ اپنے مقصد کے حصول کی کوشش کرتا تھا اس
غرض کے لیے سرگروہ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرنے اور جہاں کہیں سے مدد مل سکے اس کو فراہم
کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ مثلاً جب حسین علی نے فرخ سیر کو معزوں کرنے کا قصد کیا تو وہ مرہٹوں
کو لے آیا اور بادشاہ کو بے بس کر کے صرف سوراخ پر مہر تصدیق ثبت کرادی جس کا مطالبہ مرہٹے
شیواجی کی فتوحات کی بنا پر کرتے تھے بلکہ ان کو چوتھ اور دکن کی سرحدیں بھی لکھی یعنی صوبہ کے
کل محاصل کا 35 فی صدی جو اندازاً 18 کروڑ کی گرن قدر رقم مونی تھی اعطا کی۔ اگرچہ اس معاملہ
کی وجہ سے مرہٹے بہت ہلکا ان اس وقت سے شہشاہ معظم کا حلقہ بگوشہ ورن کا ایک
وفادار خادم بن گیا چوتھی یہ تو ہوئی کہ ان کو نئی سال تک دسترس حاصل ہوگئی اور مملکت کے
معاملات میں دخل اندازی کا ہاتھ باندھ لیا۔

سید کرارن زیادہ مدت تک اپنی فتح کا اظہار نہ اٹھا سکے۔ محمد شاہ جس کو ان لوگوں نے
تخت پر بٹھایا خان کی سرپرستی کو ناپسند کرتا تھا۔ ذرائع جماعت کے ایڈمنسٹریٹر نظام الملک ویردکن
اور ان کے نسبتی جانی عبداللہ خاں گورنر! پورنیرا نے گروہ کے سربراہ بھی سیدوں کے غلبہ
سے تنگ آچکے تھے ان سب نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے سیدوں کو جب یہ پوچھیں
میں تو انہوں نے ان سب کو ان کے سیدوں سے ہٹا دینے کے لیے قدم اٹھایا لیکن نظام الملک
کے مخالف جوفون انہوں نے جتنی وہ ہار گئی اور ان کا سپہ سالار قتل ہو گیا۔ تب حسین علی محمد شاہ کو
پنے جہاد سے کرفٹ ملک کو دینے کے لیے بات خود روانہ ہوا محمد امین خاں نے جو سید ہیں
کے بعد اس کے نام کی بحث سے سنا سید کو قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کیا اور فتح پور
میکری سے فون کے روانہ ہونے کے بعد اس پر نکل ہو گیا اور حسین علی قتل کر دیا گیا (1722ء)
عبداللہ غصہ سے پاگل ہو گیا اور اپنے جانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے محمد شاہ کو معزوں

کردنے کا تمبیہ کر لیا اس نے بادشاہ کے خلاف ہتھول دیہ سیکن وہ شکست کھا کر قید ہو گیا دو سال کے بعد اس کو جیل خانہ ہی میں رہ کر رہے دیے گئے اس طرح فرخ سیر کی معروفت کے اکیس ماہ کے اندر ہی یہ دونوں بادشاہ گمراہ اپنے کیفر کردار کو پہونچ چکے تھے۔

نظم محمد شاد کو حکومت میں کو کوئی دلچسپی نہ تھی ذیل قسم کے مساحوں میں گمراہ اپنے اوقات فضول کاموں میں صرف کرتا تھا اس نے سلطنت کا ہر کام اپنے وزیر قمر الدین خاں پر جو محمد امین خاں کا فرزند تھا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وزیر صاحب کابل الوجود دست روا اور عیش پسند آدمی ثابت ہوئے دلی میں کوئی حکومت ہی نہ رہی اسی لیے جب نادر شاہ سے افغانستان کو نظر پڑا تو وہ کابل کے گورنرے فوجی کمک اور بقایا ادا کرنے کے لیے روپیہ مانگا تو اس کی درخواست پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔

قمر الدین کے اختیارات سے حسد کی بنا پر اہل اسکے قائمین مملکت کے مفاد کے خلاف اس کے دشمنوں سے نڈار نہ سازتیں کرنے لگے۔ یہ لوگ اس درجہ ہزدل ہو گئے تھے کہ اگر ان کے سپرد کوئی فوجی کام کر دیا جاتا جس میں ذرا بھی خطرہ ہو تو وہ اس سے بھاگتے ان میں کوئی بھی مہتمم کا متہ نہ رہنے کے لیے تیار نہ تھا اور تودھ پور کے باغی راجہ کے خلاف ہم پر جانے کا جب حکم ہوا تو ان لوگوں نے بھانے تراشے بادشاہ اور ان کے امرا جو متال پیش کر رہے تھے اس سے ہر چہار جانب دون ممتی اور پست اخلاقی پھیل رہی تھی

نتیجہ تھا ہی خیر یہ کہ ہوا مملکت کا ریشہ ریشہ بگ ہوئے لگا بہت سے صوبے علما اور ادیبوں کے بھر بنگاں اور وائیس میں سرشہ قلی خاں کی اور اودھ میں سعادت خاں کی دلی سے وفاداری بس برائے نام رہ گئی کابل اور لاہور کے گورنران کو اپنے ہی وسائل پر بھروسہ کرنا پڑا تھا۔ مہتمم کے جرات مانا اور سدھتہا کہ ایک حصہ قبضہ میں کر لیا۔ دو آب میں روپیہ خود بخود یا پیش قائم کرنے لگے۔

راجپوتانہ میں تین سربراہ خاندان تھے ان میں میواڑ کے راجہ سیسودی مغل سیاست میں بہت کم دلچسپی لیتے تھے گرچہ وہ مغل بادشاہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے تھے۔ جو دھپور کے راکشور جو ہسونت سنگھ کے انتقال کے بعد سے اورنگ زیب کے مخالف تھے سیکن ان کے مرنے کے بعد راضی ہو گئے تھے تحت دلی سے ان کی وفاداری غیر مستقل سی رہی اگرچہ وہ اعلیٰ عہدے قبول کرنے رہے۔ جے پور کے کچواہہ بھی جس کی وفاداری کا ریکارڈ مربوط و مسلسل رہا ہے عا

تخریب اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ راجہ جے سنگھ کو جنہوں نے جاٹوں کے حملے کو جو چرمات کی قیادت میں کہا گیا تھا پسپا کر دیا تھا صوبہ دار اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ مرہٹوں کے سالانہ حملوں کے سیلاب کو روک سکے لیکن شاہی مفاد کی محافظت کرنے کے بجائے وہ ہی مرہٹوں سے جاٹوں کے جانچ کا انجام یہ ہوا کہ یہ صوبہ ہی ہاتھ سے نکل گیا۔

نوبت یہاں تک آگئی کہ دہلی کے گرد و نواح بھی خطرات سے معمور رہنے لگے، جاٹ، روہیلہ اور مرہٹہ چاروں طرف مٹللاتے رہتے تھے۔ 1737ء میں باجی راؤ اپنے گھوڑے پر سوار دارالسلطنت دہلی میں بلا ملاقات داخل ہو گیا اور مملکت کی بے بسی بے نقاب ہو گئی دارالسلطنت کے اندر وراس کے باہر ہر جگہ بد امنی کا دور دورہ تھا۔

نادر شاہ

لیکن مملکت کو اس سے کہیں بڑی بد قسمتی کا سامنا کرنا پڑا۔ باجی راؤ کے دہلی پر حملہ کرنے کے ایک سال بعد بادشاہ ایران نادر شاہ نے شمالی افغانستان میں اپنی فوجوں کو حرکت دی عدم بیماری اور باپروہی کی عام نصیحت اس کا کابل میں داخلہ آسان کر دیا۔ اس کے بعد اس نے درہ خیبر کو پار کیا اور سرعت کے ساتھ پور تک پہنچ گیا راستہ میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی دہلی کو ختمہ لاحق ہونے سے مغلوں میں حرکت کا جذبہ پیدا ہوا اور محمد شاہ اور ان کی فوج کرنا پہونچی اور وہاں خندقیں کھود کر جم گئی ہینلوں کی نالائحت اور جذبہ تعاون کے فقدان کی وجہ سے شکست فاش ہوئی۔ شکست سے پست ہمتی پیدا ہوئی۔ تبہات خوف اور اضطراب نے مل علی بیک ایسا قنوجور جذبہ پیدا کر دیا جس کی بددست کمان دار خود اپنی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے لگے اس کے نتیجے میں غلامی نمودار ہوئی۔ اودھ کے گورنر سعادت خاں نے جو اس بڑی میں گرفتار ہو گئے تھے ایرانی تھے اور توریوں سے خاص کر نظام مملکت سے جو بادشاہ کے مشیر خاص مقرر کر دیے گئے تھے رقیباً نہ بخش رکھتے تھے انتقام کے جذبہ سے اندھے ہو کر دربار کی حرص کو ابھارا اور ترغیب دی کہ وہ دہلی پہونچیں جہاں ان کو اتنی دولت ملے گی جس کا ہنوں نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔

دہلی کی حرص میں باجی راؤ گیا اس نے بادشاہ کو قید کر کے دہلی کی جانب کوچ کر دیا جامع مسجد کے مہذب سے اس کے شہنشاہ ہندوستان ہونے کا اعلان ہوا اور اس کے نام کا سکہ

ہماری ہو گیا۔ ساکنانِ دہلی اس قبضہ کی وجہ سے خوف سے کانپ رہے تھے جب نادر اور اس کے افسران
مخار اور دولت مند لوگوں کو لوٹنا اور باشندوں پر ذلت اور ظلم برسا کر زبردستی رو بہ چھینا شروع
کیا تو بڑا غصہ پیدا ہوا۔ ایک معمولی واقعہ طوفان بن گیا جس پر نادر نے قتل عام کا حکم دے دیا
سڑکوں پر خون کا دریا بہنے لگا اور آتش زنی کوچہ و بازار میں پھیل گئی۔ پورا بازار جل اٹھا۔ نادر نے
بے شمار دولت بطور تارواں جنگ حاصل کی سونے اور چاندی کی اینٹیں، زیورات، تخت طاووس
ورقینتی خزانے جو بادشاہوں نے کئی پشتوں سے جمع کئے تھے سب کو زبردستی لے لیا بے شمار
بانہی گھوڑے اور اونٹ اور لگ بھگ پندرہ کروڑ روپیہ نقد لوٹ لے گئے۔

فاج کا کوئی منصوبہ بند وستان میں قیام کرنے کا نہ تھا اس نے محمد شاہ کو تاج عطا کر دیا۔
اور لوٹ کا بے شمار مال لے کر چل دیا۔ نادر شاہ کے حملہ نے ملک کو ایسا دھکا دیا جس سے وہ
کبھی سنبھل نہ سکی کابل کا صوبہ پانچھ سے نکل گیا اور ہندوستان کی سرحد درہ خیبر اور پشاور دشمن
کے قبضہ میں چھوڑ کر دریائے سندھ تک پیچھے ڈھکیل دی گئی۔

پنجاب نراج اور حملوں کا شکار بن گیا۔ جب نادر نے پنجاب فتح کیا تو ذکرِ باخاں و باں کا
گورنر تھا۔ وہ 1745ء میں مر گیا گورنری کے لیے ان کے بیٹوں میں جنگ چھڑ گئی ان میں سے ایک بے
احمد شاہ ابدالی کو جو کابل کے تخت پر نادر شاہ کے بعد ٹھکانا ہوا تھا ہندوستان آنے کی دعوت دی
اس وقت سے اپنی وفات تک جو 1773ء میں واقع ہوئی ابدالی پنجاب کو تاخت و تاراج کرتا رہا
لوٹا رہا۔

اٹھارھویں صدی کے دوسرے نصف کا ہندوستان مشہور سیاسی مفکر بابسن کے فلسفہ
فطرت کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے یہ ایک جنگل کے مانند تھا جس میں خونناک اور حیوان صفت
انسان چاروں طرف گھومتے تھے اور جن کے لیے محرک جذبات صرف گہری خود غرضی اور طاقت
کے لیے غیر معمولی تنگ نظرانہ حرص تھی۔ ان کی روک کے لیے نہ کوئی اخلاقی نقطہ نظر تھا اور نہ ان
کے پاس کوئی دوراندیشانہ مقاصد تھے۔ ان لوگوں نے اپنے فوری مقاصد کے حصول کے لیے
جس طرح سازشیں اور کینیں بہیریں کیں اور جس طرح طاقت اور دغا بازی کو بڑا استعمال کیا
یہ سب دہلی کو بھی شرمندہ کر دے گا۔ اس احمقانہ اور زبردستی و تصادم کے دوران جو آپس میں ہرنے
و اُن شخصیتوں اور جماعتوں میں ہو رہا تھا۔ کمان سے جو رچو اور بر باد ہندوستان کوئی ایسا ایڈ
میدان میں نہ لائے گا جو ایسی تمکنا نہ طاقت کا حامل ہو تا جو ملک کو اس نرج سے نکال کر اس و

قانون کے دائرے میں لاسکتی۔

اس سیاسی اور اخلاقی زوال کے باوجود اٹھارھویں صدی ایسے باہمت شجاع اور اصلہ
اشخاص سے خالی نہیں تھی جو توانائی اور وسائل سے معمور تھے بہت سے ایسے فضول خرچ
حریص و رینٹا گج سے لاپرواہ اشخاص موجود تھے جو اپنی جان کو ایسی بیدردی سے داؤں پر لگا
دیتے تھے کہ بے ساختہ زبان سے واہ واہ نکلتی لیکن جس چیز کی ان کے اندر کمی تھی وہ ایک قابل
قدر مقصد تھا جو ان کی سرگرمیوں کو مفید راستوں پر ڈال سکتا اور ان کی زندگیوں کو بامعنی بنا سکتا
یہ لوگ بلاپتواری کشتی کے مانند تھے جو طوفان میں ڈوبے ہوئے سمندر میں ادم ادم بجکولے
کھا رہی تھی۔ ان کی بے لگام حرص و ہوس نے ملوکیت کو نرسج میں تبدیل کر دیا۔ روہیلکھنڈ میں
روہیلوں نے شاہی افسران کو مار بھگایا ان کی جاگیریں ضبط کر لیں اور خود مختار ریاستیں قائم کر لیں
روہیلکھنڈ میں کے باہر اودھ، بہار، بنگال اور اوڑیسہ نے اس کے پہلے ہی عملی طور آزادانہ رویہ
اختیار کر لیا تھا۔ جمنہ کے دکھن، پچھم جانب راجپوتانہ تک اور دکھن جانب جہلم ندی تک جاؤں کا
اقتدار تھا اس کے، ورام، ہٹے راجپوتانہ دو آبہ اور ہندوستان کے مشرقی صوبوں پر اپنی مرضی
نافذ کیے ہوئے تھے گجرات اور مالوہ پر بھی ان کا اقتدار تھا۔ راجپوت ریاستیں ان کے رحم و کرم
پر تھیں اور دکن ان کو خراج ادا کرتا تھا۔

مغل شاہنشاہ کی بااثر حکومت اب گھٹ کر صرف مضافات دہلی و اگرہ تک رہ گئی تھی
اگرچہ وہ اب بھی ہندوستان کے بیشتر حصہ پر حکمرانی کے دعویدار تھے اور برابر خطابات دیتے اور
عبدالوں پر تقرری کی تصدیق کرتے تھے۔

نظم نسق کے ڈھیلے پن نے ملوکیت کی اندرونی طاقت کو جو بس لیا جاگیروں کی تقسیم میں
بے محابا فیاہی نے تاج کی ملوک زمین کی مقدار کو جو شاہنشاہ کے ذاتی خرچ کے لیے محفوظ تھی
بے حد گھٹا دیا تھا۔ خزانہ خالی ہو گیا اور محاصل میں کمی آنے سے یہ ناممکن ہو گیا کہ باضابطہ فوج
کے اخراجات کا انتظام ہو سکے یا ان کو مسلح کیا جاسکے اونچے اور نیچے طبقہ کے امرا میں باہمی خانہ
جنگی سے اتنی کثیر تعداد میں موتیں ہوئیں کہ اب سول اور ملکی عبدالوں کے لیے مناسب اشخاص
کا ملنا مشکل ہو گیا ایک معقول فوج کے بغیر بادشاہ قطعی بے کس ہو کر رہ گیا تھا اس طرح کرنال
کے مقام پر محمد شاد کی شکست کے بعد اتلی ایک متحدہ مملکت کا مرکز نہیں رہ سکی

احمد شاہ ابدالی کا حملہ

جب دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبہ کے اندر نادر شاہ شہنشاہ ہندوستان کے خطاب سے یاد کیا گیا تو ایسا معلوم ہوا کہ تاریخ اپنے کو ڈہرا رہی ہے۔ اس سے پہلے دو مرتبہ یعنی بارہویں صدی کے آخری چوتھائی حصہ میں اور پھر سولھویں صدی کے پہلے چوتھائی حصہ میں اسی قسم کے حالات کے اندر ایک بیرونی طاقت ہندوستان کو اپنے زیر اقتدار لائی تھی ہندوستان یہ فاتحین زمینی طاقت کے مالک تھے جو زمین ہی کے راستہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔

لیکن سولھویں صدی میں ایک مختلف قسم کی طاقت جو سمندر پار سے نمودار ہوئی تھی سمندر کی فوجوں پر جہاز رانی کرتی ہوئی ہندوستان کے ساحلوں پر اپنا وجود محسوس کرانے لگی اس وقت امر کی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی تھی کہ مغلیہ سلطنت کے خاتمہ کے بعد جو غلا پیدا ہوگا اسے پہنچ کے لوگ بھر دیں گے یا شمال و مغرب سے کوئی زمینی طاقت بھرے گی یا ایک نئے طریقہ سے ایک غیر متوقع جگہ کی طاقت اسے پُر کرے گی لیکن بہت جلد تقدیر ایک متعین شکل اختیار کرنے لگی اور اٹھارھویں صدی کے آخر تک اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ مستقل کیا ہوگا۔

1739ء میں کرنل کے مقام پر نادر شاہ کی فتح اور 1803ء میں "لیک" کے دہلی پر قابض ہونے کے درمیانی وقفہ میں ہندوستان اپنی تمام تاریخ کے ایک انتہائی ذلیل اور ناخوشگوار دور سے گذرا۔ دہلی اپنی تمام تاریخی عظمت اور شہنشاہانہ طاقت سے محروم کر دی گئی۔ لیکن اس کا سحر آفریں نام اب بھی انسانوں کے دماغوں پر اثر رکھتا تھا مختلف النوع لڑائیاں نسلی طاقت کو ناخست و تاراج کر رہی تھیں لیکن ہمیشہ ان لڑائیوں کا مرکز دہلی رہتی جس کے گرد تمام منصوبہ باز گھومتے تھے البتہ وہ شخص جس کے سر پر شاہانہ تاج رکھا ہوا تھا وہ دکان میں دکھائے جانے والے کپڑے کے ایک ٹکڑے کی مانند ہوتا جو ان تمام معاملات میں بہت پست اور انتہائی شرمناک عمل ادا کرتا تھا۔

ان کا ہل عیش پرستوں کی تاریخ جو دہلی کے تخت پر قابض تھے مختصر بیان کی جاسکتی ہے نادر شاہ آیا اور چھا گیا لیکن شاہی امرا نے اس ہونناک بد نصیبی سے کوئی سبق نہیں لیا تورانوں اور ایرانیوں کی باہمی رقابت اور مذہب میں کوئی کمی نہیں ہوئی وہ برابر لڑتے رہے 1739ء میں قمر الدین خاں اور ان کے چچازد بھائی نظام الملک بالترتیب وزیر (بعضی وزیر اعظم)

اور میزبانی (اعلیٰ انس خزانہ) تھے۔ ایرانی صدر جنگ (گورزاودھ) کی قیادت میں اور ہندوستان پارٹی کی مدد سے ان کے مخالف تھے پوئی کے تورانیوں میں بھی کوئی باہمی اتحاد نہ تھا۔ محمد شاہ کے مفرمان بارگاہ تورانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نظام الملک نے دربار کے روتے اور وزیر کے برتاؤ سے حد درجہ سیزر ہو کر ۱۷۴۵ء میں دلی چھوڑ دیا اور دکن واپس چلا گیا قمر الدین بدستور وزیر رہے لیکن اصل طاقت صدر جنگ اور ان کے حمایتیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔

۱۷۴۸ء میں احمد شاہ ابدالی کا پہلا حملہ ہو جسے نادر شاہ کے قتل کے بعد ہرات قندھار اور کابل کے صوبے وراثتہ حاصل ہوئے تھے۔ لاہور اور ملتان کے گورنر ذکریا خاں کے دو بیٹوں کی خانہ جنگی اور ان کے چھوٹے بھائی شاہنوز خاں کی غدارانہ درخواستوں نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کا بہانہ فراہم کر دیا لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد وہ کوچ کرنے ہوئے سرہند پہنچا اور شاہی فوج کو گھیر لیا۔ جوشہ کے قریب ایک گاؤں کے کنارے خندقیں کھود کر ہڑی تھی لڑائی ہوئی جس میں اگرچہ قمر الدین قتل ہو گیا لیکن مغل افواج نے ابدالی فوجوں کو میدان جنگ سے مار بھگایا اور ان کو بھجور کیا کہ اپنے ملک واپس جائیں۔

اس غیر متوقع فتح کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے باپ محمد شاہ کے ۲۶ اپریل ۱۷۴۸ء کو انتقال کر جانے کے بعد احمد شاہ اس کے وارث کی حیثیت سے پراسن طریقہ پر تخت نشین ہوا۔ نیا بادشاہ ایک نیک فطرت احمق تھا جس کو جنگ یا نظم و نسق کی کوئی تربیت نہیں ملی تھی۔ اپنے بچپن سے ۲۱ سال کی عمر تک اس کی پرورش و پرداخت حرم کی عورتوں میں ہوئی تھی۔ اس کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں ہوئی تھی وہ مفلسی میں پلا اور ہمیشہ اپنے باپ کی گھر کیوں اور دھکیوں کا شکار رہا۔ اس لیے بالکل فہمی تھا کہ حکومت کے معاملات کی باگ سنبھالے مساجدوں، بادشاہ کے دوستوں، خواہ سراؤں اور عورتوں کے جتھے کی قائد سادہ رنگ ادھم بالی کے ہاتھ میں چلی گئی جو محمد شاہ سے نکاح کے قبل ایک ناچنے والی طوائف تھی۔ اس نے نالائق آدمیوں کو اونچی اونچی جگہوں پر ترقی دی اور ہر تقرری کے لیے روپیہ کی تسکيل میں کنیہ تعداد میں نذر نہ حاصل کیا کوئی بھی نظم حکومت کی پروا نہیں کرتا تھا۔ اور گورزاودھ ایشاہی محاصل کو ناجائز طور پر غبن کر لیتے تھے۔ اس کی تقلید طاقتور زمین داروں نے کی۔ اور اپنے کمزور ہمسایوں کی زمین زبردستی چھین لی۔

ایرانی گروہ جس کے لیڈر اودھ کے گورنر صدر جنگ وزیر تھے اب اوپر چڑھ گیا لیکن اس

کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ تورانی وزیران کے خلاف تھے بادشاہ کے منظور نظر لوگوں نے ان کی پالیسیوں کو ناکام بنادیا اور کمزور احمد شاہ کو ان کے خلاف کر دیا اس کے علاوہ وزیر دہلی کے معاملات پر کامل توہ نہیں دے سکتے تھے کیوں کہ خود ان کا صوبہ ان سے بہت بڑی خبر گیری کا مطالبہ کرتا تھا روہیلہ ان کی دشمنی کا گویا حلف لیے ہوئے تھے اور صوبہ کے اندرونی انتظام میں ڈھیلہ پن پھیلا ہوا تھا۔

ان حالات میں احمد شاہ ابدالی اور ان کے افغانوں کا خطرہ شمال سے اور سرہٹوں کا خطرہ جنوب سے نمودار ہوا جن دردناک واقعات کی بنا پر بامقربندوستان اپنی آزادی سے محروم ہو گیا ان کے خاص اداکار انہی دو جماعتوں کے لیڈران تھے مغل شہنشاہ اور ان کے امرا محض شہر خ کے مہرے تھے اور دیگر سربراہ کاران نے گھٹیا ور شر سناک عمل کا مظاہرہ کیا ۱۷۴۸ء کی ناکامی کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ۱۷۴۹ء کے موسم خزاں میں پنجاب پر پھر حملہ کیا۔ یہاں کا گورنر معین الملک سابق وزیر قمر الدین کا بیٹا تھا لیکن دلی کی پارٹی میں وہ نامقبول تھا۔ اس لیے اسے کوئی امداد نہیں ملی مجبور ہو کر اس نے صوبہ کا ایک حصہ دے دیا ورنہ ایک کثیر رقم ابدالی کے افسروں کو بطور تاوان ادا کی اس طرح کے آسان شکار نے ابدالی کی بھوک کو تیز کر دیا اور ۱۷۵۱ء میں وہ تیسری مرتبہ ہندوستان میں داخل ہوا معین الملک نے مرکزی حکومت کی مدد کے بغیر جس حد تک مقابلہ ممکن تھا وہ کیا اور آخر کار مجبوراً ہتھیار ڈال دیے پنجاب اور ملتان کے صوبے افغانی حکمران کے ہاتھ میں چلے گئے اور اب دلی کو فوری خطرے کا سامنا تھا۔ ادھر پنجاب کو، فغان روند رہے تھے ادھر وزیر صفدر جنگ روہیلوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مصروف تھا جنہیں وہ "مجھے دلی لے جانے والی سڑکوں پر پھیلے ہوئے سانپ" کہتا تھا لیکن روہیلہ سردار احمد خاں گلش معادت سے باخبر بھی تھا اور بات دیر بھی اس نے عیش پسند ایرانی امرا پر شکست اور ذلت تھوپ دی صفدر جنگ مجبور ہو کر سرہٹوں سے امدادی فوج بالعاوضہ حاصل کرنے کا معاہدہ کرے اور جہٹوں کی امداد بھی خریدے تاکہ روہیلہ خطرے سے اپنے کو بچا سکے، اس نے ملہراؤ ہو لکر اور چیا پاسندھیہ کو ۲۵ ہزار روپیہ اور سورج مل جاٹ کو پندرہ ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کیا جنھوں نے روہیلوں سے دو آہ کو صاف کر دیا اور ہمالیہ کے قدموں تک ان کو دھکیلے گئے تب صفدر جنگ روہیلوں کی صلح ہوئی جس کے نتیجے میں اس مہم کے تمام اخراجات صفدر جنگ سے مشعل ہو کر روہیلوں کے ذمہ میں ہو گئے۔

مرہٹہ سردار اس سے پہلے مالوہ پر قبضہ کر چکا تھا گجرات کو بھی روند چکا تھا اس نے بہار جنگاں اور اوڑیسہ پر بھی حملہ کیا اور انھیں لوٹا تھا۔ راجپوتانہ میں بھی گھس چکا تھا اور اب (1752ء میں) اس کو دو آبہ میں فوجی چھاو نیاں مل گئیں جو مملکت کے قلب میں جا کر انش کے مصداق تھی، جو بالعاوضہ صلح نامہ مارچ 1752ء میں ہوا تھا اس کے مطابق مرہٹہ مملکت کے محافظ ہونے کے دعویدار ہوئے اور دلی کی سیاست میں دخل دینے کا ان کو موقع ملا۔ اس طرح اقتدار اعلیٰ کے دودعویداروں افغان اور مرہٹوں کو حالات نے آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔

لازمی تھا کہ ان دونوں حریفوں میں زبردست ٹکرو جلد ہی ہو لیکن قبل اس کے کہ یہ پیش آئے دلی اور اس کے شاہانہ دربار کو ناقابل بیان بدبختی اور ذلت برداشت کرنی پڑی صفر جنگ کی سرس اور غرور نے امر کو مخالف اور بادشاہ کو ناراض کر دیا تھا۔ مادر ملکہ نے ان کو علاحدہ کرنے کی ایک سازش کھڑی کی ان کے ایجنٹ قلعہ سے نکال دیے گئے اور ان کا وہ استعفیٰ منظور کر لیا گیا ان کا خیال تھا کہ اس طرح بادشاہ خوف زدہ ہو کر ان کا مطیع ہو جائے گا۔ اس پر ناراض وزیر نے کلم کھلا اپنے آقا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ان کے حلیف جاٹوں نے دلی کو لوٹ لیا۔

اس درمیان میں توراتی امرانے بھی اپنی پوری طاقت ایرانیوں کے تسلط کے خلاف اگاد دی۔ اعتماد الدولہ جو قمر الدین کے ایک بیٹے تھے وزیر مقرر ہوئے اور نظام الملک آصف جاہ اول کے پوتے عماد الدولہ میزبخشی ہو گئے۔ انھوں نے روہیلوں کو جو بنجیب خاں کی سرداری میں تھے (جن کا خطاب بنجیب الدولہ ہے) اور مرہٹوں کو انتاجی مینکیشور کے زیر کمان اپنی مدد کے لیے طلب کیا صفر جنگ کی یہ کوشش کہ دلی کے قلعہ پر قبضہ کر لیں ناکام ہو گئی لیکن سرمایہ ختم ہو جانے اور فوج کی تنخواہیں ادا نہ ہونے اور وزیر اور میزبخشی کے اختلافات نے بادشاہ کو صلح کے لیے مجبور کر دیا۔ صفر جنگ اپنے موبہ اودھ کو واپس گئے (1753ء)

اس خانہ جنگی نے گورنمنٹ کو عظیم مالی دشواریوں میں مبتلا کر دیا تھا فوج بقایا تنخواہ کے بے شور پچار ہی تھی۔ دلی کی سڑکیں روزمرہ بلوہ اور فساد سے بھری رہتی تھیں۔ باغی فوجیوں روہیلہ اور مرہٹہ ڈکوں سے جان مال کی کوئی حفاظت ممکن نہ تھی صفر جنگ کے ریشائروہ جانے نے وزیر اور میزبخشی کے اختلافات میں تیزی پیدا کر دی چونکہ بادشاہ وزیر کے طرفدار تھے

میر بخش اور مرہٹوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سے نجات حاصل کر لی جائے۔ باغی میزبختی اور ان کے حلیفوں نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ عتادالدولہ کو برخواست کر دیں ان کی جگہ عمادالدولہ وزیر مقرر ہوئے۔ عمادالدولہ کی پہلی کارروائی یہ حیثیت وزیر یہ تھی کہ انھوں نے غریب اور بے کس احمد شاہ کو معزول کر دیا اور کچھ سالہ شہزادہ عزیز الدین کو عالم گیر ثانی کے خطاب کے ساتھ تخت پر بٹھایا اس کے پانچ سال کے بعد (1759ء) جب انھوں نے جکڑ بند یوں سے نجات کی کوشش کی تو انھیں بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔

اس نالائق مگر حریص اور بے اصول وزیر کی پانچ سال کی حکمرانی کا دور شدید بد امنی دیوالیہ بن اور کالیف کا دور تھا بادشاہ وزرا اور قوم کی قسمت میں صرف شرم اور ذلت رہ گئی تھی۔ عماد اور صفدر جنگ دونوں نے مرہٹوں کو مدد کے لیے بلایا تھا مرہٹہ لیڈر پیشوا نے رگھوناتھ راؤ کو شمال کی جانب بھیجا لیکن جب تک وہ وہاں پہنچے دونوں نے اپنے جھگڑے باہم طے کر لیے۔ اپنی لوٹ سے محروم ہو کر مرہٹوں نے جاٹوں اور راجپوتوں کی جانب پناہ رخ ہو کر دیا۔ تاکہ ان کو آگرہ اور اجیر کے صوبوں پر قبضہ کرنے میں جو انھیں 1752ء کے بالمعاوضہ صلح نامہ کی رو سے ملے تھے رکاوٹ ڈالیں۔ اس پہنچا کرنے میں رگھوناتھ راؤ اور ملہراؤ ہو کر نئے دو آبد کو خوب پامال کیا اور لوٹ لیا اور جیسا پاسندھیا اور ان کے بھائی و ناجی نے راجپوتانہ کو روند ڈالا اس کے بعد اپنے لوٹ کے ماں کو، موثر کر یہ فسران پڑنا واپس گئے اور دو سال کی طویل مہم (1753-1755ء) بلا کسی خاص کامرانی کے ختم ہو گئی۔

رگھوناتھ راؤ کے کردار نے اپنے پیچھے شمال کے تمام لوگوں میں خوف و غصہ اور نفرت کی وراثت چھوڑی جس کے تباہ کن نتائج ہوئے۔

1752ء میں پنجاب افغانیوں کی حلقہ بگوشی میں جا چکا تھا لیکن احمد شاہ نے اس کا انتہا معین الملک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا 1753ء میں ان کے انتقال کے بعد حالات تیزی سے زوال پذیر ہوئے اور نراج پھیل گیا۔ اس مصیبت کبریٰ میں مغلانی بیگم (معین کی بیوہ) نے احمد شاہ اور عماد الملک سے امن قائم کرنے کی درخواست کی قبل اس کے کہ احمد شاہ کوئی کارروائی کرے عماد کو چ کر تا ہوا لاہور پہنچی اور خود اپنا گورنر اور ڈپٹی گورنر وہاں مقرر کر دیا یہ ایک ایسی مداخلت بے جا تھی جسے افغان بادشاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنے حنزل کو بہ طور بہ اول روانہ کیا جس نے لاہور پر قبضہ کر لیا اس کے بعد وہ بذات خود ایک

عظیم لشکر لے کر ۱۷۵۶ء میں آیا۔

اس وقت شمالی ہند کے باشندگان پر گویا جہنم کھول دی گئی پنجاب متحدہ اور لاہور اور اڈ بن گیا۔ جس میں سکھوں مغلوں اور افغانوں میں تکرر ہوئیں۔ حملہ آور افغان نے لاہور اور سرہند پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد دلی کی طرف کوچ کیا۔ جو اس کے مقابلے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ روہیلہ سردار نجیب الدولہ نے بے وفائی کی اور اپنے مالک کا ساتھ چھوڑ دیا وہ افغانوں سے جاملے۔ عماد نے جانوں مرہٹوں اور راجپوتوں کو آمادہ کرنے کی جان توڑ کوشش کی کہ اس کی مدد کو آجائیں لیکن ناکامیاب رہا۔ بلا کسی قسم کی مدافعت کیے کم ظرف وزیر نے دالسلطنت کو حملہ آور کے قدموں میں ڈال دیا اس طرح استعصال بالجبر اور ظلم کی ایک ایسی حکمرانی قائم ہو گئی جس نے دلی کی کھال کھینچ لی دولت مند اور غریب امرا اور عوام اور عورتیں سب کو اندھا دھند بلا امتیاز ظلم اور ذلت کا شکار ہونا پڑا۔

لیکن ستمگر گوگل اور بندرا بن کے مقدس مقامات پر جو واقعات پیش آئے ان کے مقابلہ میں دلی والوں کی مصیبت ناقابل لحاظ معلوم ہوگی۔ افغان فوج دلی کو لوٹنے کے بعد دلی کے باہر کوچ کر گئی اور اپنے پیچھے ہلتے ہوئے مواضعات سڑتی ہوئی لاشوں اور ہر بادی کا ایک سلسلہ چھوڑتی گئی۔ راستہ میں جانوں کو کچلتے کے بعد افغان ستمگر بندرا بن اور گوگل پہنچے جو آتش زنی اور برباد کاری ان مقدس شہروں پر نازل ہوئی وہ ناقابل بیان ہے ستمگر کا ایک مسلمان جوہری جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا اور کئی دنوں سے فاقہ کر رہا تھا تصدیق کرتا ہے کہ قتل عام کے بعد سات دن تک دریائے جمنا کا پانی خون کی طرح سرخ رنگ کا تھا۔ مندروں کی بے حرمتی کی گئی سادھوؤں کو تلوار کے دھار پر رکھ دیا گیا عورتیں بے عزت کی گئیں اور بچوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو نہ کیا گیا ہو۔

لیکن ان دردناک واقعات کا سب سے زیادہ شرمناک پہلو ان لوگوں کی بے توجہی ہے جو ان مقامات کے سرپرست اور محافظ فرض کیے جاتے تھے۔ مڑھٹے جنہوں نے ہندوئی سوراہیہ کا جھنڈا بلند کیا تھا اور اس بات کا مغرور نہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جھنڈا کنیا کمار می سے انک تک پہنچے گا جنہوں نے یہ پیش کش کی تھی کہ ملک کو بیرونی حملوں سے بچائیں گے اور جنہوں نے ابھی حال میں آگرہ صوبہ کی گورنری لی تھی اور جو مذہب کے نام پر ہندوؤں کے پاترا کے مقدس ٹکڑوں پر اقتدار کے دعویدار تھے اور اس لیے اپنی عزت کے نام پر وہ (دورج منڈل) کی

حفاظت کے ذمہ دار تھے وہ جب ہندو ازم پر مصیبت نازل ہوئی تو اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے میں شرمناک طریقہ پر قاصر رہے۔ جاؤں نے ضرور کچھ مقابلہ کیا کیوں کہ افغان ان کے وطن کو برباد کر رہے تھے۔ لیکن ایک ابتدائی لڑائی میں شکست کے بعد وہ اپنے زحموں پر مرہم ہٹی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے اور عوام الناس کو ان کی ظالم قسمت کے حوالے کر دیا۔ راجپوت اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پھنس کر یہ قطعی بھول ہی گئے تھے کہ بقیہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ شہنشاہ دلی جو ہندوستان کا قانونی حکمران اور اقوام ہند کا محافظ تھا وہ خاک چاٹ رہا تھا۔ بیرونی قارتح کے ہاتھوں میں قیدی تھا۔

اس لیے درد و کرب کی جو دل خراش صدائیں دلی مٹھا اگرہ اور شمالی ہند کے ہزاروں قصبوں اور مضافات سے اٹھیں انھیں کسی نے نہیں سنا۔ لیکن جسے انسان نہ کر سکا وہ قدرت نے پورا کیا۔ افغان فوج کی خوفناک رفتار ہیضہ پھیل جانے سے رک گئی سپاہیوں نے گھر واپس جانے کے لیے شور مچانا شروع کیا۔ ابدالی واپس ہونے پر مجبور ہوا مگر لوٹ ستمین لغایت بارہ کروڑ تک جمع کرنے اور خاندان تیمور پر ناقابل بیان ذلت لادنے سے قبل نہیں بادشاہ نے مجبور ہو کر محمد شاہ کی سولہ سالہ لڑکی کو اس خوفناک افغان کی شادی میں دیدیا جو اس کے دادا کی عمر کا تھا اور جس کے دونوں کان کٹے ہوئے تھے اور جس کی ناک کو لڑھکے سبب زہریلے پھوڑے سے سڑ رہی تھی۔ یہ ایک تلخ قیمت تھی جو ادا کی گئی۔ لیکن سیاست رحم کو نہیں جانتی اور بے گناہ آدمیوں کو اپنے حکمرانوں کی حماقت ناپاہی اور مصیبت کی وجہ سے مصیبت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔

احمد شاہ نجیب الدولہ کو دہلی میں اپنا ایجنٹ بنا کر قندھار واپس گیا۔ نجیب الدولہ کو میزبختی کا عہدہ دیا گیا اور اسے حکومت کے مکمل اختیارات عطا کیے گئے۔ پرانے وزیر عماد کو اختیارات سے محروم کر دیا گیا البتہ وکیل المطلق کا معزز عہدہ جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری وابستہ نہ تھی ان کو دی گئی۔

احمد شاہ کے سدھار تے ہی وہی پرانا کھیل پھر کھیلا جانے لگا۔ عماد نے نجیب کو اکھاڑ پھینکنے

سرکار ہندو ماتھ ۵۸ آف دلی میں اپنا سرحد دوم نمبر ۱۲۵۸ سرکار نے دادا کا لفظ شاید غلط استعمال کیا ہے

کیوں کہ اس وقت ۱۷۵۶ء میں اس کی عمر ۳۵ سال تھی

کی سازش شروع کر دی احمد شاہ کے طوفان گذر جانے کے بعد سرہٹے بھی پھر شمال میں نمودار ہوئے۔ انھوں نے تیزی سے اپنی جاگیریں قلعے اور عہدے غاصبوں سے واپس لے لیے دو آبہ پر اپنا اقتدار پھر قائم کیا اور اپنے لگائے ہوئے محاصل وصول کرنے لگے۔

نجیب کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے بادشاہ اور عماد نے مرہٹوں سے میل کر لیا مقدم الذکر نے ان سے بڑا چاہا لیکن اپنے رقبوں سے دھکا کھانے کے بعد عماد کے گھر والوں پر اپنا غصہ نکالا اور پھر مقابلہ کو مایوس کن سمجھ کر بلا شرط ہتھیار ڈال دیئے اب مرہٹوں کے لیے دلی اور پوری مملکت کے مالک کامل بننے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔

دلی سے مرہٹہ فوجیں رگھوناتھ راؤ اور ملہر راؤ ہو لکر کی قیادت میں کوچ کرتی ہوئی پنجاب میں داخل ہوئیں اور اپریل 1758ء میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ انھوں نے احمد شاہ کے ایجنٹوں کو نکال باہر کیا اور ادنیائیگ کو اپنا گورنر مقرر کیا۔

نجیب نے جو دلی سے نکال دیے جانے کے بعد وقت کا انتظار کر رہا تھا اہالی سے خط و کتابت شروع کی اور ان کو ترغیب دی کہ وہ اپنی مملکت کو واپس لینے کے لیے ہندوستان آویں مرہٹوں نے دتاجی سندھیا کی سپہ سالاری میں نجیب کو سزا دینے کے لیے کوچ کیا، جس نے ان کی پیش قدمی کو مظفر نگر کے قریب ایک خندقوں سے گھری ہوئی محصور جو کی کے پیچھے سے روک رکھا تھا یہاں۔ ویدلہ سردار محصور کی حاست میں مہینوں مرہٹوں سے مقابلہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو اس ہندو فوج کی کمک مل گئی جو نواب اودھ نے گونشائیں کی سرکردگی میں بھیجی تھی۔ نجیب کی کوششیں دوسری سمت بھی نہیں آئیں۔ ابدالی کامل سے نکلا دریاۓ سندھ کو عبور کیا مرہٹوں کی فوجی ٹکڑیوں کو جو اس کے سامنے آئیں بھگاتا وہ تیزی کے ساتھ پنجاب سے گذر کر دلی کی طرف بڑھا۔ دتاجی نے تھانیسر کے مقام پر اس کو روکنے کی ایک بے کار کوشش کی۔ یہاں ناکام ہونے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تا کہ وہ ابدالی کو جماعہ عبور نہ کر دینے کی کوشش کو بکا۔ سکے لیکن یہاں بھی ان کی فوج کو بڑی طرح شکست ہوئی اور دتاجی خود قتل ہو گیا ملہر راؤ کو جس نے ابدالی کو پریشان کرنا چاہا تھا شکست پر شکست کا سامنا ہوا اور مجبوراً وہ راجپوتانہ تک پیچھے ہٹ گیا۔

شمال میں ان شکستوں کی خیر نے پونا میں بدتواسی پیدا کر دی اور ایک مضبوط فوج پیشوا کے خاندان کے کسی فرد کی قیادت میں حالات کو درست کرنے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ

میں ایک بار قہریلے باد چار دیواریں سدائیو اور بھاؤ کا انتخاب فوج کے کمانڈ کرے کے ہے کیا گیا اور پیسہ کے بیٹے و ستونانہ راؤ برائے نام فوج کے فسر اعلیٰ کا کام کرتے تھے۔ بیس ہزار مرہٹہ اور ۸ ہزار تربیت یافتہ سپاہیوں پر مشتمل فوج نے ابراہیم خاں گاروی کی کان میں جس سے توپوں کے سلسلہ تربیت و انیسویں جنرل بوسی کی ماتحتی میں حاصل کی تھی کوچ کیا۔ شمال میں موجود مرہٹہ فوج یعنی ہوکر سندھیا اور دوسرے کپتہ نوں کی فوجی ٹرپیاں و قریب و جوار دلی میں قلعہ بدھوڑو میں موجود فوجیں سب آکر بھاؤ سے مل گئیں۔

مرہٹوں کو امید تھی کہ ان کے پُرانے حریف نواب وردھ کو اپنے مقصد سے وابستہ کر لیں گے اور یہ بھی امید کرتے تھے کہ راجپوت اور جاٹ پوری طاقت سے ان کی مدد کریں گے لیکن باوجود اس کے کہ روہیلوں اور نواب میں طویل المدت اور کڑی دشمنی چلی آ رہی تھی موخر الذکر نے اگرچہ کسی قدر چپکچاہٹ کے ساتھ اپنی قسمت ابدالی سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جو چیز ان کو وزن میں بھاری معصوم ہوئی وہ یہ تھی کہ نجیب در ابدالی پہلے سے اپنی فوجوں کے ساتھ دو تہ میں موجود تھے اور بہت سانی سے اس کی قلم و کور و دند سکتے تھے مرہٹے دریائے جمنہ کے اس پار ان کی مکات سے دور تھے روہیلوں اور ابدالی کی مشترکہ فوجوں کو تاخت و تاراج کر کے ہی ان تک پہنچ سکتے تھے۔ مرہٹوں کی کامیابی کا مطلب ان کی مستقل بعداری تھی اور ابدالی کے متعلق تو معلوم تھا کہ اس کی کوئی خواہش ہندوستان میں مستقل قیام کی نہیں ہے۔ مرہٹوں نے ان کے باپ کو دغا دی تھی اب ان کے وعدوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ راجپوت ان سفاکیوں کو بھولے نہیں تھے جو مرہٹوں نے ان کے ملک پر روا رکھی تھیں وہ کسی طرف رہنے کا ارادہ نہیں کرتے تھے البتہ جو آخر میں کامیاب ہو اسی کے ساتھ ہو جاتے جاٹ حکمران سورج مل مرہٹوں پر شک کرتا تھا اس کو بھی ان کے وعدوں پر کوئی اعتبار نہ تھا۔ اس کو اپنے رویہ کا اور بھی یقین و اثنیٰ اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ اس علاقہ کا مرہٹہ گورنر گوندیلا جاٹوں کے لئے تعمیر شدہ علی گڑھ کے قلعہ پر حریصانہ نگاہ رکھتا تھا اور اس پر حملے کے منصوبے بنایا کرتا تھا اگرچہ وہ ناکام رہے تھے (۱)

ظاہر ہے کہ مرہٹوں کا کوئی ایک بھی دوست یا ساتھی شمال میں نہیں تھا اور ابدالی کے

مردہ نوکر راہبر اختیار کرنے کے معاملہ میں خود ان کی صف کے اندر اختلافات تھے ان کو صرف یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ دہلی کے اندر داخل ہو گئے کیوں کہ احمد شاہ دوآبہ میں خیمہ زن تھا ورنہ دہلی میں صرف مختصر سی قلعہ کی محاذ فوج تھی جو مرہٹوں کی طاقتور اور عظیم فوج کے مقابلہ قلعہ بند ہو کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔

لیکن دہلی ایک جال ثابت ہوئی پیشوا کے پاس کوئی رقم نہ تھی جسے وہ بچا سکتا جاگیرداروں اور پادشاهوں سے محاصل کا جمع کرنا اس وقت کی بد معنی کی حالت میں ممکن نہ تھا۔ اور لوٹے بہت کم نفع حاصل ہوتا تھا انسانوں اور گھوڑوں کے لیے غذا کی کمی تھی فوج کی ضروریات کا مجموعی ذخیرہ ختم ہو رہا تھا اور دشمن چاروں طرف گھوم رہے تھے حالات کی نزاکت نے بھاؤ کو بھڑکایا۔ وہ دہلی سے باہر نکلے۔ دہلی کی پوزیشن بھی بھاؤ سے عاثر ڈراہی سی بہتر تھی کیونکہ وہ بھی سرمایہ کی کمی نہ تکلیف محسوس کر رہا تھا اور گھرویس جانے کے لیے بے چین تھا لیکن نجیب کی مانی ورمادی امداد و رہاؤ کا ناقابل مسالمت رویہ اس امر کے زبردست دلائل تھے کہ وہ دہلی رہے اور معاملہ کی جدوجہد تلخ نتیجہ تک جاری رکھے۔

دو دنوں مخالف طاقتیں پانی پت میں آئیں آئیں لڑائی میں سر ہٹے کمانڈر نے دو تباہ کٹن غلطیاں کیں۔ پہلی یہ خبر رسائی کو کمٹ جانے دیا اور مرہٹوں کے روایتی طریقہ جنگ کو ترک کر دیا۔ ہے تربیت یافتہ فوجی حلقہ کی توہوں پر بھروسہ کر کے اس نے اپنے کثیر التعداد سپاہیوں اور بے پر ساتھیوں کو ایک چوڑی اور گہری خندق کے پیچھے غیر متحرک کر دیا افغان فوج سڑک کے اس پار جو دکن کو جاتی تھی یہی بولی تھی بدلی نے اپنے محافظ دستے چاروں طرف کھینچ دیے اور مرہٹوں کے خبر رسائی راستوں اور فوجی سامان کی فراہمی کو "دبا چاروں طرف" علاقہ مرہٹوں کا مخالف تھا اور انھوں نے جو خوفناک مظالم کیے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے کھول رہا تھا (۱) اس لیے بھاؤ کے کیمپ میں کوئی مدد نہیں پہنچی اور مکمل فاقہ کشی سامنے آکھڑی ہوئی فاقہ کشی کے آئینہ سے، میدان دلاوی تک پہنچ کر بھاؤ نے لڑائی کا ختم ہواں پسے فیصلہ کیا۔ ۱ جنوری ۱۷۶۱ء کو اس نے چھاوٹی سے کوچ کیا۔ دو فریقین کشت آمیز مقابلہ میں دھڑ گئے۔

ہندوستان کی لڑائیوں میں نتیجہ زیادہ تر لیڈر کی اہلیت پر منحصر رہا ہے۔ پانی پت کے مقام پر مقابلہ تھا ایک بااوساں اور آزمودہ کار جنرل کا جس کو وسط ایشیا و ہندوستان کے اندر کی جنگوں کا تجربہ تھا ایک نسبتاً کم عمر کمانڈر سے جس کو اگر کوئی تجربہ تھا تو صرف یہ کہ سنہ کرناٹک کے مقام پر جنوبی ہند کی فوجوں کے خلاف جنگی کام کی قیادت کی تھی ابدان کو مرہٹوں پر مقدر آتش باری کی طاقت جسمانی سہ اور سواری کی نوعیت کے اعتبار سے فوقیت حاصل تھی افغان جنرل کی اور ان کے کپتانوں کی مرہٹوں پر برتری اور افغان فوج کی بہتر ہمت اور ڈسپلن نے دن بھر میں میدان مار لیا مرہٹوں نے خوفناک حملے کیے اور ایسے مستقل اور بہدہ کی سے بڑے جو ایک عظیم قوم کے نمایاں شان بے لکھ بھوک نے ان کو کمزور کر دیا تھا اور سہ پہر تک وہ تھک چکے تھے ان کی فوج کا قلب ابتدائی کے ہندو فوجیوں نے پھل کر دیا تھا انتشار کی حالت میں لوگ ایک بھیڑ کی طرح بھاگ کھڑے ہوئے۔ بائیں بازو نے جواہر لال نہرو گاردی کے کمان میں ہمارے ہیلوں پر حملہ کر دیا جو ابدالی کی فوج کے داہنے بازو تھے لیکن ایک سخت اور خون ریز مقابلہ کے بعد جس میں 80 فی صدی ہندو فوجی ذبح ہو گئے ان کو مجبوراً میدان غام کر دینا پڑا مرہٹوں کا داہنا بازو سندھیا اور ہو لکر کی قیادت میں ابدالی اور شجاع الدولہ کے آمنے سامنے تھے لیکن ان لوگوں نے لڑائی میں بہت کم حصہ لیا اور جب انھوں نے دیکھا کہ فوج کا قلب اور بائیں بازو ڈوٹ چکا تو ہو کر بھاگ کھڑا ہوا سندھیا کی فوج نے بھی ان کی تقلید کی شکست بھگدڑ میں تبدیل ہو گئی۔ درخونہ قتل عام اس کا نتیجہ ہوا میدان میں اٹھائیس ہزار مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں افسران کی اکثریت قتل ہو گئی و شو اس رو اور بھاؤ دونوں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہوئے۔

پانی پت کی شکست اول درجہ کا سانحہ تھا لیکن کسی معنی میں یہ فیصلہ کن شکست نہیں تھی ابدالی کے لیے یہ ایک خالی خولی فتح تھی جوں ہی اس نے پیٹھ پھیری اس کی فتوحات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کے جانشیناں اپنے وطن میں بغاوتوں سے پریشان کیے جا رہے تھے اور اوزبیک و ایرانیوں نے شمال اور مغرب سے ان کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا وہ اپنے ایجنٹوں کو ہندوستان میں کافی امداد دے سکے سکھ کثیر تعداد میں اپنے قلعوں سے باہر نکلے افغانی افسران کو بھگا دیا اور چاروں طرف غارت گرانہ حملے کیے چند سالوں کے اندر سندھ کے اس بار ابدالی کی فتوحات کا ایک بھی نشان باقی نہیں رہا مرہٹوں کو ایک سخت ضرب

لگی تھی لیکن دس سال کے اندر مغل بادشاہ شاہ عام کے محافظ کی حیثیت سے جنہیں وہ 1771ء میں الہ آباد سے دلی لائے تھے پھر شمال میں آ پہنچے۔

یہ امر مشکوک ہے کہ اگر پانی پت میں مرہٹوں کو فتح ہوئی ہوئی تو ہندوستان کی بعد کی تاریخ کچھ زیادہ مختلف ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرہٹوں کی سیاست 1761ء کے پہلے سے ٹوٹنے کے ایسے یقینی آثار پیدا ہو چکے تھے جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ ان کے وطن کی حکومت کی بنیاد کمزور تھی۔ مرہٹہ سوراج کا علاقہ غریب تھا ان کے پاس ایک بادشاہت کا خرچ اٹھانے کے لیے معقول ذرائع حاصل نہ تھے اس لیے پیشوائے اپنی فوجوں کے خرچ کے لیے استحصال بالجبر اور لوٹ کی پالیسی ایجاد کی تھی۔ سوراج جے "یعنی مرہٹوں کے وطن کے باہر کا ہندوستان بڑے بڑے سرداروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا جن سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے اور مرکزی حکومت کے اخراجات کے لیے ان مقامات پر اپنے حصہ کے مطابق مال گذاری لگائیں۔ لیکن مرکز کے پاس جو فوج تھی وہ اتنی کافی نہ تھی کہ سرداروں کی بغاوتوں کا منہ توڑ سکتی اور نہ کوئی وابستہ رکھنے والا اصول ہی ایسا ایجاد کیا گیا تھا جو سب کو متحد رکھتا یا دشاد یعنی خاندان شیواجی کے ساتھ وفاداری کا گلا اس طرح گھونٹ دیا گیا تھا کہ اب اس وفاداری کو پیشوا کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ پیشوا میدان میں بدیر آیا تھا اور فوجی افسران جو ابھی حال تک اس کے ہمسرے تھے اس کے اختیارات سے حسد رکھتے تھے نتیجہ میں عدم اتحاد اور اندرونی کشمکش لازمی تھی بہت پہلے 1738ء ہی میں جب راگھوجی بھونسلہ مغل سلطنت کے مشرقی حصہ میں چوتھ لگا رہا تھا وہ پیشوا باجی راؤ اول سے متصادم ہو گیا معامد یہاں تک بڑھ گیا کہ اس کے بعد پیشوا بالاجی راؤ نے مغل بادشاہ کی درخواست پر 1743ء میں بھونسلہ کو مار جھگانے میں نواب بنگال الہ وردی خاں کے ساتھ شریک ہونے پر رضامندی دے دی۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہو لکر اور بھونسلہ کی باہمی رقابت کا کوئی مصالحہ نہ حل ہی نہیں ہے۔ داماجی گائیکواڈ نے پیشوا کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور ہو لکر کا رویہ پوشیدہ مخالفت کا تھا پانی پت کی لڑائی کے بعد کے زمانہ میں پیشوا کی گدی کی جانشینی دعویٰ داروں کے درمیان جنگ کے خطرے سے خالی نہ تھی۔

مرہٹہ سیاست نے ایسی شکل اختیار کر لی تھی کہ بڑے بڑے جاگیرداروں اور افسروں کے خاندان آزاد ریاستیں قائم کرنے کی تملذش میں تھے سیاسی معاملات میں عوام یا جماعتوں

کا نہ کوئی عمل تھا اور نہ کوئی حصہ نیز مرہٹہ لیڈروں نے اعلیٰ تدبیر کی کوئی نشانی بھی نہیں پیش کی یہ لوگ حریص اور غاصب تھے وہ کاشتکاروں کو پیس ڈالتے تھے اور اپنی رعایا اور اپنے ماتحت حلیفوں کی نیک خواہشات کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہ کرتے تھے ان لوگوں نے اپنی قوم کی بھلائی اور اس کی ثقافتی ترقی میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کیا۔

پانی پت کی شکست فیصلہ کن نہ تھی جو لڑائی واقعی فیصلہ کن تھی اور جس سے انقلابی نتائج یہ نکلے وہ پانی پت سے چار سال پہلے ہی پلاسی کے ام کے باغ کے کچھڑوں میں لڑی جاپکی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان چھوڑنے سے پہلے گوہر کو شاہ عالم ثانی کے مقب کے ساتھ شہنشاہ نام زد کر دیا تھا لیکن چونکہ شاہ عالم اس وقت دلی سے باہر تھا اس لیے نجیب الدولہ ناظم خاص اور قائم مقام بادشاہ کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور ان کے ساتھ شہزادہ جواں بخت بحیثیت ولی عہد شہزادہ تھے اس طرح نجیب الدولہ ۱۷۶۱ء سے ۱۷۷۰ء تک کل معادلات کا افسر اعلیٰ رہا وہ نہ صرف بادشاہ کا قائم مقام تھا بلکہ احمد شاہ ابدالی کا نائب بھی تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ دلی کے ارد گرد بغل علاقوں میں امن و امان قائم رکھے اور جاوٹ اور سکھوں کو مداخلت بے جا سے روکے وہ جاوٹ کے خلاف کامیاب رہا اس نے میدان جنگ میں سورج مل کو قتل کر دیا اور اس کے بیٹے کو دیا کر دیا کہ وہ کبھی مقابلہ میں آنے کے قابل ہی نہیں رہا لیکن وہ سکھوں کے مقابلہ میں ناکام رہا جن کو وہ دبا نہیں سکا لیکن بہر حال پھلکین سکھ مارا سٹیج کے حکمرانوں سے جدا ہو گئے۔

مرہٹوں میں خانہ جنگی اور دلی کا عزل

۱۷۷۰ء تک مرہٹوں نے پانی پت کی شکست کے سدھ سے اتنی کافی حد تک بچاؤ حاصل کر لی تھی کہ وہ پھر شمال میں نمودار ہوئے اور اپنا اقتدار جمائیں۔ اس ناک موقع پر نجیب کے انتقال نے شاہ عالم کو مجبور کر دیا کہ وہ ان دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کریں یا تو انگریزوں کے سایہ عاطفت میں چلے جائیں اور آبادی میں مستقل قیام پسند کریں یا مرہٹوں کی مدد سے تخت دلی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بادشاہ کی اس دہائی کشمکش اور اضطراب کا کہ وہ دارالسلطنت واپس آئیں مرہٹہ سرداران نے یورافائدہ اٹھایا انھوں نے بادشاہ سے ایک مفاہمت کی اور وعدہ کیا کہ وہ ان کو دلی

سے ہمیں گئے اور تخت انھیں دوبارہ و پس دلا دیں گے اس طرح بارہ سال کی جلا وطنی کے بعد شاہ عالم دار السلطنت کو واپس آئے جو تہ شاہانہ اقتدار کا مقام بھی تھا اور اس کی نشانی بھی۔

اس دربارہ دہری کے باوجود بھی تہ عالم نے بہار اور بنگال پر اپنا اقتدار از سر نو قائم کرنے کی کئی کوششیں کی تھیں لیکن نوب بنگال نے ایسی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ یہ خاصی تعجب کی بات ہے کہ پانی پت کی لڑائی کے دوسرے ہی دن شاہ عالم اپنی سلطنت کی تہ سے لایروا ہو کر بہار کے قصبہ کے قریب انگریزوں کی ایک فوج سے ایک لڑائی لڑا تھا۔ اس کو شکست ہوئی اور اسے صلح کی درخواست کرنی پڑی پھر تین سال کے بعد جب مشہد شاہ اور نواب اودھ نے معزول شدہ نواب قاسم علی (میر قاسم) کے معاملہ کی حمایت کی تو ان کی مشترکہ فوج کو بکسر کے مقام پر شاہ کن شکست کا منہ دیکھنا پڑا انگریزوں کا پیش قدمی اور شجاع الدولہ ان کا نائب ہو گیا۔ اس طرح شاہ عالم ایک سرزلی طاقت کی اس شرمناک تابعداری کو ختم کرنے ہی کے لیے شاہ عالم نے سرہنوں کی ممانعت منظور کی تھی اور ان کی رہائی میں آج ایک ڈکٹر کی مدد سے

رہتے اب اس عامت میں تھے کہ دلی کے معاملات پر اپنا اقتدار استعما کریں۔ جو تھے پیشوا دھواؤ کے ۱۷۷۲ء میں انتقال کے بعد یونا جانشینی کے ان فسادات میں ڈوب گیا جن کا ہونا لازمی تھا۔ پیشوا کے چچا رگھوناتھ راؤ نرائن راؤ کو گدنی سے اتارنے کے لیے سارشیہ کرنے لگا بہت آسانی سے اس نے غیر مطمئن عناصر کی حمایت جمع کر لی پیشوا کے شیعہ کارروا اپنے آقائی قسمت کے بارے میں تقریباً بے تعلق سے تھے۔ پہرہ داران جو ان کی پاسبانی کرتے تھے ان کو رشوت دے کر اپنے فرض سے غافل کر دیا گیا۔ پیشوا نے کوئی احتیاط نہیں برلی اور اپنے عہدے پر فائز ہونے کے نواہ کے اندر وہ بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔

خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور رگھوناتھ راؤ (رگھو بابا) نے امریزوں سے صلح ادا حاصل کرنے کے شرائط پر گفتگو شروع کی۔ اب برتن جو لیے تک پہنچ گیا تھا، تمام مرہٹہ سردار اس نزاع میں شریک تھے۔ ان کے دکن کے ہمسایہ نظام حیدر آباد اور حیدر علی کسی نہ کسی طرح داری جیسا ان کے مفاد کا تقاضا ہوتا کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ فرانسیزی بھی اس نزاع میں کھنچ کر

اور جو سانجھی میں ان پر بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ نہیں جو تمہاراں کو دیا گیا تھا بس اس کی چمک ہی نے ان کو اپنا گرویدہ کر لیا۔

اس لیے ایسا موانع مہادیہ نے بادشاہ کی دعوت قبول کر لی وہ بادشاہ کے سامنے فتح پور سیکری کے پاس اس کے کیمپ میں حاضر ہوا اپنا سر بادشاہ کے پیروں پر رکھ دیا اور 101 طہانی شہرانی، تندریش کی بادشاہ نے ان کو ایجنٹ (دکین امضی) کا عہدہ عطا کیا جس میں وزیر اعظم (وزیر) اور سپہ سالار اعظم (میر بخشی) کے دونوں عہدے شامل تھے (۱) پیشوا کی بالائی کا حق نظر انداز کر دیا گیا مہادیہ کا حوصلہ پورا ہو گیا انہوں نے سلطنت مغلیہ کے سب سے اونچے عہدے پر قبضہ جمالیاب یہ ان کے اختیار میں تھا کہ جو بڑے گورنروں اور پٹنوں سے اونچے افسران کو شرف اور برفست کر سکیں جاگیں عطا کریں وہ بادشاہ کا نائب اور مغیرہ عہدیدار تھا۔ لیکن دراصل مہادیہ نے بہت اونچی قیمت ادا کر کے ایک سسٹانہاشی زور خرید لیا تھا ایک بہت بڑی فوج دس لاکھ روپے، ہور کے خرچ سے رکھنی پڑتی تھی اور ان کو اس کے لیے سرمایہ ایک ایسی بوسیدہ مملکت سے حاصل کرنا تھا جو کئی بار دہلی اور لوی جھانک تھی۔ شاہی فرمان دلی اور گرد کے اضلاع کے باہر مشکل ہی سے جاتے تھے اور یہاں بھی شاہی قلمرو یا تو کسی کو دے دی گئی تھی یا ان لوگوں نے جہیں نہ تھی جو شاہی محاصل طاقت کے استعمال کے بغیر دینے سے انکار کرتے تھے محل امرا ان کے خلاف سازشیں اور بغاوت کرتے تھے متلون مزاج اور بے وفاء بادشاہ مسلسل ساتھ نہیں دیتا تھا۔ پیشوا کے دربار میں ناما فر نویس کے ثروت ان کے خلاف کام کر رہے تھے اور وطن کی محبوسیت جس کا فرض تھا کہ وہ میدان جنگ میں اپنے جنرلوں کی پوری پوری کفایت کرے اس میں اس کے لیے نہ تو کوئی خواہش ہی تھی اور نہ ایسا پیسہ تھا کہ وہ مہادیہ کی اس مشکل وقت میں پشت بنائی کرے (2) جے پور کے راجہ نے تقریباً خرچ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور پناہ نامندہ انگریزوں سے مدد مانگنے کے لیے کھنوا چھپا مہادیہ مجبور ہوا کہ فوجی کارروائی کرے لیکن تنخواہ کے بقایا اور

مشتعل ہوا اس میں اور اس وقت میں عہدہ تھا یہ باقی تھا جس سے اس کی بہت بڑی تھی اور

مشتعل ہوا اس میں اور اس وقت میں عہدہ تھا یہ باقی تھا جس سے اس کی بہت بڑی تھی اور

فائدہ کشی کے ڈر کی وجہ سے مغل فوجوں میں جو غدار مہم جوئی نہیں تھی اس نے ایک پریشان کن پوزیشن میں اسے ڈال دیا وہ راجہ کو اطاعت پر مجبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

مغل امراء نے غلام قادر رھیلہ کی قیادت میں مہادجی کی پریشانیوں سے فائدہ اٹھایا۔ منلوں مزاج شاہ عالم معزول کر دیا گیا اس کو سخت اذیت دی گئی اور پھر وہ زندہ کر دیا گیا۔ لیکن اس درمیان میں مہادجی لال ساٹ کی شکست سے سبھل گیا تھا اور اس نے چھ دہائی پر قبضہ کر لیا۔ اندھے بادشاہ کو اس نے پھر تخت پر بٹھایا و عزم کیا کہ حکومت کی انتظامی مشینری کی ارسر نو تعمیر کرے اور نگران تعلقداروں اور زمینداروں کو زیر کرے تاکہ حاصل و رسوائے کے جمع کرنے کا کام منظم ہو سکے اس طرح فوج اور پیشوا کی گورنمنٹ کے مسلسل مطالبات کو پورا کیا جاسکے۔ لیکن مہادجی کے بہت سے دشمن تھے جو رکاوٹ ڈالتے تھے یعنی افغان روہیلہ مغل امراء راجستھان کے رتھوڑے اور کرے کی سرکس فوج جو ہیشہ طوفان خیز دور میں ہی خشکار ماہی میں مسرت محسوس کرتی تھی مہم جوئیوں میں ہو کر ان کے رقیب اور نامانوس اُن کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اثرات حسد رکھتے تھے نامانوسوں نے یکے ولی طرز کا ایک پلان بنایا۔ افسوس نے شمالی ملکوں کو سندھیا ہو کر اور منسوب سے ناماندے علی بہادر میں حاصل کی وصولی سے بے نصیب کر دیا۔ مہادیصل کی رقم جو ایک ہزار کرے کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ عمداً اتنی زیادہ رکھی گئی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی حصہ جمع نہ کر سکتا تھا۔ اور اس لیے مہم جوئی مستقل طور پر ٹوٹوٹوٹو میں اڑنگڑا کہتے رہتے تھے اپنے دشمنوں اور ان کی سازشوں کے خلاف مہادجی کا رد عمل یہ تھا کہ ایک ایسی کثیر فوج تیار کی جائے جو امن و نظم قائم رکھ سکے۔ اور خرچ اور مانگداری وصول کر سکے۔ یہ فوج ڈی ہوائن نے مہم جوئی کی جو 1784ء میں ان سے کر مل گیا تھا اس نے ایک ایسی فوج بھرتی کی جس کی تعداد ایک وقت میں 39 ہزار تک ہو گئی تھی۔ یہ صرف پیدل فوج تھی جس کی تربیت فرانس کے طرز پر کی گئی تھی اور جس کو توپوں کے دستوں سے طاقتور بنایا گیا تھا۔ اور اسے توپوں اور بندوقوں سے جو یورپ کے باشندوں کی نگرانی میں اسی خابوں کے اندر تیار کی گئی تھی مسلح کیا گیا تھا۔

اس نئی فوجی طاقت سے مہادجی نے میدان صاف کر دیا، اور اپنے تمام دسوں پرچوں میں ہو کر بھی شامل تھے فیصلہ کن فتح حاصل کی 1793ء تک وہ اپنی طاقت کے آخری عروج

تک پہنچ گیا۔ مرہٹوں میں اس کا نام اور اس کی شہرت ایسی ہو گئی تھی جس سے آگے آج تک کوئی نہ جاسکتا تھا لیکن ان کی فتح کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ان کی موت سے مرہٹے اپنے آخری اس شخص سے محروم ہو گئے جو فن سپہگرمی کا عظیم ماہر ہوتے ہوئے ایک عظیم مدبر بھی تھا۔ اس کے بعد کا زمانہ مکمل انتشار کا زمانہ ہے چاروں طرف لڑائیاں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مہادجی کا فرزند متی دولت راؤ اور ان کی سوتیلی ماں آپس میں جھگڑنے لگے سندھیا سے سول اور ملڑی افسران جو برہمن ذات کی مختلف شاخوں۔ دسے شاستا اور شنوی کے تھے ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے لگے۔ توکوچی ہو لکر کے بیٹے اپنے باپ کی جائیداد کے لیے برادر کش کی جنگ میں مصروف ہو گئے۔ نوجوان پیشوا مادھورام دوم کی موت نے ان کی جانشینی کے جھگڑے کھڑے کئے جس میں مرہٹہ سرداروں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنایا۔ جو خانہ جنگی شروع ہوئی اس میں بشونت راؤ ہو لکر اور جسونت راؤ سندھیا مخصوص ہستیاں تھیں نانافرنویس بہت پس و پیش اور اپنی ایلانیہ دشمنی رکھو با کے لڑکے کو جنگ سے باز رکھنے کی ناکام کوششوں کے بعد آخر کار انہی کے طرفدار ہو گئے۔ کولھا پور کے راجہ پتروپنی شیواجی اور بٹور دھن کے افسر اعلیٰ پرشوتام رام بابو میں ایک خوں ریز جنگ نے مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ دونوں لڑنے والوں کی فوجی کارروائیوں نے ملک کو خاکستر کر دیا گاؤں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے گئے۔ قصبات لوٹ کر تباہ کر دیئے گئے۔ دولت مندوں کو ایک پر ایک اذیت دی گئی اور غریب نواق بل بیان مصیبتوں میں گرفتار ہوئے مرہٹوں کے وطن میں نزاج پھیل گیا۔

یہ لڑائی جو سب کی اور سب کے خلاف تھی انگریزوں کے لیے رحمت خداوندی تھی۔ انگریز پنولین سے ٹکراؤ میں حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ پنولین بڑی پھرتی سے بحر متوسط کو پار کر کے ترکوں کو اہرام کے نیچے شکست دے کر آگے بڑھ کر شام کے حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ایجنٹ روس اور مشرقی ممالک کو انگریزوں کے خلاف اکسارہے تھے۔ اور یہ سب کو معلوم تھا کہ ٹیمپو سلطان اس سے خط و کتابت کر رہے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر حکومت برطانیہ نے ونزلی برادران کو اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے ہندوستان بھیجا۔

کلکتہ میں اپنے عہدے کا چارج لینے کے فوراً بعد ونزلی نے مرہٹوں سے گفت و شنید اس غرض سے شروع کی کہ ان کو خراج ادا کرنے والے حلیف بننے کے جال میں پھانس لے شروع

میں پیشوا نے اس قسم کی پیش کش پر کوئی توجہ نہیں دی لیکن جب بشونتِ راؤ ہو کر ملے ان کو 1802ء میں شکست دی اور پونا سے باہر ڈھکیل دیا تو مجبوراً انھوں نے انگریز کی سرپرستی کو قبول کر لیا وہ بھاگ کر بسین پہونچا اور وہاں ایک ایسے صلح نامہ پر دستخط کر دیے جس سے وہ برطانیہ کا تابع ہو گیا۔

اس طرح سرھٹوں کی سرکزی حکومت کا وجود ختم ہو گیا لیکن سرہٹہ سردار اب بھی طاقتور تھے لیکن یہ برطانیہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی انتہائی سخت مصیبت کے زمانہ میں بھی سرہٹہ اپنی اپنی مملکت کو محفوظ کرنے کے لیے متحد نہ ہو سکے۔ نوشتہ تقدیر نے ان کی اسی حماقت کو نہیں بخشا ہو لکرا اور سندھیا الگ الگ انگریزوں سے لڑے اور دونوں کو کچل ڈالنے والی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

مہادجی سندھیا نے دکن کی جانب روانہ ہونے سے پہلے پادشاہت کے نظم و نسق کا معقول انتظام کر دیا تھا۔ انھوں نے شاہ نظام الدین کو جو چشتیہ خاندان کے سب سے بڑے پیر تھے ایجنٹ مقرر کیا اور دلی کے علاقے کو دھولی مالگزاری کے لیے چھ ضلعوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بد قسمتی سے دلی سے سندھیا کی طویل غیر حاضری سرہٹہ افسران کی رقابت، یورپین کی کمانڈروں کی بے وفائی ایجنٹ کی سخت گیری اور حرص اور مہم بازوں کی لوٹ اور غارتگری نے بادشاہ اور قوم کی زندگی کو ناقابلِ بیان حد تک مصیبت زدہ بنا دیا۔

جب دہلی نے دولتِ راؤ کے خلاف اعلان جنگ کیا تو برطانوی افواج نے نہایت تیزی سے شمال اور دکن دونوں جگہ سرہٹہ افواج کا محاصرہ کر لیا۔ شمال افواج کا کمانڈر لیک کوچ کرتا ہوا علی گڑھ پہنچا اور سندھیا کی فوجوں کو جوہ پوران کی کمانڈ میں تھیں تھیں نہیں کر دیا اس کے بعد وہ دلی کوچ کر گیا جس میں وہ 16 ستمبر 1803ء کو داخل ہوا۔ شہنشاہ شاہ عالم برطانیہ کی سرپرستی میں آگیا اور عملاً مغل حکومت کا وجود ختم ہو گیا۔

دکن میں آرٹھر ویلزلی نے (جو بعد کو ڈیوک آف ولنگٹن ہوا) سندھیا اور بھونسلہ کی فوجوں کو بالترتیب اسے اور آرگادوں کے مقامات پر ہرباد کر دیا اور اس کے بعد گوالی گڑھ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ دیوگادوں اور سرجی۔ انجے گادوں کے معاہدات صلح کے مطابق سندھیا اور بھونسلہ نے اپنی آزادی سے دست برداری پر دستخط ثبت کر دیے اس طرح شیواجی کا ہندو پد بادشاہی کا خواب معدوم ہو گیا۔

دوسرا باب

اٹھارویں صدی میں سماجی نظام

ہندوستان کی تاریخ کی خصوصیات

سولہویں صدی کے اوائل میں بابر نے سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی ان کے ذہین اور طاقتور وارثوں نے اسے اتنے بڑے رقبہ پر پھیلا دیا کہ اورنگ زیب کی موت کے وقت اس کی شمالی سرحد قراقرم پہاڑ اور آکس (Oxus) دریا کے ساحلوں کو چھو رہی تھی اور نیچے دکن میں دریائے کاویری تک پہنچ گئی تھی۔ پچھم سے یورپ سلطنت مملکت ایران اور برما کے درمیان تھی اس طرح مغلوں نے ایک ایسی ریاست پر حکومت کی جس کا رقبہ ان تمام سلطنتوں کے رقبہ سے جو ان سے پہلے تھیں یا جو بعد میں آئیں کہیں زیادہ تھا۔

یہ وسیع مملکت اپنی شان و شوکت اور چمک دمک اپنی دولت اور کچلے کے بے ایسی شہرت رکھتی تھی جس کی کوئی مثال اس زمانہ میں نہ تھی۔ اس کی حکومت کا طرز اور نظم و نسق ایسا تھا جو ایک وسیع رقبہ پر امن اور قانون کا ضمانت دار تھا اور علم و فن کی ترقی کے نادر مواقع فراہم کرتا تھا۔ دنیا کی تہذیب کی تاریخ میں اس کے کارنامے ایک درخشاں باب کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اس عجیب و غریب عمارت کی زندگی کو کوئی طویل مدت نہ مل سکی 1526ء میں پانی پت کے میدان میں اس کی بنیاد کے قیام سے 1739ء میں نادر شاہ کے تباہ کن حملے تک 213 سال کا زمانہ، یا گزر جب یہ سلطنت قائم رہی۔ مغل سلطنت کا دور زیادہ نہیں رہا لیکن ہندوستان میں سلطنتیں قبیل النعم ہی رہی ہیں۔ موریا ڈیڑھ صدی سے کم ہی رہے ستواہانس نے اپنی سلطنت قبل مسیح پہلی صدی کے وسط میں قائم کی اور اپنے اقتدار کو دکن میں سمندر

سے سمندر تک پھیلا دیا لیکن ان کی حکومت کا مجموعی عہد میں صدیوں سے کم ہے۔ گپتا نے دو صدی تک حکومت کی۔ کچھ محدود مقامی سلطنتیں مثلاً دکن میں چولس اور سنگاں میں پالاس غالباً اپنی جگہوں کے محفوظ ہونے کی وجہ سے زیادہ عرصہ تک قائم رہیں ورنہ عام طور پر ہندوستان میں سلطنتیں اور شہنشاہتیں بیاں کیا زمانہ قدیم میں اور کچھ زمانہ وسطیٰ میں تھوڑی ہی مدت زندہ رہا کیں

مقدس ویدوں کے عہد سے اٹھارہویں صدی کے آخر تک پہلے ہوئے زمانہ میں ہندوستان مسلسل سیاسی وحدت سے بیک وقت دو صدیوں سے زائد تک محفوظ نہیں ہوا۔ اشوک کی کل ہند مملکت ان کی موت کے بعد ہی پارہ پارہ ہو گئی چوتھی صدی میں سمودرا گپتا نے جو رقبہ اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے وہ سب پانچویں صدی میں اس وقت نکل گئے جب گپتا کے زمانہ میں "ہن" حملہ آوروں نے شمال مغرب سے آکر گپتا اقتدار کے پرچے اڑا دیے۔ فلجیوں کی حکومت مشکل سے تیس برس تک رہ سکی (1290-1302) تغلقوں کے اختیارات بنگال اور دکن میں محمد تغلق کی موت کے پہلے ہی جو 1351ء میں واقع ہوئی سترہ کر دیے گئے تھے مغلوں کی سلطنت کا عظیم قصر اور نگ زیب کے انتقال کے بعد نصف صدی کے اندر کھنڈر ہو گیا تھا۔ اس طرح ہندوستان کی تاریخ سلطنتوں کے عروج و زوال اور ایک سلطنت کے زوال اور دوسرے کے عروج کی درمیانی وقفہ میں مزاج کی تاریخ ہے۔

ہندوستان کی تاریخ کی دوسری اہم چیز یہ ہے کہ سلطنتوں کے جائے وقوع اور سیاسی تنظیموں کے مرکز ثقل کبھی شیعین نہیں رہے موریہ اور گپتا کی سلطنتوں کے مرکز مشرقی ہندوستان میں تھے ستورہانہ نے دکن سے حکومت کی گورجارا پہنچی ہر اس کا دارالسلطنت قنوج تھا پورہ جنوبی ہند کے تھے اور ازمنہ وسطیٰ کے سلاطین اور مغل اپنا حکم دلی اور آگرہ سے چماتے تھے مرکزیت کا یہ فقدان یورپ کے حالات سے نمایاں طور پر مختلف ہے مثلاً انگلستان، فرانس اور اٹلی میں سلطنتوں کے مراکز قدیم اور معین تھے مثلاً لندن، پیرس اور روم۔

اگرچہ ہندوستان کے کسی حصہ نے کبھی بااقتدار مرکز کے عمل کا کام پیش نہیں کیا چہر بھی یہ بات صحیح رہ جاتی ہے کہ ہندوستان کا وسطیٰ حصہ (دھرمادھیش) یعنی دریائے سندھ اور دریائے سدا نار یہ اور جمالیہ اور ہندھیا چل پہاڑوں کے درمیان کے علاقے زمانہ دراز تک سیاسی اور کلچرل زندگی کے لیے ایک ممتاز حیثیت کی سمہرت رکھتے تھے کیوں کہ یہ علاقے زمانہ

قدیم میں سورج منسی اور چندر منسی خاندانوں رام بھرت اور جنگ کے وطن تھے۔ تروں اور مغلوں کی وسطی زمانہ کی شہنشاہیوں کے بھی مرکز تھے۔ یہ مقدس دریاؤں کی سر زمین تھی۔ گنگا، جمنا اور سوتی اور اس میں یا ترا کے مقامات تھے۔ ہر دوار، منہرا، اجودھیا، پریاگ اور کاشی یہیں ہندوستان کی چند عظیم زبانوں نے نشوونما پائی اور پچیس پھولیں، سنسکرت، پالی، برج اور اردو اور یہاں بدھ اور مہابیر کے مذاہب پروری قوت سے بڑھے۔ بھگتی اور تصوف کی تحریکات سرسبز ہوئیں۔

یہ درمیانی ملا قد وہ تھا جہاں سے ثقافتی اثرات کی شعاعیں ہندوستان کے تمام علاقوں میں پھیلی تھیں۔ لیکن ثقافت کا یہ شعاعی مرکزی نقطہ باشندگان ہندوستان کو ایک معاشرتی سیاسی اتحاد کے نظام میں منسلک کرنے میں ناکام میاں رہا۔

کیوں ہندوستان ترقی کر کے واحد سماجی، اجتماعی ہیئت نہ اختیار کر سکا کیوں اس کی سیاسی بنیادیں غیر مستقل رہیں یہ ایسے مسائل ہیں جو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ بلا ان کو سمجھے اٹھارھویں صدی میں برطانیہ کے ہندوستان فتح کر لینے اور اس کے تقریباً دو سو سال کے بعد ہندوستان کے آزادی حاصل کرنے کی تشریح ہو نہیں سکتی اس لیے یہ ضروری ہے کہ فتح کے وقت کے ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جائے جو ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے اور جنہوں نے برطانوی مملکت کے قیام میں سہولت پیدا کر دی۔

دیکھیے ایک تہذیب کی تعمیر کرنا یا اسے مسمار کرنا دونوں صورتوں میں انسان اور فطرت کا ایک ایک عمل ہوتا ہے لیکن بہر حال دونوں کے درمیان فطرت کا عمل انسان کے عمل سے کمتر درجہ کا ہوتا ہے فطرت مواقع فراہم کرتی ہے اور انسان کا کام ہے کہ ان سے فائدہ اٹھائے یہ مقابلوں کی دعوت دیتی ہے جن کے لیے مناسب رد عمل کی تلاش ضروری ہوتی ہے۔ جب انسان فطرت کے عطیات کا استعمال کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک منزل سے دوسری منزل تک چڑھتا چلا جاتا ہے اس کے برخلاف کرنے پر یا تو وہ جامد حالت میں رہ جاتا ہے یا جس نظام کو اس نے بڑی محنت سے تاریخ کے ایک دور میں تعمیر کیا تھا وہ ٹوٹنے لگتا ہے اور آخر کار پرزے پرزے ہو جاتا ہے لیکن سوسائٹیوں اور تہذیبوں کا عروج و زوال

ضرورت کے کسی آہنی قانون کے تابع نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ چاہے جس حد تک فطرت کے مظاہر انسان کی طاقت پر روک لگاتے رہے ہوں پھر بھی جہاں تک نظر جا سکتی ہے

انسان خود اپنی تقدیر کا معمار ہے کیوں کہ فطرت کے فراہم کردہ وسائل کو انسان کی تخلیقی صلاحیتیں جس طرح استعمال کرتی ہیں انہی کی پیداوار معاشرتی اقتصادی اور سیاسی نظام ہیں اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ زمانہ حاضریہ میں جو معلومات ہمیں میسر ہیں ان کی مدد سے ہم عی طرح پر مختلف النوع اسباب کے پیچیدہ جال کا پردہ چاک کر سکیں لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ صرف ماضی کی داستان سرائی پر قناعت کر کے ان میں باہمی ربط اور ایک دوسرے سے سبب اور نتیجہ کا جو تعلق ہے اسے یکسر نظر انداز کر دیں تاریخ کو سمجھنے کی ابتدا کرنے کے لیے ان واقعات کے اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

اگر ہندوستان کی تاریخ تمام دوسری تاریخوں کی طرح انسان کے دماغ اور فطرت کے ایک دوسرے پر عمل کا نتیجہ ہے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان مختلف واقعات کو ٹولا جائے جنہوں نے، ٹھارہوں میں صدی میں حالات کو ایک سانچے میں ڈھالا اس لیے سب سے پہلے طبعیاتی ماحول سے ابتدا کیا جائے جس نے انسان کی کوششوں میں جوش بھی پیدا کیا اور ان میں رکاوٹ بھی ڈالی۔

سرزمین

ہندوستان انیسویں صدی میں جغرافیہ کی اصطلاحی زبان میں ملک نہ تھا رقبہ کے لحاظ سے اس کو اسی صف میں رکھا جائے گا جس میں روس، چین، کناڈا اور ممالک متحدہ امریکہ ہیں آبادی کے لحاظ سے یہ چین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے جغرافیائی خط و خال اسے خلاصہ عالم ظاہر کرتے ہیں کیوں کہ ہر قسم کی آب و ہوا تقریباً ہر طرح کی زمین ہر طرح کے دریا جانوروں اور پودوں کی تقریباً ہر قسم و ہر صنف بہت سے اقسام کے جمادات اور کئی انسانی نسلیں اس کے حدود کے اندر پائی جاتی ہیں۔

یہ ملک قدرتی طور پر چار خطوں میں منقسم ہے۔ ایک شمالی ہند کے اہوار میدانوں کا خطہ۔ دوسرا وسطی بلند حصہ اور چوتھے دکن جو یورپ، چین اور دکن سمندری ساحلوں سے گھرا ہوا ہے۔

خالد ہمالیہ مستقل طور پر برف کا دیس ہے اس کے دامن میں سحر آفریں وادی کشمیر ہے

جس کو فن "فردوس بر روئے زمین" کہتے تھے اور بے شمار پہاڑی ریاستیں ہیں جن میں کچھ بہت چھوٹی اور دلکش ہیں اور دوسری سکم، بھوٹان اور نیپال کی طرح طاقتور اور جنگ جُو نسلوں سے آباد ہیں جن میں پہاڑیوں کو آزادی سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھری ہوئی ہے شمالی میدانوں کا خطہ جو بحر عرب سے خلیج بنگال تک پھیلا ہوا ہے ان عظیم دریاؤں کا عطیہ ہے جن کا منبع برقیلی ہمالیہ کے اندر ہے۔ زرخیز پنجاب کی آبپاشی دریائے سندھ کا جو نظم ہے اس سے ہوتی ہے۔ سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں گرم اس کی خشک اور جاں نثرا آب و ہوا اس میں بہت کم یا اوسط درجہ کی بارش ان سب نے مل کر یہاں کے بسنے والوں کو محنت کش کسان اور اس سرزمین کو وافر پیداوار کا مرکز بنا دیا ہے۔ راجستھان کا ایک بڑا حصہ خاکستان ہے جو آبلے ہوئے پہلے بالو کا ایک ایسا سمندر ہے جہاں پانی بہت ہی کم ہے اور جہاں زندگی گزارنے کے لیے سامان فراہم کرنا دشوار ہے لیکن راجستھان کی گود میں وہ خوددار راجپوت نسلیں ہیں جو اپنی ذات اور قید کی عزت کی حفاظت بڑے ہی مستعدی سے نگہبان۔ قابل گرفت حد تک مہمان نواز اور ریاض اپنے سربراہوں کے دفا دار اعاقت اندیشی کی حد تک بہادر لیکن کابل اور متفقہ کام کرنے کے نا اہل۔

وسطی علاقہ ایک دریائی ملک ہے جو ارادلی اور راج محل کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک برتن ہے جس میں شمال سے ہمالیہ پہاڑ کا اور جنوب سے وندھیا چل کا فاضل پانی آکر گرتا ہے۔ یہ پانی اپنے ساتھ سیلاب کے بعد کی جمع کی ہوئی زرخیز مٹی لاتے ہیں جنہوں نے وسطی زمین کے مشیت کو بھر دیا ہے۔ اور اس کو کئی ہزار فیٹ گہری مٹی عطا کی ہے برق رفتار گنگا ہمالیہ کے دامن سے نکلنے کے بعد بڑی شان سے موئی زرخیز زمین سے گذرتی اپنی معون دریاؤں کو آغوش میں لیتے آگے بڑھتی ہے تا آنکہ وہ دکن کی جانب موڑے کر خلیج بنگال کی زبردست وسعت سے ہم آغوش ہو جاتی ہے یہ ایک گرم ملک ہے اگرچہ دہلی بڑی نہیں مونی بہیں گرمیوں میں سورج کی کرنیں پیاسی زمین پر بے رحمی کے ساتھ ضرب لگاتی ہیں چھتوں میں دکنس جو رب اور دکنس یکم سے کالے کالے بادل جمع ہونا شروع ہوئے ہیں اور زمین کی بیرس بجھنے اور میں کو دکنس بندہ زار جانے کے لیے بارش ہوتی ہے

وسطی علاقہ قدیم، وروسطی دونوں زبانوں میں ہندوستان کی تہذیب کا مرکز رہا ہے اسی کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ شرف قبولیت حاصل ہوا۔ یہ علم و فن کے لیے مشہور رہا

ہے اس کے بادشاہوں کے بہادرانہ جنگی کارنامے اور اس کے پاکیزہ نفس انسانوں کے درویشانہ اعمال پر مبنی کہانیوں افسانوں، لوگوں اور گیتوں میں محفوظ ہیں جو کل ہندوستان کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے دریاؤں کے کنارے شہر ابھرے ہوئے اقتدار اور گوشہ عاقبت کے مرکز بنے اور جنہوں نے علم اور حق کے ستاروں کو امن و حفاظت عطا کی۔

حب گنگا کے دہارے راج محل کے پہاڑوں کے رد گرد پہنچتے ہیں تو وہ بنگال کے ڈیشا (یعنی دریا کے دبانے کی متلت نما زمین) کے میدانون میں داخل ہوتی ہے لٹا، برسم پتر اور میگھنا جو اس سے زمین میں آہستہ آہستہ بہتی ہیں اس میں کثرت سے ریگ اور سکر کوڑا کرست بھرے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے ساتھ گھسیٹتی ہے چلے جاتی ہیں یہ سب ساحل کی کثیر مقدار میں ہیں جا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ در دریا نیلمے کی مثل پھیل جاتی ہے اس کی شاخیں اس کی پسلیں مل جاتی ہیں۔ بنگال دریاؤں والا ایک ایسا میدان ہے گرم اور مرطوب جہاں کثرت سے بارش ہوتی ہے اور جہاں بے شمار ندیاں چلتی ہیں اور پانی کے ذخیرے ہیں۔ زمین میں قوتِ ثواب افراط اور زندگی باسان ہے "سونار بنگال" کو قدرت کی فیاضیاں ہندوستان کے بیشتر حصوں سے زیادہ عطا ہوئی ہیں۔

گنگا کے ابریز کے دکھنی کونے سے زمین اونچی ہونی شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ یہ کمایوں اور وندھیا چل پہاڑوں کے ڈھال تک پہنچ جاتی ہے یہ اونچا خطہ وسط ایشیا کا بلند حصہ ہے اور اس میں پچھم سے پورپ تک مانود، ہندلیکھنڈ اور بگھیل کھنڈ کے علاقے ہیں پورپ میں کیمر اور میٹال کی پہاڑیوں کا سلسلہ اس علاقہ کو چھوٹا ناگپور اور اڑیسہ سے لگ کر تا ہے اور پچھم میں ہسل دریا اور اراولی کی پہاڑیاں اسے راجپوتانہ اور گجرات سے علاحدہ کرتی ہیں۔

وندھیا تو دریا کے گنگا کے میدانون سے بہت آہستہ ڈھال کے ساتھ بہتی ہوئی اپنے دھانے کی طرف جاتی ہے دھن کے سامنے تیزی کے ساتھ سر کے بل گرتی ہے سیدھی ڈھان سے ملی ہوئی دریا کے نزدیک تگرتہ ہے۔ اس دریا کا پیٹ امر کرنا تک کے معاون چشمے بہتے ہیں یہ امر کرنا تک کے سنگ مرمر پہاڑوں کے فیصل کے پچھلے دروازے سے تیزی سے رواں ہوتے ہیں یہ جگہوں اور پہاڑوں سے آہستہ خرام کرتی سمندر تک پہنچ جاتی ہے دریا کے نزدیک کی کدیر کا آبِ بہایت دشمنِ منافق کے لیے ستارے اور اس کے کناروں پر زراعت قدیم میں بہت سے مٹھ، مسدر اور روٹنے والے دریا جو پچھم کے منہ میں ساحل کی دریاہوں کو

و مغرب مالی تجارت کا موقع دیا۔ جہان رومن، عرب، ایرانی اور ملایا اور چین کے تجارت ایک سمت سے دوسری سمت سفر کر کے آتے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے۔

مغزلی (ساحلی خطہ) بہت تنگ ہے پہاڑوں کا سلسلہ جو اس کی ریڑھ کی ٹہنی کی صفت رکھتا ہے تقیباً تسلسل کے ساتھ سبیدری، نیلگری اور اس کے آگے تک پھیلا ہوا ہے اس کی چوٹیاں پانچ ہزار فٹ تک اونچی ہیں اور نیلگری پہاڑ کی دو داپٹا چوٹی تو 8700 فٹ تک پہنچتی ہے مغزلی ساحلی خطہ میں متعدد علاقے ہیں کچھ کاٹھیاوار، گجرات، کونکن، کنار اور کرا لا کچھ تو دریائے گھرا ہوا جزیرہ ہے اور کاٹھیاوار جزیرہ نما ہے جو اصل سرزمین سے ایک باریک سی بیج میں گھسی دی گئی ہے۔ کونکن ساحل کا ایک نشیبی قطعہ اراچی ہے تیس میل سے پچاس میل تک چوڑا ہے اور فاندیش سے گوا تک چلا گیا ہے اس میں پہاڑیاں شگاف ذاتی ہیں۔ اور ان میں کثرت سے مغزلی گھاٹ کی ڈھلوان پہاڑیاں ہیں۔ گھاٹ چوڑے سرے والے پہاڑیوں کے ایک طرف نکلے ہوئے حصہ کا ایک بے ڈھنگا سلسلہ ہیں جن کے بیچ بیچ میں پہاڑی نامے مداخلت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑیوں کے سلسلے کے ایک طرف نکلے ہوئے حصے قدرتی قلعے ہیں اور مرہٹوں نے مغلوں کے خلاف آویزش میں ان کو اس کام کے لیے استعمال کیا تھا۔

کونکن اور کرا لا کے بیچ میں کا حصہ کنار کا ایک چھوٹا بتلا سا ساحلی علاقہ ہے یہ تیز بہنے والی ندیوں سے جو گھاٹ کے نیچے سے سمندر تک بہتی ہیں الگ تھلک سا ہو گیا ہے ان کی دریاں زراعت کے مواقع فراہم کرتی ہیں ورنہ ان کے جنگلات جو پہاڑوں کو ڈھاپنے ہوئے ہیں وہاں کثرت سے بارش ہوتی ہے اور ان میں ملیریا کے جراثیم پھیلتے ہیں لیکن جنگلات ٹیک در سال کی لکڑیوں کی کثرت کی وجہ سے بیش قیمت ہیں۔

کرا لا مغزلی ساحل کا سب سے جنوبی حصہ ہے۔ کوہ نیلگری شمال میں اور اپنی مالا اور کرا لا نام پہاڑیاں جنوب میں اس کی اسی حد بندی کرتی ہیں کہ بقیہ ہندوستان سے علاحدہ کر دیتی ہیں۔ ان میں شگاف پالگھاٹ سے پیدا ہوتا ہے جو نیلگری اور اپنی مالا کے درمیان واقع ہے۔ یہ دونوں سے ندیاں نکلی ہیں جو سمندر کو بہاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈیلٹا ہاؤں پر بہتی ہیں۔ ان کو سمندر کی مالاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ساحل سے ذرا کنارے پر چہار کو لنگر انداز ہے۔ یہ ساحل کی مالاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ساحل سے ذرا کنارے پر چہار کو لنگر انداز ہے۔

سمندر سے جدا کرتا ہے اور پانی کے پیچھے کا بہاؤ چھوٹے چھوٹے ذروں سے ساحل کو ہل دیتا ہے اور جہازوں کی صرف ذریعہ رسل و رسائل رہ جاتی ہے۔

مغربی ساحل پر مخصوص گھاٹ آسام کے بعد سب سے زیادہ بارش کا مقام ہے اس کے اندر اس کی لمبائی میں بے شمار جہاز کے لنگر انداز ہونے کے مقامات اور بندرگاہیں ہیں اور مغرب کی طرف اس کا رخ عمر فارس اور بحیرہ احمہ کے قریبی تہذیبی مرکزوں کی طرف اور زیادہ قریبی زمانہ میں قبضہ کے دکنی کونے کی جانب یورپ کی طرف ہے۔

مشرقی اور مغربی گھاٹوں کے درمیان اورست پٹر میکال اور ہزاری بارش کی پہاڑیوں کے سلسلے کے دکن جزیرہ نمائے ہند کا رضیاتی حیثیت سے قدیم وہ وسیع رقبہ ہے جسے دکن کہتے ہیں۔ جزیرہ نامثلت شکل کا ہے اس کی بنیاد دو چوڑا شمالی میدان ہے جو ایک لمبی لکیر سے مغرب میں مرتبی لولنے والے لوگوں کو وسط میں ہمدی بولنے والے لوگوں سے اور یورپ میں ٹیلگو بولنے والوں سے جدا کرتا ہے بچے وسطی میدان ہے اس میں کناری تامل ٹیلگو بولنے والے بستے ہیں جنوبی حصہ کے بھی دو حصے ہیں بچم والوں کی زبان ملیا لم ہے اور پورب والوں کی زبان تامل ہے۔

مشرقیوں کا ملک دکن کے بلند سطح زمین مغربی گھاٹوں اور کونکان کے سمندری ساحل پر مشتمل ہے ان میں ہر ایک کی زمین کی مٹی ہر ایک کی آب و ہوا اور ہر ایک کی پیداوار ایک خصوصیت رکھتی ہے سطح بلند کی زمین زیر سیلابی ہے مانسون کے بادل زیادہ تر گھاٹوں پر برس برس کر ایسے کو فالی کر دیتے ہیں اور صرف بیس یا بیس اسی سالہ اوسط سے دکن کے حصہ میں آتا ہے پیداوار صرف باجرہ و کودوں وغیرہ ہے کفایت شعرا اور محنت کش سر ہٹکسوں کی اصل غذا زیادہ تر جوار اور باجرہ ہے۔

دھرا درمنگنا کا میدان کا حصہ بالکل مختلف ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی سے نصف کی ہو چوڑا چنگ میداں ہے جس میں کھلی مٹی والے پتھروں کے ڈھیر اور گھسے پھے چٹان ہیں یہ ایک کم پیداوار دینے والی بانوک زمین ہے جہاں صرف معمولی بارشوں سے مسند واد کے سرفند فیریاں کی مٹی میں قوت نمو است کہ سے درخت ہیں جہاں پورس پتلی اور بھدی ہوتی ہے۔

تردکھن کا مندی جو است ... میں ...

جنوں خیز بہاریاں اور جنگلات کا علاقہ حواڑ سیدہ کی سرحد تک پہنچا گیا ہے

دکن کی سطح وسطی بیٹی میسور پلیٹو، جنوبی آندھرا اور شمالی تامل ناڈو پر مشتمل ہے میسور پلیٹو پندرہ سو سے چار ہزار فٹ تک سطح سمندر سے اونچا ہے اور اس میں تنگ بھدرا اور کاویری دریاؤں اور ان کے بہت سے معاون ندیوں کے دہانے کا پانی بہتا ہے بارش معمولی موٹی ہے سال میں صرف 25 سے 35 انچ تک اور زراعت کا انحصار تالوں سے اپنا پانی پر ہے اس کے نیچے میسور جو اس مثلث جزیرہ نما کا آئری وکیلہ، اسے تیری سے تنگ ہو جاتا ہے اس کے دو طرف کراڑ اور تامل لینڈ کا سیلابی میدان ہے درمیان میں وہ اوچی سطح کی زمین سے ہونیگری اپنی مالی گارڈم اور اپنی پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے یہاں ریلوں پر بارش بہت کثرت سے ہوتی ہے ان پہاڑیوں پر گرم ملکوں کے جنگلات قدرتی طور پر تھکے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے نیچے رنگ کے یوکلپٹس کے درخت بہت کثرت سے ماسے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس پہاڑی کا نام بڑا ہے۔

دکن نام نصف خط شمال کے زرخیز نشیبی زمین اور مشرقی و مغربی "وڈ"وں سے مل کر ملتا ہے۔ اس خطہ میں دوستانی مزاج اس کی ناقص زمین بارش کا بختری حد تک ہی ہوتا ہے، بلکہ انھوں میں کثرت اور دوسرے حصوں کی مٹی میں قوت نوکیلی اس کے نامہندیدہ خون و خراب ہیں یہ وہاں زندگی کو آسان اور خوش حال بنانے میں مانع ہیں اس لیے ہندوستان کی سنسکرتی (ہندو) دکن کے ارد گرد کے نشیبی علاقوں میں ہندوستان کے اندر گنگا کے سید فور میں ان دریاؤں کے ڈیلٹاؤں میں جو نیچے بنگال اور خلیج کا سب سے میں گرتی ہیں اور بار بار ورنہ میڑھے ساحلی علاقوں میں ہی سرسبز و شاداب ہوئی ہے کلہر کے ان خانہ نے ریتور سے لوگ دکن کے مہ تفع خطے میں داخل ہوئے ہیں اور اس میں سے کچھ حصہ کو اپنے مخصوص پل کے دائرہ میں لے آئے ہیں انھوں نے یہاں کے اصلی باشندوں کو جنگلات کی زمینوں اور پہاڑوں کے اندر کی پناہ گاہوں میں بھگا دیا جہاں اب بھی وہ رہتے ہیں۔

ہندوستان کے جغرافیائی رنگ و روپ کی یہ مختلف شکل جاذب توجہ ہے ملک مختلف ملکوں میں بٹا ہوا ہے جن میں آب و ہوا زمین کی مٹی بارش کی مقدار درجہ حرارت اور خشکی اور تیزی کی سمت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس علاقہ کی زبردست وسعت بریلو رسائن دریاؤں کے غیر مہذب طریقے اور نسبتاً آلودگی کی کمی یہ سب اسباب جنہوں نے ماضی

میں اسے دوسرے علاقوں سے جدا رکھا۔ جب تک یہ حالات قائم تھے کسی سماجی یکسانیت کے احساس کا پیدا ہونا مشکل تھا۔

لیکن ان حتمیات کی حزیں بیکرنگی ہے بیکرنگی کی یہ شکلیں پہاڑوں اور سمندروں کی عظمت کی مولیٰ ہیں جو مک کو گھیرے ہوئے ہیں مہا یہ کا پہاڑ اس سلسلہ کی ایک ٹھوس حقیقت ہے کیوں کہ وہ نام مندوستان کو یک نیم گرم منطقہ کی، سنوئی آب و ہوا اور موسموں کے مقررہ وقت کے تباہی (سہ دہائی گرمی، برسات، حوالہ نکل اپنے وقت پر واقع ہوتے ہیں اور جس ہمارے کیا ہو سکتا ہے) عطا کرتا ہے۔ سمندر اور شمال میں پہاڑوں کے نیم دائرہ کی دیوار ایک سیس چوکھٹے جس میں زندگی یہ دنی حلقے کی کسی مداخلت کے اندیشے کے بغیر گزرتی ہے نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ نہ دریا ست اور نہ سوسائٹی نے ایک جسم کی مانند وحدت حاصل کی لیکن کچھ میں مشترک طور طریقوں کا ارتقا ہوا اور مشترک خط و خاں نشوونما پائے

جغرافیائی علامات نے جو مشکلات پیدا کی تھیں ان کا حل فطرت کی سائنس پر فتح اور ایجادات سے نکل آیا ہے۔ انسان اب اس قابل ہے کہ طبعی رکاوٹوں کو جس میں ناقابل عبور غلہ بھی شامل ہے دور کر سکے فطرت کے علم کے حصول نے فطرت کی ملاحقوں کو اپنے بس میں کر کے انسان کے مفاد کے استعمال میں لانے میں مدد کی ہے پہاڑ دریا، جنگل اور آب و ہوا جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ان پر قابو پایا گیا ہے ورنہ حریفیہ کے پیدا کیے ہوئے اختلافات نے وحدت کی شکل اختیار کرنے میں انسان کی مہرشی کے سامنے سرھٹکا دیا ہے۔

مگر یہ سب ترقیاں زمانہ حال کی میں مندوستان ان سے صرف انیسویں صدی میں ہی فائدہ حاصل کر سکا اس سے قبل جغرافیائی تنوع باشندوں پر ایسے حالات عائد کرتا تھا جن میں اشتراک و اجتماع مشکل تھا اور مرکز سے گریز کرے والی طاقتیں بلا رکاوٹ اپنا اقتدار جمائے ہوئے تھیں۔

آج سائنس نے انسان کے ہاتھ میں عظیم طاقتیں دے دی ہیں لیکن ابھی وہیں صدی کے آخر تک جو طاقت حاصل تھی وہ وہ ف و وہ کئی جو انسان اور حیوان خود اپنے اندر رکھتے تھے چنانچہ زراعت و صنعت میں پیداوار میں پریشانی مکتوں کے منقسم علاقوں میں باہمی تہیں جوں اور اسات اور مرکز کا ان پر انتظامی قدر محدود تھا اس لیے فرقہ بندی کے نیابت اور محدود مقامی، توارمی، جنات، استماعیت اور قومیت برپا رہتے تھے اگرچہ فطرت نے

گھوڑے اور کبھی خطانہ کرنے والی تیر اندازی اپنے سامنے سب کچھ بہا لے گئی۔ انھوں نے کوہ
 کار پتھیں کو عبور کیا اور وسط برہمنی اور شمالی اٹلی کو روند ڈالا۔ آخر میں شمالی اور جنوبی ایک ایسا
 طبعی سانچہ عطا کیا تھا جس میں نہ صرف ایک شخص کلچر اور ایک متحدہ معاشرتی نظام ایک جسم
 بن کر سما سکتا تھا بلکہ وہ سانچہ اسی جانب رہنمائی بھی کرتا تھا لیکن متفرق کرنے والے جغرافیائی
 طاقتوں پر قابو پانے کے لیے ٹیکنیکی علم کے فقدان نے سماجی و سیاسی وحدت کے ارتقا کو روک
 رکھا۔ عظیم الشان قدرتی حد بندوں جو ہندوستان کو اپنے ہمسایوں سے جدا کرتی ہیں ایسے
 طاقتور مظاہر تھے جنہوں نے ایک علاحدگی پسند انفرادیت کی نشوونما کی اور اس نے ہندوستان
 کے کلچر میں نمایاں فرق کر دیا۔ لیکن اسی کے ساتھ علاقائی اختلافات نے باہمی اشتراک کی
 کارروائیوں کو بھی روک دیا جو کل مند کلچر اور سماجی سالمیت کے لیے ضروری تھا۔

باشندے

ہر قوم کی تاریخ میں جغرافیائی حالات کے اثرات ہم ہیں لیکن انسانوں کے حالات اس
 سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ذہنی کیفیت حیالات جذبات کردار طور طریقے اداروں کا روپ بنا کر
 میں اور وقت کے ساتھ قوم کے آگے بڑھنے کے لیے راستہ بناتے رہتے ہیں ہندوستان کے
 لوگ جو زبانیں آج بولتے ہیں ان کے جو آج مذہبی عقائد ہیں ورنہ ان کی عبادت کے جو طور
 طریقے ہیں ان کے جو تہذیبی مظاہر ہیں ان سب پر ان کے روایات کی مہر لگی ہوئی ہے
 مثلاً ساتویں صدی قبل مسیح میں اپنشد کی تصنیفات سے شروع ہو کر بیسویں صدی کی گاندھی
 جی کی تعلیمات تک ذہنی کیفیت اور روحانی قوت عمل کا ایک غیر منقطع سلسلہ ہے۔ لیکن اس
 وحدت اور یکسانیت کے اوپر تنوع کی بھی ایک تہہ جمی ہوئی ہے کیوں کہ ہندوستان میں زبانوں
 نسلیں مذہبوں اور رسم و رواج کی گونا گونی ہے کلچر کے جنس خصائص میں تنوع اسی طرح
 پیٹنٹ اور جاذب توجہ ہے جس طرح یکسانیت۔ تنوع کے جو ماخذ ہیں ان میں سے ایک
 ہندوستان کی آبادی کا مخلوط ہونا ہے۔

ہندوستان کے ایسے وئے مختلف نسلوں کا مرکب ہیں جو تڑپتے دوں سے ہندوستان
 میں رہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں کا اصلی باشندہ ہی تصور کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے مختلف
 تارکخی زماؤں میں اپنا وطن ترک کر کے آئے ہیں یہ مل جل گئے ہیں اور مختلف طرز کی متعدد
 نسلوں کو عالم وجود میں لانے میں نسلوں کے ترک وطن کر کے ہندوستان آنے کے

واقعات اور تبدیل وطن کے واقعات میں سبق آموز اختلاف ہے۔ یورپ میں اس ترک وطن کی تین لہریں آئیں پہلی لہر میں تارکین وطن نے بلقان، اٹلی، مغربی وسطی اور مشرقی علاقوں میں دیاتو وہاں کے باشندوں کو جاڑ کر اپنے میں ضم کر کے مستقل طور پر سکونت اختیار کرنی۔ پانچویں صدی میں تارکین وطن کی ایک دوسری لہر سلطنت روم کے حدود کے باہر سے اس پر دباؤ ڈالنے لگی۔ اور وہی کاتھ، ٹیوٹن، دنڈاں، فرینک اور دوسرے جنگجو قبائل روم کی قلعہ بند سرحدوں سے ٹکرانے لگے۔ ان کو پاش پاش کر دیا اور وحشیوں کے سیلاب نے اس عظیم مملکت پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں ان قبائل کے بس جانے سے نئی سماجی تنظیمات وجود میں آئیں جو ان صغوبوں میں قائم ہوئیں جہاں پہلے آریں قبائل کا عمل دخل تھا۔ انھوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کیں جن پر وہ اپنے ہم نسل ساتھیوں کی مدد سے حکومت کرنے لگے جو ان کے ساتھ ذاتی طور پر وفاداری کے جذبات سے وابستہ تھے جس نوعیت کا نظام انھوں نے بنایا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا میدان جنگ فتح اور توسیع مملکت کی جانب ہو۔

اس تحریک نے ہر علاقہ کو متاثر کیا۔ انگلستان، میں انگلن اور سیکسن فرانس میں فرینک اسپین میں وسی کاٹھ، شمالی اٹلی میں لبارڈینڈرینڈین جنگے اور علاقہ ہائے بلقان میں آسٹریا کے مستقل طور پر آباد ہو جانے سے ایک نیا یورپ عالم وجود میں آیا۔ یعنی ایک ایسا یورپ جس میں مملکت کبریٰ روم کی مابین جنگ سلطنت کی جگہ مسلسل قبائلی جنگوں نے لے لی۔

لیکن چھٹی صدی سے اس کا رقبہ وسیع ہونا شروع ہوا۔ قبائل مستقل طور پر آباد ہوئے اور اپنی قوت کو مضبوط کرنے پر توجہ گئے۔ عیسائی مذہب اور ان کی اپنی کلچر پھیل گیا۔ آٹھویں صدی میں چارلس اعظم نے ایک عظیم سلطنت قائم کی جس سے سلطنت روم کی یاد میں تازہ ہو گئیں اور مشرق میں قسطنطنیہ ایک دوسری سلطنت کا مرکز بن گیا جس کا اقتدار ایشیائے کوچک کے زمرے میں ترقی پزیر پھیل ہوا تھا۔ پھر اس دوسرے یورپ کو ایک حادثہ سما۔ نقشب کا سامنا ہو جیسی اور خوفناک منہ بدمار تھ جس میں ملک، سکینڈیویجیا سے جنگجو گارڈین بدوش مشرق سے

مذہب میں شمالی افریقہ سے اس کے منظر پر نمودار ہونے

مارتھین دلیہی مارڈن میں سوڈا اووڈین نے برطانیہ اور فرینک مملکت پر فاتحانہ حملے کیے وہ بڑے جیوٹ والے اور ماسہ فہم بحری سپاہی تھے وہ بڑے دریاؤں کے دہانوں میں من موئے و جہنموں کی موتوں پر ساری کتے مملکت کے قلب میں پہنچ گئے تھے۔ ستمبر ۱۰۶۶ء

سدا دین پھر ٹھونک کر وہ ہنگری میں مستقلاً آباد ہو گئے۔

مسلمان جو شمالی افریقہ کا کل حصہ خلیفہ کی مملکت میں لے آئے تھے آٹھویں صدی کے اوائل میں اسپین میں گھس گئے اور تمام جزیرہ نما کو فتح کر کے جنوبی فرانس میں داخل ہوئے وہ بازنطینی مملکت کی سرزمین پر بھی دباؤ ڈالنے لگے۔ نویں اور دسویں صدی کے اچانک حملوں اور ترک وطن کے واقعات کا لہرپ پر بہت گہرا اثر ہوا۔ حکومت کے ادھیڑ بن سے (یعنی برطانیہ میں اینگلو سیکسن کی حکومت اور یورپ میں کراونجی حکومت کی الٹ پلٹ سے) جون وصال کی حفاظت کے سسائے میں اور دشواری پیدا ہو گئی ایک دہری سوسائٹی حفاظت کرنے والوں اور حفاظت کیے جانے والوں کی تعدادوں اور ان زرعی غلاموں کی جن کو باہم یک فوجی زراعتی نظام میں منسلک کیا گیا تھا اس دوسرے یورپ کی خاک سے ابھری اور جاگیر دارانہ اقرار نامے اور فرائض بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے طور پر عالم وجود میں آئے۔ گیارہویں صدی تک تیسرا یورپ عالم وجود میں آ گیا۔ اس میں بلا رکاوٹ مسلسل ارتقا ہوتا گیا تا آنکہ یہ سرسبز و شاداب ہو کر آج کے قومی حکومتوں کا یورپ بن گیا ہے۔

ہندوستان کی تاریخ اس سے مختلف ہے قبل اس کے آریہ ہندوستان میں پہنچنے لگیں ملک کی آبادی بہت مختصر تھی شمالی میدانوں اور پہاڑ پر گھنے جنگل چھائے ہوئے تھے ان علاقوں میں بسنے والے مختلف زبانیں بولتے تھے اور ان کے جسمانی خط و قال بھی مختلف تھے ان کی زبانیں سنگول آسٹرالائڈ اور ڈریوی ڈین خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔

آریوں کا ترک وطن کرنا حضرت مسیح سے قبل کے دوسرے عہد ہزار سالہ میں شروع ہوا۔ یہ قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ آریہ ابتدا کہاں کے رہنے والے تھے ان کی بہت سی جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ دریائے دینوب کے نچلے حصہ اور دریائے آکس کے مرتفع قطعات کے مابین ان کا اصلی وطن تھا۔ نہ یہی یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اپنی صحراوردی میں انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا۔

ہندوستان میں یہ لوگ ان دریاؤں کی وادیوں سے آئے جو پچھم سے بہہ کر دریائے سندھ میں گرتی ہیں ایک عرصہ تک وہ دریائے سرسوتی کے کنارے مقیم رہے جس کو ان کے مذہبی ادب میں خاص تقدس حاصل ہے جب وہ شمال مغرب اور مغربی علاقوں سے حرکت کر کے باہر نکلے تو ان کے قبائل اور قبوں نے مندرگنگا میدانوں میں چھوٹی چھوٹی یا سستیں

تم کر دیں لیکن جب اپنے اصلی وطن سے وہ اور آگے بڑھے تو ان کی تعداد کم ہوتی گئی اور
نحوی ترک وطن گھٹ کر فوجی مہموں کی شکل اختیار کر گیا اور ہر مہم کی سرداری ایک چھوٹی سی
جماعت کرتی تھی تھیں آریں کچھ کی عنصرت تمام ہندوستان پر قائم ہو گئی

ہر علاقہ میں آریں اور ریسی کچھ کے ایک دوسرے سے میل جوں سے ایک مخصوص طرز کا پھر
وجود میں آیا۔ سند گنگا کے میدانوں میں پنجاب اور راجستھان ایسے لوگوں کے وطن بن گئے جو
جسمانی خدو و خال میں یکساں تھے اور جو پنجابی اور راجستھانی زبانیں بولتے تھے۔

وسطی حصہ اور بہار میں جو لوگ رہتے ہیں ان دونوں کی اور بچی ذات والوں کی جسمانی
ساخت یکساں ہے لیکن بچی ذات والے مختلف ہیں زبانیں جو ان علاقوں میں بولی جاتی ہیں وہ
ہندی زبان کی مختلف بولیاں ہیں۔

(مغربی اور مشرقی بنگال) بنگال میں عوام کی جسمانی ساخت سنگولین نسل سے منحوط ہے
لیکن ان کی زبان۔ بنگالی۔ آریں غماندان سے تعلق رکھتی ہے۔

وسطی مرتفع حصہ۔ یعنی گجرات۔ مالوہ، بندیلکھنڈ اور بگھیل کھنڈ میں بسنے والوں کے
سر اوسط درجہ کے اور جسم چھوٹا ہے۔ گجرات کی زبان راجستھان سے ملتی جلتی ہے لیکن وسطی
حصے میں مالوی، بندیل اور بگھیل جو ہندی کی بولیاں ہیں بولی جاتی ہیں۔ جھوٹا ماگپور ایک غیر
مسلل پہاڑوں کا دیس ہے جس میں جاہلی پہاڑی مالے بکھرے ہوئے ہیں اور جو جنگلات سے
بھرا ہوا ہے یہاں کے بسنے والوں میں ایک کثیر تعداد غیر آریں لوگوں کی ہے جن کے اپنے خود قبائلی
نظام اور قبائلی زبانیں ہیں ان میں سنتھال منڈریس، اوروں سے ممتاز ہیں کچھ زبانیں ڈریوئین اور
دوسری آسٹرالائیڈ یا منڈابول پال کی زبانیں ہیں۔ قبائلی لوگوں کے جسمانی خدو و خال میں ایک
اوسط درجہ کا سر اور ایک چوڑی ناک نمایاں ہے۔

دکن میں مشرقی حصے میں طباقوں میں بٹا ہوا ہے یعنی اڑیسہ، آندھرا اور تامل ناڈو اڑیسہ
کے لوگوں کی زبان بنگالی سے ملتی جلتی ہے آندھرا کے لوگ تیلگو بولتے ہیں جو ایک ڈریوئین
ہواں پال کی زبان ہے۔ تامل ناڈو والے جو ہزیرہ نما کے دکھنی حصہ میں آباد ہیں دو واضح قسموں
میں بٹے ہوئے ہیں اور شکل و شباهت، سر کی جسامت اور چہرے کے خدو و خال میں ایک دوسرے
سے مختلف ہیں لیکن دونوں تامل زبان بولتے ہیں۔

دکن کا مغربی حصہ مہاراشٹر، کرناٹک (یعنی کرگ میسور اور کنارا) ورمالا بار سائل پر

مشتمل ہے۔ مہاراشٹر والوں کی زبان آریں ہے لیکن اپنی جسمانی شکل و صورت میں وہ پنجاب اور راجستھان کے باشندوں سے مختلف ہیں۔

کناڈا بولنے والے لوگ مہاراشٹر والوں سے مشابہت رکھتے ہیں البتہ ان میں اپنی ذات اور اپنی ذات والوں میں فرق ہے کناڈا زبان ڈریوئین زبان ہے لیکن اس میں کثرت سے آون الفاظ شامل ہو گئے ہیں۔

مالا بار کے بننے والوں کے سر لمبے ہوتے ہیں جسمانی خصوصیات میں تامل ناڈ کے باشندوں کے مثل ہیں اور اپنی ذات والے یعنی نیودری برہمن اور نائکشی ذات والوں اور قبائیل سے زیادہ لمبے اور زیادہ صاف رنگ چہرے والے ہوتے ہیں تیلگو تامل کناڈا اور ملیالم زبانیں ڈریوئین زبان کے خاندان کی شاخیں ہیں۔ ان کے بولنے والوں کی تعداد آریں زبان بولنے والوں کے بعد کثرت تعداد کے لحاظ سے دوم درجہ پر ہے۔

ہندوستان میں آبادی کی تقسیم دو باتیں ظاہر کرتی ہے۔ اول تو یہ کہ جغرافیائی وجوہ سے منقسم حصے نسلی نسلوں سے مطابقت رکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم باشندوں اور نئے بننے والوں کے امتزاج نے اس وقت کی کم و بیش علاحدگی پسندی کے حالات میں ایسے مخصوص اصناف پیدا کیے جس میں ہر صنف نے اپنی ایک خاص زبان کو نشوونما دی مدت مدید سے ہر خطے نے اپنی مخصوص زبان کے ساتھ اپنی انفرادیت قائم رکھی ہے۔

بہت پہلے، تیرھویں صدی میں، امیر خسرو ان زبانوں کے الگ الگ خطوں کی زبانوں کی جان کاری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ گیارہ زبانوں کا ذکر کرتا ہے ان میں سے تین ڈریوئین یعنی ڈھر، سمودری (کناری) تلنگی (تیلگو) اور مہاری (تامل) اور سات شمال کی آریں یعنی سندھی کشمیری، گجراتی، گوری (مغربی بنگال)، بنگلہ (مشرقی بنگال)، اودھی (مشرقی ہندی)، دہلوی (مغربی ہندی) اور کوہیری (لا معلوم) ہیں۔

ابوالفضل نے دس ہندوستانی زبانوں کا ذکر کیا ہے یعنی کشمیری، سندھی، مٹائی (مغربی پنجابی)، دہلوی (ہندی)، بنگالی، مارواڑی (راجستھانی)، گجراتی، مرہٹی، تیلگو اور کناڈا۔

سولہویں صدی میں اکبر نے اپنی سلطنت کے صوبوں کو نئے طرز پر منظم کیا جس کی بنیاد ان کے نزدیک غالباً قدرتی حدود پر ہے ہوں گے۔ سندھ کا میدان ملتان اور تھانا میں تقسیم کیا گیا لاہور کو دارالسلطنت قرار دے کر پنجاب ایک صوبہ بنایا گیا۔ راجستھان کے لیے اجیر صوبہ قرار

یہاں اور ۲۰۰۰ آکر وہاں آباد صوبوں پر مشتمل تھا۔ مشرقی کونے کے میدان کو
 بنالہاں، وسطی علاقے کے بند خطہ کا جو حصہ سلطنت میں
 شامل کیا وہ بنالہاں تھا کیوں کہ بند لکھنڈ اور بگھیل کھنڈ آزاد باقی رہے تھے دکن کا مغربی بلند
 سوار میدان اور ۱۰۰۰۰۰ چلی زمینیں احمد آباد (گجرات) اور خاندیش اور برار کے صوبوں میں تقسیم
 کر دی گئیں۔

اورنگ زیب نے صوبوں کی از سر نو تشکیل کی اور پوری سلطنت کو 21 انتظامی حلقوں میں
 بانٹ دیا۔ ۱۱ ہندوستان کے قدرتی اور لسانی تقسیموں سے قریبی مطابقت رکھتے تھے ملتان
 اور لاہور کے صوبے جو پنجابی کی دو قسم کی بولیاں بولنے والے تھے پنجاب کے دو حصے قرار دیے
 گئے۔ دوسرے لسانی صوبے یہ تھے۔ تھٹ، سندھی بولنے والا۔ اجیر، راجستھانی بولنے والا۔ آگرہ
 الہ آباد اور اودھ ہندی بولنے والے بہار، بنگال اور اڑیسہ۔ بہاری، بنگالی اور اڑیہ بولنے
 والے ماوہ اور وسطی ارض مرتفع مانوی بولنے والے گجرات، گجراتی بولنے والے اور خاندیش،
 برار، بیدرا اور بیجا پور مرہٹی بولنے والے۔

اس طرح تاریخ کے ہر دور میں ہر علاقہ کے سینے والوں کی امتیازی خصوصیات ویران
 کی زبانوں کو برسرِ تسلیم کیا جاتا رہا۔

لیکن بہر حال ان تمام تقسیموں کے پس پردہ وحدت کا ایک غیر محسوس ادراک واقف رہا تھا۔
 یہ صحیح ہے کہ مختلف خطوں کے بننے والے بہت سے عناصر سے مرکب تھے لیکن ایک علفِ قرینا
 سب میں مشترک تھا اور وہ یہ تھا کہ آریہ تھے آریائی خاندان قبیلہ اور فرقے مختلف تعدادوں میں
 ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے تھے اور انھوں نے وہاں کے اصلی باشندوں پر اپنی
 امتیازی خصوصیات کی مہر ثبت کر دی تھی۔

آریوں کی زبان تمام دیگر زبانوں کی بنیاد تھی سوائے ڈریوئیڈین اور چھوٹی بولیوں مثل
 منڈاکے لیکن غیر آریہ زبانیں ہی آریائی ادب کے ابتدائی اصولوں سے لبریز تھیں اس سے
 بھی زیادہ یہ کہ تمام بہت سی زبانوں کے ادب کا مواد بڑی حد تک یکساں تھا کیوں کہ وہ سب
 سنسکرت کے ادب سے فیضان حاصل کرتے تھے۔ اور مذہبی عقائد مذہبی طریقہ عمل اور
 سماجی نظام بدھ مت ملا قوں میں آریہ اثرات کے ناقابلِ ردِ بد اثرات نمایاں تھے۔

ایک مرتبہ جب ہند آریہ ہندوستان میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے اور اپنی

نہیں اپنا مذہب اور اپنے ساتھیوں کو ترک کر کے چھوڑ دیا تو ملک کے حصہ میں وہاں کی مشاک آبادی کے لیے مخصوص متبادل کے روبرو محض قسم کے کلچر ابھر آئے، ایک دوسرے سے اختلافات کے باوجود ان مختلف اقسام میں اس سے خاصا نفس مشترک بھی تھے۔

یورپ کے برعکس یہاں بعد قبا کیوں کی سی رہے یہ نہ لی نقل و حرکت نے ان لوگوں کے قیام کو جو کسی حصہ میں آ رہے ہو گئے تھے یا ان کے کردار کو یا ان کے کلچر کو مدد فلت بجائے انقل بہ نقل کہیں کیا یہ نہیں کہ بعد کے زمانوں میں یا ہر کے رہنے والے یہاں بننے کے لیے آئے ہی نہ ہوں مگر یہ بعد کے آنے والے اتنی کثیر تعداد میں نہیں تھے کہ وہ علاقائی آبادی کی بناوٹ پر کوئی بنیادی اثر ڈال سکیں۔

آریوں کے داخل ہونے کے بعد شاہ ساس کے تھیں جو چیں اور ہن ہندوستان میں آئے کچھ مورخین یہ یقین کرتے ہیں کہ جاٹ اور گوجر جو ہندو تہذیب کے جنونی مغربی علاقوں میں کثرت سے بکھرے ہوئے ہیں انہی کی اولاد ہیں کچھ مصنفین کی یہ بھی رائے ہے کہ راجپوت کا سلسلہ نسب بھی اصل انہی قبائل سے ملتا ہے چھٹی صدی سے قبل یعنی ہن سلطنت کے ہندوستان میں قیام سے پہلے تاریخ کو ان قبائل کا نام معلوم نہیں تھا اور اچانک چھٹی صدی میں ان کا امتیاز ترقی اس کی موافقت میں قیاس غالب پیدا کرتا ہے۔

بہر حال ان قبائل کے سرزنی تہذیب ہونے کے بارے میں جو اصول مرتب ہوئے ہیں وہ صحیح ہوں یا نہ ہوں یہ امر ناقابل انکار ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ مقامی باشندوں کو کسی بڑے پیمانہ پر اکھاڑ پھینکتے یا کسی علاقہ میں وہاں کے کلچرل نظام یا معاشرتی اقتصادی تعمیر میں کوئی بڑی تبدیلی لے آتے۔

انیسویں صدی کے آخر میں جو مردم شماری ہوئی (ملاحظہ ہو سنس آف انڈیا رپورٹ 1901) وہ ہمارے لیے ان کی تعداد کے بارے میں کچھ نشانات فراہم کرتی ہے راجپوت نہ میں راجپوت کل آبادی کے 6.4 فی صدی جاٹ 8.7 فی صدی اور گوجر 4.8 فی صدی تھے پنجاب میں راجپوت 7.4 فی صدی جاٹ 19.4 فی صدی اس تعداد میں ہندو مسلم اور سکھ جاٹ سب شامل ہیں اور گوجر 1.5 فی صدی تھے اتر پردیش میں جو ان قبائل کا ایک اور اہم مرکز ہے آبادی کی تقسیم اس طرح تھی کہ راجپوت 8.3 فی صدی جاٹ 1.9 فی صدی اور گوجر 6.9 فی

پایا جاتا ہے وہ نسلی سے زیادہ سماجی ہے، ان کی تعداد ویکل آبادی میں فی صد نسبت اس
قیاس کی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر تھوٹی تھوٹی ڈیور میں داخل
ہوئے اور اس لیے وہ اپنی اور دکن اپنی مخصوص جسمانی شکل و صورت و ریت میں مزید
سکے۔

لیکن بہر حال اس نظریہ کے خلاف قومی درمل موجود ہیں کہ وہ ان باہر سے آنے
والوں کی نسل سے ہیں جو سیتھین (یعنی کشن جنہوں نے پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں
اپنے لیے ایک سلطنت تعمیر کی) پچل کے زمانہ میں ہندوستان میں داخل ہوئے یا اس کی وارد
میں جنہوں نے یا پچوں صدی میں ہندوستان پر حملہ کیا۔

جہاں تک کشن کا تعلق ہے ان کا وطن دریائے سندھ کے اس پار سے ملتا ہے
جو دریائے کابل کی وادی سے دریائے آکس تک ہے ان کے بادشاہوں نے اپنی حکومت
کشمیر و کشمیر مغربی ہندوستان پر قائم کی لیکن ان کی کئی تعداد کامک کے حصہ میں مستقل
آباد ہو جانے کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا ہے درحقیقت سیتھین کا اصلی گروہ اپنی جگہ چھوڑ
کر پچم کی طرف چلا گیا یعنی ایران و اس کے آگے تک اور صرف ایک گروہ کشن (ہندوستان
میں رہ گیا جہاں کے سردار اس وقت بھی حکومت کرتے رہے جب کہ انھیں گپتہ لوگوں نے
ہندوستان سے مار بھگایا تھا۔

ہنریک ہولٹز E P H a l d e s کی ہندوستان میں صرف چند روزہ حکومت تھی
ان کے دو بادشاہ "نورمان" اور "مہراگول" نے ہندوستان پر حملے کیے لیکن آخر کار ہندوستان
شاہ مالوہ اور گپتہ خاندان کے شاہ "مار دیتا" نے انھیں مار بھگایا اور ان کی طاقت اس وقت
یکسر مسمار ہو گئی جب ایرانیوں اور ترکوں نے دریائے Oxus پر ان کو تھس تھس کر دیے
شکست دی۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ کیا ان کی طاقت میں تیزی سے غائب ہو جاتی اگر ان کے حامی
کا ایک بڑا قافلہ پنجاب یا راجستھان کے علاقوں پر قبضہ جمائے ہوتا۔

پنجاب اور راجستھان کے علاقوں میں بسنے والوں کی جسمانی بنیاد اس نظریہ کی تائید
نہیں کرتی کہ کسی بیرونی نسل کا قبیلہ یہاں آکر آباد ہو گیا تھا۔ پنجاب راجستھان اور مغربی یورپی
کی اوپنی ذات کے لوگوں کی جسمانی ساخت باہم اس درجہ یکساں ہے کہ یہاں کسی تیسرے
پر نسل کے مخلوط ہونے کے سواں کو خارج از امکان قرار دیتا ہے "گھورے" بیان کرتے

کہ یہ مغروند کہ راجپوت سفید ہن کے ہم رشتہ ہیں مانا نہیں جاسکتا کیوں کہ راجپوت ملبو تری یا بیضوی کھوپڑی رکھنے والی نسل کے تھے جبکہ ہن چھوٹے سرواے تھے^(۱)

ہن کے اخراج کے بعد کے چھ سو سال کی مدت میں کوئی اہم بیرونی حملہ نہیں ہوا اس کے بعد گیارہویں صدی میں افغان اور ترک محمود غزنوی کی قیادت میں زبردستی ہندوستان کا دروازہ توڑ کر گھس آئے اس فوجی نقل و حرکت کا آخری نتیجہ ہندوستان پر مسلم راج کا قیام موبارہویں صدی کے آخر سے اٹھارہویں صدی کے آخر تک مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان کے زیادہ سے زیادہ رقبہ پر حکومت کی۔

سلام کے اثرات نے ہندوستان کی کلچرل زندگی میں تبدیلیاں پیدا کیں اس نے مذہب خیالات، زبان، ادب اور فنون لطیفہ، فن تعمیر، مصوری اور موسیقی سب کو متاثر کیا بھارتی سنسکرت (ہندوستانی کچر) پر اس کا اثر گہرا اور دور رس تھا لیکن جہاں تک سماجی، اقتصادی عمارت کا سوال ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ ہندوؤں میں قبیلوں اور ذاتوں کا جو نظام قائم تھا اور خاندان و ذاتوں کے بنیادی تعلقات کے بارے میں جو ہندو لاراج تھا۔ ان سب میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی بلکہ اس کے برعکس مسلمان خود ہندو مذہب میں جذب ہو گئے۔ ذاتوں کی تقسیم شادی کے رسم و رواج اور وراثت کے قوانین جو ہندوؤں میں رائج تھے وہی ان کے اندر ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی رائج رہے۔

ان چھ صدیوں میں جتنے مسلمان ہندوستان کے اندر داخل ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے فائنل کی فوج اور ان کے کراہے کے سپاہیوں کے علاوہ علم، شعر، تجارت، مہم باز اور ستائے ہوئے افسران اور امرا ہلکے دھارے میں بہتے ہوئے بوند بوند کر کے یہاں پہنچے۔ وسطی اور مغربی ایشیا کے مسلمان ہندوستان کے شمال و مغرب کے باشندوں سے نسلاً شکل سے مختلف تھے وہ اتنے کثیر تعداد میں بھی نہ تھے کہ وہ ملک کی نسلی اقتصادی یا سماجی زندگی میں

I گھورے جی ایس کاسٹ اینڈ کلاس ان انڈیا ہواڈیش ۱۹۵۶ء ص ۱۲۹، ۱۲۸

(۱) چینیوں کے قول کے مطابق کشن پانچ سلطنتوں میں سے ایک تھی جس کو یوچس نے اپنے فضلہ واقفہ میں لایا تھا بھوتہ

معد میں ہے ان پانچوں کو یوچس کے سواے فرارد نے جس کشن کا ساکاراں کوئے کا لیا ہے وہ ساکاراں دروازہ

کے پانچویں مور میں سے پہلے نہیں ہیں کہ ان کو یوچس کہا جاسکتا ہے Scythians کو تہہ ہڑس طرف

بھارتی ملبو ہوتے ہیں تاکہ Scythian سے ایک مزدو تھہ بھی ملے ہے کہ یوچس وہ شخص دوں ایک ہی نسل کے ہیں۔

کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے۔ اس طرح جب سے آریوں نے ترک وطن کر کے یہاں اقامت اختیار کی جو دوسرے دس ہزار سالہ عہد قبل مسیح کا واقعہ ہے سماں کا تختی سنی ڈھانچہ کسی شدید یا انتہا پسندانہ تغیر یا ترمیم سے دوچار نہیں ہوا ثقافتی روایات کے دریا کو باہر سے بہت سے معاون دریا ملے لیکن دریا بلا اپنی بنیادی انفرادیت کو زائل کیے اسی طرح بہتا رہا۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ وقت رک گیا تھا تبدیلی تو ناگزیر تھی لیکن ہندوستان میں تبدیلی آہستہ آہستہ اور محدود پیمانے پر آئی اس نے مشکل سے پانی کی گہرائی میں کوئی حرکت پیدا کی اور تاریخ کے تشیب و فراز کے کل زمانوں میں اٹھارہویں صدی کے آخر تک زندگی کی سماجی و اقتصادی بنیادیں مضبوطی سے قائم رہیں۔

ہندوستان کے کلچر کی مسلسل یکسانیت کا ثبوت انتہائی قوی ہے وسطی زمانہ میں زندگی کا ایک "ہندوستانی طریقہ" تمام ہندوستان میں رائج تھا جس کی بابر نے تصدیق کی ہے جغرافیائی خصوصیات میں اس ہندوستانی طریقے کے تختی نمونے نشوونما پارہے تھے لیکن یہ سب اصل کلچر کی بنیادی خصوصیات کی مختلف قسمیں اور ہندوستانی طریقہ کی شاخیں تھیں۔

لیکن بہر حال ہندوستان میں جس چیز کی کمی تھی وہ ایک ہونے کا احساس تھا یعنی سماجی اور سیاسی وحدت۔ حتیٰ کہ اس زمانہ میں بھی جب ایک سیاسی نظام کا اقتدار پورے ملک پر پھیلا ہوا تھا ایک سماجی جماعت میں بھائی چارہ کا تصور یا ایک سیاسی اقتدار اعلیٰ کی رضا سدا نہ اطاعت کا فقدان تھا نہ تو ثقافتی یک رنگی اور نہ سیاسی غلبہ ان رکاوٹوں کو توڑ سکا جو گروہوں و سوسائٹیوں اور باشندگان ہند کو ایک دوسرے سے جدا کیے ہوئے تھا برابر متحد ہونے کے راستہ کی ناقابل سنخیر رکاوٹ جو امور بنے رہے وہ تھے ذات اور کاسٹ۔

ذات

سماجی بے حرکتی، تقسیم درزی اور خود کفالتی ذات اور کاسٹوں کی اصل خصوصیات ہیں انہی کے ذریعہ فرقہ بندی اس مضبوطی سے خندقیں کھود کر محصور ہو گئی کہ سیاسی تھل پھل حاندانوں کی تبدیلیوں، فاتح فوجوں کی نقل و حرکت حتیٰ کہ قدرتی کفالت بھی اس نظام پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ڈال سکے۔

ذات سماج کی ایک انتہائی پیچیدہ اور متحرک صورت بدلنے والی انوکھی چیز ہے اگرچہ

اس پر کثرت سے لکھا گیا ہے پھر بھی اس کے بہت سے پہلو ابھی تک تاریکی میں ہیں اس کی سفین
توضیح کرنا مشکل ہے جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہا جائے گا اُسے چیلنج کیا جاسکتا ہے کیونکہ
یہ مکروہ تصادم کے تیروں سے چھپتی ہے لیکن یہ عجیب و غریب حیر جس کی تہذیب کی تاریخ میں
کوئی در نظیر نہیں موجود ہے اور بغیر اس بات کا اندازہ کیسے کہ اس کے واقعات پر کتنا عظیم
ترڈا ہے اور بغیر اس کی مخصوص نوعیت اور اس کے بہت اس کردینے والے شاخ در شاخ
سلسلہ کے علم کے ہندوستان کے ماضی کو سمجھنا یا اس سے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائی
کرنا ممکن نہیں ہے۔

ذات کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کی ذہنی حیثیت ہے ایک طرف
و اس کا ایک اصولی یا نظریاتی نظام ہے جس کی تعلیم ہندو مذہب کے مذہبی قانونی لٹریچر میں
دی گئی ہے یعنی سمرتی در دھرم شاستر اور ان کے حاشیوں اور تہوں میں۔ دوسری طرف
واقعی طور پر فرقوں اور ان کی شاخوں کا ایک جوں بچھا ہوا ہے جس کو مختلف رائج سے جو
علم ادب سے بھی متعلق ہیں اور اس کے ماسو بھی جمع کیا جاسکتا ہے یہیں کافی تجب کی بات
ہے کہ اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے جھنڈ کا پتہ صرف اس وقت چلا جب انیسویں صدی سے
مدم شہری کی کارروائیوں کا آغاز ہوا۔

ذات ایک قدیم ادارہ ہے کیونکہ اس کے تمام عناصر ویدوں میں پائے جاتے ہیں نسل
قبیلہ فرقہ، پیشہ، مذہبی عقیدہ و رسم و رواج۔ یہ ہیں وہ عناصر جن سے اس کی تعمیر
ہوئی ہے جیسا کہ رگ وید میں اظہار کیا گیا ہے ان آریوں کا جن کی ناک ذرا اونچی اور چہرہ صاف
ہوتا تھا اور غیر آریہ لوگوں کا جو دوسرا دوسرا کہلاتے تھے اور جن کا چہرہ کالا اور ناک چوٹی تھی
ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں آریہ کی سوسائٹی میں نسل کے احساس کا پتہ چلتا ہے
دبوں میں ملت سے ایسے آریہ اور چند غیر آریہ قبیلوں کا پتہ چلتا ہے جو بعد کے زمانہ میں
ذات کے اندر ضم ہو گئے فائنل متغی کی تین حصوں میں تقسیم تسلیم کی گئی ہے یعنی برہمن
وہم کی سیوا کی چھتری فوجی طاقت کی اور ویش پیداوار اور اقتصادیں عمریکاس کی
مدت تسلیم کیے گئے ہیں۔ یہ تقسیم بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایران کے آریوں میں تھی۔

Attharva یعنی نام مذہب Atharva • اتھاروا یعنی سور Snyant

Vasista یعنی طاقت کار چو تھی ذات سور کی ویسی ہے جو یہاں میں تھی Hauda

ت سے وہی اصل میں شاذی کرے سے جو اولاد میں اس سے دیکھتا ہے اس
 میں سے بننے سے رکھا مشترک شادیوں سے جہاں باپ اور بچی ذات تھا اور اس سے ذات
 میں وہی خود ہوئی وہ کسی طرح باپ سے کم حیثیت نہ تھی لیکن اس میں شاذی کر کے اس
 سے اس کے وہی ذات کی عورتوں سے ہوئیں اس کی اولاد میں باپ اور اس سے اس میں
 چونکہ اس قسم کی شادیوں میں بہت سی تبدیلیاں اور ملوث ہیں وہیں سے اس میں
 اور اس کے اندر ذاتوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اس وجہ سے وہ وہی ذاتوں سے اس کے
 ذاتیں میں طرح عام خود میں آتی ہیں اور انھوں نے اس ذات کو ایک عام شاذی اور اس
 سے مستفاد و استکر دیا اس طرح سوسائٹی اور اس کے اجزاء ترکیبی کا ایک ناقابل
 ڈھانچہ تیار ہو گیا یہ نظریاتی نظام تمام قوم کے دماغ میں جم گیا اور ان حقائق سے یہ خود
 کئے ہی میں اس نظام میں جگہ نکالتا ہی رہی

یہ نظریہ جس کی تفصیل منو اور دوسرے مصنفین نے دھرم نامہ میں دی ہے وہ ان
 میں عام رہتی کہ بہت عدد میں خود کی ہیں بھی $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100$
 ان میں سے روایتی انداز اختیار کیا گیا۔ ان کتابوں نے یہ قرار دیا ہے کہ ذات کے اندر ذات اور
 ذات سے خارج شادی کی زیادتی ذاتوں کی کثرت کی وجہ سے تھی اور اس سے کہہ دے
 سے یہ بہت معین بہت تھا اگر یہ برسرِ اس کے زمانہ میں دوسرے پیشے اختیار کر لیا ہوتا
 اور اس وجہ سے ہی ذات کھالے اور پائیداری ملتی تھی اور سماجی نظام میں اس کا بدلہ
 معاشرتی ترتیب بھی جس میں اس سے ذات کے اندر ذات کی یوں اس اور اس طرح منظم
 تھا

لیکن شاذی سے اس میں اس کے اندر شادیوں سے وہی ذاتوں میں اس کے
 نظریہ میں سے زیادتی یہ دیکھتا ہے کہ اس میں شادیوں میں اس کے
 ذاتی پہلی طور کے مطابق یہی اس میں جس ذاتوں سے اس کی تعداد
 سے ہوئی ہے لیکن یہ شمار ہی اس کے مطابق خود اس کے مساوی مدد

ہیں قرب 200 ذاتیں، ورن ذائق کے اندر دوپہر رذائیں ہیں اور پورے ہندوستان میں ہیں سو سے زیادہ اصل ذاتیں ہیں اور ان کے اندر پانچ ہزار چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں اور ہر ایک عجیب حقیقت جیسے مذہبی کتابوں نے نظر انداز کر دیا ہے یہ ہے۔ باسندوں میں ذاتیں جن عناصر سے مرکب ہیں وہ علاقے علاقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں صرف ایک ذات برہمنوں کی ہے جو تمام ہندوستان میں یکساں پائی جاتی ہے۔ راجپوت جس کو قذوق کی کتابوں کے مصنف چیترن ورن کا نام سدا قرار دیا جاسکتا ہے وہ اصلاً پنجاب، راجستھان، گجرات، دیش اور سندھ ارض مرثع تک محدود ہیں۔ المہاشی بھر مشرقی یوپی، اور دکن میں بھی۔ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ذاتیں جو صنعتی زراعتی یا تاجرانہ پیشوں میں لگی ہوئی ہیں ان کے نام ورن کی حیثیت صوبہ صوبہ ایک دوسرے سے الگ ہے پٹنہ کے درجوں میں بعض ذاتیں ایک ہی طرح کی ہیں لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو بالکل مختلف ہیں۔

جو چیز اور بھی زیادہ عجیب ہے وہ ان ذائقوں میں اوپچی ذات، ورپچی ذات کی انیسویں حق یافتہ ذاتیں (برہمن اور چھتری) یا پوتر ذات (تمام وہ لوگ جن کے ہاتھ کا پانی حق یافتہ ذاتیں قبول کر سکتی ہیں) اور کجس ذات (اچھوت یا ذات سے خارج) 2 ان سب کی آبادی میں تناسب صوبہ صوبہ ایک دوسرے سے مختلف ہے جیسا کہ پٹنہ دی ہوئی فہرست سے واضح ہوگا۔ 3

صوبہ	ہندو	برہمن	راجپوت	دیگر
آسام	ملین 3.06	لکھ 3.9	لکھ 3	لکھ 95.8
بنگال	45.45	6	3	91
بہار	17.83	5.6	2.5	92
مدھیہ پردیش	8.7	4.1	2.6	93.3

1. ملاحظہ ہو کہن دی، مشرقی آف دھرم سائنس جلد دوم پارٹ 1 صفحہ 71

2. سنس آف الٹریا 1931، جلد 1 پارٹ 1 صفحہ 471

3. سنس آف الٹریا 1931، جلد 1 پارٹ 1 صفحہ 41-40

4. سنس آف الٹریا 1931، جلد 1 پارٹ 1 صفحہ 49

95.95	-0.5	4	28.5	مدراں
93	4	3	9.25	پنجاب
80	8	12.	38.55	صوبہ سرحد
77.6	10.4	12	7.8	وسطی ہندوستان
85	5.2	9.8	9.2	راجپوتانہ
89.2	3.8	7	188	ہندوستان

جہاں تک اچھوتوں کا سوال ہے 1931ء کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی کل آبادی کے 14 فی صدی اور ہندوؤں کی آبادی کے 21 فی صدی پر مشتمل ہے۔ یہی میں ان کا تناسب سب سے کم تھا 11 فی صدی اور آسام میں سب سے زیادہ تھا یعنی 37 فی صدی اس کے علاوہ ہر علاقہ میں اس علاقہ سے متعلق اچھوتوں کی مخصوص ذمہ داریاں تھیں البتہ چارنگا ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔

5۔ ان چار برہمنوں کے ندوہ پیشہ کی بنیاد پر بھی جماعتوں کا وجود ابتدا سے چلا آتا ہے، ان کا رجحان گوت بیاہ (ذات یا اپنے قبیلہ کے اندر ہی شادی کرنے) اور ذات کے اندر ذات کی شادی کا رہا۔ اس طرح پیشہ کا انحصار پیدائش پر ہو گیا۔ پیشہ کی بنیاد پر جوتڑا میں اور ذاتوں کی تختی ذاتیں نہیں ان کی تعداد بہت ہے۔ حیرت میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ کام اور کام کے ڈھنگ کے معمولی سے فرق نے ان ذاتوں کو پچاڑ پچاڑ کر اور زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جو شدی کے معاملہ میں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہنے میں۔

مٹاں کے لیے ان تجارتوں کو بیچے جو چمڑے کا کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد کثیر ہے لیکن ان کے اندر بہت سی تختی شاخیں ہیں کچھ تو علاقائی اور مقامی ہیں مگر بہت سی شاخیں چمڑے پر کام کرنے کے مخصوص عمل سے تعلق رکھتی ہیں جیسے ایک وہ میں جو تیل رکھنے کے لیے چمڑے کے کپتے بناتے ہیں دوسرے وہ جو زین ساز ہیں پھر وہ جو پکا تچڑا اکاٹنے ہیں۔ اسی طرح مائی گیروں میں وہ دونوں قسم کے مائی گیر شامل ہیں جو بانس کے ڈنڈوں سے پھلی مارتے ہیں اور جو رسی لگی ہوئی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ماغبان پھول مالیوں میں یعنی جو

پھول تیار کرتے ہیں اور زیرہ مالیوں میں یعنی وہ مالی جو زیرہ کا بیج بوتے ہیں اور ہلدی مالیوں میں یعنی جو ہلدی کا پودا لگاتے ہیں بٹ گئے ہیں۔ اسی طرح دھریاس یا بھنے ہوئے چنے بیچنے والوں کی بھی شاخیں ہیں ان کے علاوہ کھیراس کتھ بنانے والوں لون ہارس یعنی نمک صاف کرنے والوں منڈھاس بھیڑ پالنے والوں مسکار یعنی بھینس پالنے والوں وینٹرس گانے والوں اور انکے گرو دس یعنی سپیروں میں بھی تختی ذاتیں ہیں۔

۲ ہندوستان کے کچھ حصوں میں مثلاً مدراس میں غیر برہمن دو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے "دست راست" و "دست چپ" موخر الذکر کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ جلوس میں گھوڑے پر چڑھ کر چلیں یا جھنڈا خاص ترکیب سے اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنے سیاہ کی عارضی جگہوں کو بارہ گھبوں پر سجائیں۔ (۱)

باوجود علاقائی اختلافات کے ذات کے بعض ایسے خصائص بھی ہیں جو ہر جگہ یکساں طور پر پائے جاتے ہیں ان میں سب سے اہم گوت بیاہ ہے۔ ذات اس بات کو طے کرتی ہے کہ سماجی دائرے کے وہ کیا حدود ہیں جن کے اندر ہی شادی ہو سکتی ہے اور جس کے باہر شادی منع ہے لیکن بہت سی تختی ذاتیں بے شمار مزید شاخوں میں بٹی ہوئی ہیں چونکہ ہندو ذہنیت ذروں میں تحلیل کرنے کے نظر بے میں مخصوص مسرت محسوس کرتی تھی اس لیے کوئی بھی عذر اس بات کے لیے کافی ہو سکتا تھا کہ ایک گروہ کو توڑ کر مختلف گروہوں میں کر دیا جائے۔

تختی ذاتیں نسلی قبائلی اقتصادی سیاسی فرقہ وارانہ اور علاقائی بنیادوں پر عالم وجود میں آئی تھیں ایک حرفے میں صرف معمولی تکنیک کا فرق یا پیشے یا مقام رہائش میں تبدیلی اس بات کی معقول وجہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک جدید تختی ذات قائم کر دی جائے۔ مختلف نسلوں کی آمیزش کے بیچے میں ہونے والی اولادیں ذاتوں کی تعداد میں اکثر اضافہ کرتی رہتی تھیں۔ رسم و رواج کے انوکھے پن اور عادات و اطوار کی بوالعجبی بھی شاخ در شاخ موحانے کا مواد پیدا کرتی رہتی تھی۔

(۳) بہت سے بیرونی لوگ ذاتوں کے نظام میں داخل کر لیے گئے۔ شکل دہی برہمنوں کے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ لوگ سینتھین نسل سے ہیں۔ میگھ، ناگر، کرہٹا اور باوک برہمن غالباً

کسی بیرونی نسل سے ہیں۔ یہ اعداد و شمار بلاشبہ بہت بعد کے زمانہ کے ہیں کیوں کہ اٹھارھویں صدی کے اعداد و شمار مل نہیں سکتے ہیں پھر بھی سرسری طور پر اسے ہندو سوسائٹی کی حالت کی آئینہ دار مانا جاسکتا ہے۔ قطعی تعداد تو آبادی میں ہونے والی بالعموم کمی یا بیشی کے مطابق گھٹی بڑھتی رہی لیکن جب تک ایسے اسباب معلوم نہ ہوں جن سے ان کی تشریح ہو سکے تب تک ان کے فی صدی تناسب کی شکل لگانا مناسب نہیں ہے۔

علاقے علاقے اور بھی مخصوص باتیں تھیں کیوں کہ سماج میں ذاتوں کی برتری کا نظام ہر جگہ یکساں نہیں تھا مثلاً دکن میں Kamman برہمنوں کو اپنے سے برتر تسلیم نہیں کرتے تھے بنگال میں کایستہ شودروں میں شمار ہوتے تھے لیکن بہار اور اتر پردیش میں ان کو Prabhns کا استہ اپنے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ چھتری کی نسل سے ہیں اس قسم کے فرق اور ذاتوں میں بھی کا۔ فرما تھے پھر کتنی پشتوں تک باہمی شادی ممنوع ہے اس پر رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں کسی کسی علاقے میں تو کاشٹاکشرا قانون رائج تھا اور دوسرے علاقوں دبا بھاگیا یا Pindia قانون تسلیم کیا جاتا تھا ملک کے ہر حصہ میں سماجی پابندیاں اور قانونی مجبوریاں یکساں نہیں تھیں۔ شمال میں یہ بات کہ صرف چھو لینے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اتنی ترقی یافتہ نہ تھی جتنی کی دکن میں دکن میں یہ تصور تھا کہ اچھوت نجاست پھیلاتا ہے اس لیے اس کے سایہ سے بھی بچا جاتا تھا نال ناڈ اور ملیبار میں تو وہ فاصلے معین کر دیئے گئے تھے جو نجس ذاتوں اور اونچی ذات وادوں میں رہنا لازم تھے۔ کنوڑ، تالابوں بلکہ دریاؤں تک کے نجس ہو جانے کا تصور پھیلا ہوا تھا۔ مندروں میں داخلہ ممنوع تھا ملک کے بیشتر حصوں میں ان نجس ذاتوں کے مکانات دوسروں سے علاحدہ رکھے جاتے تھے لیکن بعض علاقوں میں گاؤں اور قصبوں میں ہر ذات کے لیے ایک علاحدہ جگہ مقرر تھی پکا ہوا کھانا ایک ذات کے ہاتھ سے دوسری ذات کا لے لینا ایک دوسرا معاملہ تھا جو علاقوں سے تعلق رکھتا تھا مہاراشٹری بنگال گجرات اور جنوبی ہند میں کچے (یعنی بلا گھی کے پکے ہوئے کھانے) اور پکے (یعنی گھی میں پکے کھانے) میں کوئی فرق نہ تھا لیکن دوسرے علاقوں میں پکا کھانا پینچی ذات سے اونچی ذات کا قبول کرنا ممنوع نہ تھا Dravida برہمن بھی اپنی اصل میں ممکن ہے کوئی نسلی خصوصیت رکھتے ہوں۔ مہاراشٹر کے Chutpada برہمن اپنے سر کی ساخت جسم اور آنکھوں کے رنگ میں پنجاب اور اتر پردیش کے برہمنوں سے مختلف ہیں

Craons - Santhals - Mandas وغیرہ جو غالباً غیر آریہ ملک کے ابتدائی باشندے تھے اب ان کی بھی ذاتیں بن گئی ہیں۔

قبائلی ناموں کی بنیاد پر ذاتوں اور ذاتوں کے اندر ذاتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر اہیر، گوجر، جاٹ، مرہٹہ، بھیل، ڈوم، گونڈ، کرن، کایستھ اور اور راجپوت لازمی طور پر سیاسی ذاتیں ہیں اول الذکر دو چھوٹے موٹے افسروں کی حیثیت سے حکم چلاتے تھے اور راجپوت حکمرانی کرتے تھے۔ فرقہ پرستانہ اختلافات نے رگ وید، اتھروید، یجروید، ساموید، Ekn Vaishnavas Smanta .athi برہمن کو جنم دیا اور ایسی ذاتیں وجود میں آئیں جن سے Vishnavas - Lingayats کبیر پن্থی، شاکت نامی اور Shaktas وغیرہ علاقوں میں ملک کا تقسیم ہونا بے شمار تختی ذاتوں کی بنیاد تھا مثلاً برہمنوں میں قنوجی، سروریا، سورتی، کنکاناستھا، دیشستھا، ناگر، اوسوال، شرمائی، سورتھیا، راہی اور بندرا ولناڈ، وانگی ناڈو، کنارا، کتا ویدکا وغیرہ اور ویشیوں اور شودروں میں بے شمار تختی ذاتیں شہروں، مواعضات اور ضلعوں وغیرہ کے نام پر ہیں۔

ہر علاقے میں ایک خاص قسم کے رسم و رواج کی خصوصیت اور طور و طرز اور پیشہ کا نرالا پن Juktias یا Puranias کے بننے کا ذمہ دار ہے جو کہ اہیر، دایوں سے Basans کی اولاد ہیں چانگیا چار جو پتیوں کی پاپ بنا کر تبا کو پیتے ہیں۔ سورہاس، تو Dhimars کی ماتحتی شاخ ہیں اور سورہا پالتے ہیں۔ اور Vatalias گجرات کے Kumbhars کی حرامی اولاد ہیں۔

سوساہارس (چوہے کھانے والے) ایک پنج ابتدائی باشندوں کی تختی ذات بھویاس (بھول جانے والے) جو جولاہوں کی ایک تختی ذات ہے دیلاس (کمزور) جو گجرات کے ابتدائی باشندوں کی ایک شاخ ہے کلار (چور) تیان (دکن والے) اور پیریا (طبل بجانے والے) تختی ذاتیں ہیں جن کے نام ہی سے ان کی مختلف خصوصیات ظاہر ہیں۔ ذات اور تختی ذات کی تشکیل میں پیشہ، دوسرا اہم عنصر ہے بعض ماہرین فن حیوانات کے قول کے مطابق ہندوستان کی ذاتوں کے نظام کی بنیاد پیشہ ہے چار ویدک ورن نو کام کرنے کے لیے ہیں۔ برہمن کا کام عبادت ہے (برہمن) اور جو کچھ بھی اس کے متعلق ہو۔ چھتری اپنی سلطنت پر حکمرانی میں مشغول ہے (شتر) ویش ملک کی پیداوار کا ذمہ دار ہے اور شودر کا پیشہ خدمت ہے لیکن ذات

کی واحد بنیاد پیشہ وارانہ تقسیم کو تصور کر لیا غلط ہوگا کیوں کہ بہت سی مختلف ذاتوں کا پیشہ ایک ہی تھا اور ایک ذات کے لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے تھے۔ عام طور پر کہنے کے لیے جو بات صحیح ہے وہ صرف یہ کہ پیشوں کا میلان موروثی ہونے کی جانب تھا۔

ذات کے نظام کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذاتوں اور تختی ذاتوں کی درجہ بندی کرتا ہے اس طرح فرد کا مقام اور اس کے حقوق و فرائض طے ہو جاتے ہیں۔ مذہبی کتابوں میں پوری آبادی کو چار ذاتوں میں تقسیم کرنے کا اصل منشا یہ ہے کہ افراد اور جماعتوں کی درجہ بندی کر دی جائے اور ان کے مدارج ترتیب دیے جائیں لیکن یہ معیاری اسکیم پورے طور پر حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی تھی سوائے اس کے کہ کل ہندوستان میں برہمن سب سے اونچی اور اچھوت سب سے نیچی ذات ہر جگہ تسلیم کیے جاتے ہیں لیکن درمیانی ذاتوں اور ان کی تختی ذاتوں کی تعداد اور ایک دوسرے سے نسبتاً ان کی پوزیشن کے بارے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کسی قسم کی یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔

ذات نے ایک شخص کی صرف حیثیت عرفی ہی متعین نہیں کی بلکہ اس نے مذہبی عقائد و اعمال کو بھی متاثر کیا۔ برہمن Shaktas اور Shavans Smardas میں داہنے اور بائیں راستوں کے ماننے والوں میں منقسم تھے۔ چھتریوں میں بھی اسی طرح کی تقسیم تھی لیکن ایسے امور میں خاندانی روایات اور انفرادی رجحان پر ہی اختلافات کا انحصار ہوتا تھا۔ Nondwija ذاتوں میں البتہ دیوتا اور دیویاں (جیسے کہ Devatas Gram) اور مذہبی رسوم ہر گروہ کے لیے الگ الگ مخصوص تھے۔ پوجا کے طریقوں کے اختلافات نے ذاتوں اور ان کے اندر کی تختی ذاتوں کے اختلافات کو تیز کر دیا اس طرح ذاتوں اور ذاتوں کے اندر تختی ذاتوں کے وجود نے سول (شہری) اور مذہبی حیثیت پیشہ معاشرتی شادی کھانے پینے سب کو متعین کر دیا۔ قواعد و ضوابط جزا مذہبی کتابوں پر اور جزا روایات اور رسم و رواج پر مبنی تھے۔

ان ضوابط کو عمل میں لانے اور ذات کی پابندیوں کو رائج کرنے کے لیے نیچی ذات والوں کی ایک مستقل کونسل تھی اور اس کی ایک سب کمیٹی اور ایک فرائضی ہوتا تھا مستقل کونسل ایک نامزدہ جماعت تھی کل نمائندے یا تو خاندانوں کے پیشوا یا بالغ اور تجربہ کار لوگ ہوتے تھے کونسل کی ایک کمیٹی اس کے بحثوں کی رہنمائی اور احکام جاری کرنے کے لیے

بھی حکم ہوتا تھا۔

اپنی ذات و لوں اور بالخصوص برہمنوں اور چھتریوں کے ہاں کوئی مستقل ادارہ ذات کی گورنمنٹ کے لیے نہ تھا۔ قدیم زمانہ میں بادشاہ ہی ورین شرم یعنی ذات اور مدارج زندگی کا محافظ تھا وسطی زمانہ میں ان علاقوں میں جہاں ہندو راجاؤں کی حکومت تھی ذات کا تحفظ حکومت کا اہم فرض تھا۔ بکثرت ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ حکومت کے انتظامی محکمہ نے ذات کے قانون پر عمل کرانے کے لیے اپنے اختیارات سے کام لیا۔ لیکن حکومت کے اختیارات کا دائرہ اپنی ذات والوں کے باہر نظر نہیں آتا۔ معدودے چند مقدمات کے نوٹوں کا پتہ چلتا ہے جس میں گورنمنٹ نے پنچی ذات والوں کی روایات اور ان کے ضوابط پر عمل درآمد کرانے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ ان زمانوں میں ہندوستان کی سیاست ذات کے نظام ہی پر منحصر تھی جس نے سہلج کو دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا تھا۔ ایک چند سری حکمرانی یعنی ایک قلیل التعداد حکمران جماعت تھی جو اپنی ذاتوں پر مشتمل تھی عوام الناس یا ٹوائس بین کے معنی میں ہر دولتاریوں کی عظیم تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جن پر حکمرانی ہوتی تھی اور جو زیادہ تر پنچی ذات کے تھے طاقت کل کی کل مقدم الذکر کے ہاتھ میں تھی اسی طرح علم بھی انہی کی اجارہ داری تھا۔ برہمنوں کا طبقہ اہل علم کا طبقہ تھا ایک ذمی علم آدمی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ قانون اور انصاف کا محافظ ہے اور اس بات کا اہل ہے کہ قانون کے ضوابط عدلیہ کی کارروائیوں اور مناسب سزاؤں کے بارے میں اپنے علم کی روشنی میں فیصلے دے شاستری پانڈت کا جواہر از محادہ اس بات کا ضامن تھا کہ اس کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو کیوں کہ رائے عامہ ہمیشہ ان کی تابعداری کرتی تھی

عدلیہ کا نظم و نسق (دیوانی اور مال تو کلیہ اور فوجداری جزی) بس برہمنوں سے تعلق رکھتا تھا اور جہاں تک کہ ہندو قوم کا سول ہے یہ حالات انگریزوں کی حکومت کے قائم ہونے تک باقی رہے مدون مذہبی قانون کی موجودگی میں ایک نمائندہ یا مشاورتی اسمبلی کی ذات کے تمام مسائل یا انفرادی جرائم کے طے کرنے کے سلسلے میں کوئی ضرورت نہ تھی لیکن ذات والوں کے اجتماع کے مواقع مذہبی میلوں اور تہواروں میں جیسے کہ ہر دوار پر یا گ میں اشنان کے عظیم مقررہ اوقات پر اور ممکن حد تک انتہائی مشہور مذہبی مراکز مثل بنارس کے

ممتاز پنڈتوں سے مشورے کیے ہیں۔

برہمنوں کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ ذری کا بوجھ تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ معاشرہ کی روحانی و اخلاقی فلاح کے لیے جواب دہ تھے بلکہ سماجی نظام کی بقا اور اس کے عناصر کے باہمی ربط کا بھی انحصار انہی پر تھا۔ بد قسمتی سے یہ لوگ ان فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے میں قاصر رہے مگرچہ اس معاملہ میں قصور افراد کا کم اور اس نظام کا زیادہ تھا۔

ذات کی نمایاں خصوصیت اس کی عداوت کی پسندی ہے وہ لوگ جو صرف اصول پر نظر رکھتے ہیں اور جو کسی بات کے لیے خود بخود کا عندیہ نکال لیتے ہیں وہ خود کچھ بھی کہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندو سوسائٹی نے بجائے یک جہتی کے افسردہ و پریشان کردیا ہے اس نے سوسائٹی کو فرقوں میں بانٹ دیا جس نے معاشرہ میں مختلف عناصر کے مل کر یک ہونے میں رکاوٹ ڈالی اس کا ہر عنصر صرف اپنے ریزہ ہی کو کل سمجھ کر نفع کی پسندی پر قائم تھا۔ وہ تاریخوان کو توڑ کر ناقابل تقسیم بنا سکتے تھے بہت کم اور بہت کمزور تھے۔

برہمن ویدک مذہب کے علم بردار تھے لیکن دوسرے مذہب کے نگہبانوں کے برعکس تنہا اپنے کو یہ اس کا زبان سے اقرار اور اس پر عمل کرنے والے سمجھتے تھے وہ اپنے اوپر لازمی قرار دیتے تھے کہ مذہب کے احکام و ہدایات اور دینیات کا مطالعہ کریں اور اس کی بتائی طرز عباد اور مراسم دینیہ پر عمل پیرا ہوں لیکن اگر دوسری ذاتیں عمل نہ کریں تو اس سے وہ کوئی متعلق خاطر محسوس نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے مذہبی عبادات اور مراسم کی بقا اور مذہبی احکام کی تعلیم کو خود ذاتوں پر چھوڑ دیا وہ پوجا اور دیگر مذہبی رسوم کے مواقع پر صرف بروہت کے فرائض انجام دیتے تھے برہمن اس درجہ قدامت پرست تھے کہ وہ سماجی ضوابط اور پوجا کی تفصیلات سے بال برابر بھی ہٹنا گوارہ نہ کرتے تھے حالات کا تغیر یا رائے عامہ میں تبدیلی ان کے عقائد اور اعمال پر ذرا بھی اثر انداز نہ ہوتی تھی روحانی ارتقاء کے منازل کی جھلک دکھا کر اور مختلف ذاتوں کے لیے مختلف قسم کا معیار بنا کر وہ رائے عامہ کا مقابلہ کر لیتے تھے۔ وید کے بتائے ہوئے مذہبی رسوم اور قربانیاں برہمنوں کے لیے مخصوص تھیں لیکن دوسری ذاتوں کے لیے پران کا کافی سمجھ جاتے تھے پہلے بدھ مذہب اور بعد کو اسلام نے جب دعوتِ مقابلہ دی تو ان لوگوں نے پریم اور بھگتی کے فلسفہ کو نشوونما دی لیکن بھگتی (محبت) تو اپنی ذات والوں کے لیے مخصوص تھی اور "پرپاتی" (سپردگی) اپنی ذات والوں کے لیے تھی۔ برہمن ایک مخصوص دیوتا

۔ م یا کرشن کی بھگتی پر زور دیتے تھے۔

دوسری ذاتوں کے مصلحین اور پیشوا مثلاً کبیر نانک اور دادو نے تعلیم دی کہ انسان کی نجات اس پر منحصر ہے کہ وہ بے عیب اعلیٰ و ارفع ذات کو ہیت کے اوصاف کی لطافت اپنے اندر پیدا کرے۔ مقدم الذکر عبادت اور سماجی نظم کے معاملہ میں قدامت پرست تھے جب کہ موخر الذکر بت شکنی کے انداز میں ذات کی مذمت کرنے والے تھے۔

اس طرح مذہب کا اعلیٰ عنصر اور علم دین حاصل کرنے کا طریقہ تو اعلیٰ ذاتوں کے یہ مخصوص تھا جن کا پیشہ ہی یہ تھا کہ پڑھیں اور پڑھائیں لیکن دوسروں کو تو ہم پرستی اور جہالت کے پتھر میں دھنسنے کے لیے قیور دیا جاتا تھا۔ اخلاق اور مذہب کے معیار میں کسی یکسانیت کے قائم کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی۔

سب سے زیادہ شراب بات یہ ہوئی کہ جب ہندو مذہب کو لوگوں نے ترک کیا تو سس کے مقابلہ میں برہمنوں نے مکمل دیوالیہ پن کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے ان سباب پر غور نہیں کیا جو تبدیلی مذہب کے محرک تھے ان کو نیچے درجہ اور کچلے ہوئے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی ان لوگوں نے کسی ایسی تحریک کو نشوونما نہیں دی جو صحیح علم کی روشنی پھیلا کر ان لوگوں کو جو اُسے بھول گئے تھے قدیم اطوار کی تعلیم دے کر برادرانہ تعلقات کے ہاتھوں کو مضبوط کرتی جن لوگوں نے ایسے حالات کی مجبوری سے جو ان کے قایو سے باہر تھے اپنے مذہب کو ترک کر دیا تھا اور اب پھر واپس آنے کے لیے تیار تھے ان کو پھر مذہب میں داخل کرنے تک پر راضی نہ ہوئے۔

لیکن چھتریوں کا حال کیا تھا پڑائی کہانی ہے کہ پیرسرام نے جو برہمنوں کے سرغنہ تھے چھتریوں کو کیس مرتبہ شکست دی اس کہانی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی تواریخی شواہد نہیں ہیں لیکن اتنا تو ہے کہ موریا خاندان کے زوال کے بعد پڑا نے چھتری خاندان تاریخ میں روز بروز کم نمایاں حصہ لیتے رہے۔ اس کے بعد اچانک چھٹی صدی میں راجپوت میدان میں نمودار ہوئے اور تھوڑی ہی مدت میں وہ ہندو گنگا میدانون میں (علاوہ بنگال کے) اور وسطیٰ ہندو زمین پر پھیل گئے۔ آج تک اس تحریک کی کوئی اطمینان بخش تشریح پیش نہیں ہوئی ہے اور یہ بتانا ناممکن ہے کہ کہاں تک وہ اصلاً بیرونی نسل سے تھے اور کہاں تک یہیں کی نسل سے۔ اگرچہ جاٹوں اور گجروں سے ان کا قریبی تعلق رہا ہے اور نسل اعتبار سے ان کی ان

سے یکسانیت بھی ہے لیکن یہ باتیں معاملہ کے حل کو کچھ بھی آسان نہیں کرتیں۔

ذاتوں کے نظام کے ڈھانچے میں راجپوت ٹھیک طور سے پیوست نہیں ہوتے روایت یہ ہے کہ وہ 36 قبیلوں پر خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں جن کا تعلق تین شاخوں سے ہے یعنی سورج بنسی، چندر بنسی اور آگنی کولا۔ راجپوت مجموعی طور پر ایک جھنڈے سے مرکب فرقہ ہے لیکن دوسری ہندو ذاتوں کے برعکس ان کی شاخوں کی بہت سی شاخیں نہیں ہیں اور ان کے اندر درجے میں شادی کرنے کا رواج جاری ہے جس کا منشا یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ایسے گوت میں ہو جو یا تو رتبہ میں اس کے والدین کے برابر ہو یا ان سے اونچا ہو۔

ہندو لاء چھتری حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سماج کا نظام سہرتی کے قوانین کے مطابق رکھیں۔ جب ہندوستان پر ہندو بادشاہوں یا راجاؤں کی حکومت تھی تو یہ ممکن تھا کہ ذات کے متعلق قوانین پر عمل درآمد کرایا جاسکے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کر لیا تب بھی آزاد ہندو سلطنتیں اور ریاستیں ایسا کرنے کی طاقت رکھتی تھیں لیکن ہندوستان کے کثیر رقبہ پر مسلم حکومت کے قیام نے ذات کو اس کی آخری سیاسی پناہ گاہ سے محروم کر دیا۔ راجپوت راجہ گھٹ کر جاگیر دار یا زمین دار کی حیثیت میں آگئے۔ مسلمان حکمرانوں کو ہندوؤں کے سماجی نظام میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ تھی محافظت اور ہدایت سے محروم طوفان اور دباؤ کے بالمقابل ذاتوں کا نظام اپنی محافظت ذاتی کی اندرونی تحریک کی بنا پر ایک سخت ڈھانچے میں بند ہونے پر مجبور ہو گیا۔

مسلمانوں کی فتح کے پہلے ہی سوسائٹی کے اجزائے ترکیبی کا جامد ہونا اور ان کی تقسیم اور خود کفالتی تقریباً مکمل ہو چکی تھی جوڑنے والی طاقتیں گھٹ کر کم سے کم رہ گئی تھیں علاقائی یا مقامی ہونے کا جذبہ زبانوں کا جدا جدا ہونا مذہب اور رسومات کی علاحدگی فرقہ پرستی اور ایک دوسرے سے دور رکھنے کی اور قوتیں غالب آگئی تھیں۔ اس طرح ذات نے سماج کی فلاح کے مصلح کو نہایت تنگ دائرے میں محدود کر دیا اور اپنے گروہ اور اپنے مقام کے باہر کے معاملات سے کلیتہً بے فکری کا رجحان پیدا کیا۔ بیرونی حلوں سے سوسائٹی کی حفاظت اور اندرونی امن و امان کے قیام کا اکاؤ صرف ایک مختصر قلمی جنگ جو جماعت تک محدود رہا بہت بڑی اکثریت کا ان اہم امور میں عملی کوئی حصہ نہ تھا۔

قبیلے

ذات کے نظام میں سماجی انتشار کا جو پہلو مضر تھا وہ قبیلوں کے وجود سے اور زیادہ ترقی کر گیا۔ لیکن ان دونوں میں امتیاز مشکل ہے ذات ایک قسم کی گروہ بندی ہے جس میں اس پر زور دیا جاتا ہے کہ آپس میں کس طرح شادی بیاہ ہو اسی طرح آپس میں کس طرح کھائیں کسی حد تک پیشہ اور سماجی مدارج پر بھی زور دیا جاتا ہے دوسری طرف قبیلوں کا نظام اگرچہ کہا جاتا ہے کہ خونی رشتوں اور یک جہی ہونے (خواہ اصلی ہو یا فرضی) پر مبنی ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی توجہ سیاسی تحریکوں جھگڑوں جنگوں زمین ہضم کرنے مملکت اور بادشاہ صلی کرنے اور ان کی حفاظت کی جانب رہی ہے۔ ذات کی بہ نسبت قبیلہ علاقہ سے زیادہ وابستہ رہا ہے۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا شروع ہی میں ہر آریائی قبیلہ ان ہی چاروں ورثوں پر مشتمل تھا لیکن بعد کے زمانوں میں ضرور ایسے قبیلوں کا پتہ چلتا ہے جن میں متعدد ذاتیں تھیں۔ مثلاً پنجاب کے جاٹوں میں مالی، بھٹیاریہ، جولاہا، تیلی Chuhras درزی، دھوبی، گرکان، ڈوم راجپوت، کہار، کہار، کلال، گوہر، لوہار، ملاح، سوچی، بھٹی، تالی (1) بمبئی کے گوہر قبیلہ میں درزی Sonis سوتار، چار، ڈھیلہ، کہار اور Vanias (2) خاندیش کے امیر اپنے تختی ذاتوں میں امیر برہمنوں، امیر خالص، امیر سوتار، امیر سوتار (3) امیر لوہار۔ امیر Shimpis امیر Salis امیر Gurao اور امیر کولی کو شامل کرتے ہیں۔

اس طرح قبیلے عجوبہ روزگار اور ان کی چیز ہیں۔ کبھی کبھی وہ سنہرے عام پر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں اور نئے قبائل ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ویدوں میں جن قبائل کا ذکر ہے ان کے نام Druhyas, Turvasas, Yadus, Anus, Purus, Bharatas, Shira, Pakkha, Alina اور وشنو بھی درج ہیں مگر اب ان کا مشکل سے

(1) ایس۔ دی پنجاپ کاسٹس صفحہ 106۔

(2) ان تھوڈس آر۔ ای ٹرانس ایڈ کاسٹس آف ہندوستان جلد 2 صفحہ 21

(3) ایضاً جلد 1 صفحہ 24

کوئی نشان ملے گا۔

بعد کے زمانہ میں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ بدھ کی پیدائش کی کہانیاں Takas شمالی ہند میں سولہ مہاجنپداس یا قبائلی ریاستوں کا حوالہ دیتی ہیں لیکن بعد کو ان کا اتاپتہ غائب ہو گیا۔ پرانوں میں بہت سے بیرونی اور ہندوستانی قبیلوں کا تذکرہ ہے۔ بہت سی حالتوں میں تو وہ ذاتوں کے نظام میں ضم ہو گئے ہیں دراصل قبیلوں کا ذاتوں میں تبدیل ہو جانے کا بہت ہی نمایاں رجحان رہا ہے کیوں کہ جب بھی سیاسی حالات اعتدال پر آئے اور قبیلوں کے لیے مہم بازی کے مواقع کم ہوئے تو قبیلوں نے ذاتوں کے مذہبی رسوم کو اپنے اوپر لا دیا اس عمل کے دوران یہ کہنا آسان نہیں کہ کس کو قبیلہ اور کس کو ذات تسلیم کیا جائے۔

قبیلوں میں بھی حیثیت عرفی کا فرق ہے کچھ کا رتبہ بلند ہے جیسے کہ راجپوت اور مرہٹے اس کے بعد جاٹوں، گوجروں اور دوسرے بہتوں کا نمبر آتا ہے لیکن بے شمار ایسے بھی ہیں جن کو ہندوؤں کی خارجی ذاتوں سے میسر کرنا مشکل ہی سے تھاں ہوگا کچھ قبیلے تعداد کے لحاظ سے اتنے بڑے اور جغرافیائی حیثیت سے اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے نام اور ان کی ٹکڑوں میں تقسیم ان کا جرگہ اور گوت سب ایک ہی ہیں پھر بھی وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔

قبیلوں اور جرگوں نے ہندوستان کی تاریخ میں اہم حقہ لیا ہے وہ الگ الگ ملاؤں میں مستقل آباد ہو گئے اور وہاں اپنی الگ الگ ریاستیں قائم کر لیں۔ ان ریاستوں میں سے کچھ پھیل کر سلطنت اور بعض نوشہرہ شاہیت بن گئیں لیکن یہ سیاسی ڈھانچہ صرف چند بڑے اور چھوٹے راجاؤں کے مجموعہ کا نام تھا جن کو آپس میں جوڑنے والا رشتہ ڈھیلہ ڈھالا سا تھا اور جن کو ہمہ وقت اندرونی افتراق کا اندیشہ نگار رہتا تھا۔ بااقتدار گروہ اور تاج جماعت دونوں میں زندگی کے مسائل میں کوئی اشتراک نہ تھا ہر ایک صرف اپنے مفاد کی فکر رکھتا تھا کوئی اس بات کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ جماعتی اغراض کے اجزا کو ملا کر سب کی فلاح کے لیے، ان کو ایک بنادے۔

اٹھارہویں صدی میں جے پور کے کچھواہہ جودھ پور کے راتھور اور اودے پور کے سیسودیہ اس کی متعین مثالیں ہیں۔ ان کا ایک دوسرے سے باہمی حسد اور ان کی انتہائی تنگ نظر۔ رقابتیں اتنی گہری تھیں کہ وہ آپس میں مل کر راجستھان کو پیرامن اور باعزت حالات عطا کرنے

کے بجائے حلوں کی مانتی میں رہنے اور مرہٹوں کو خراج دینے کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ راجپوت ہندو ہندوستان کے نالی نسب سورا تصور کیے جاتے ہیں لیکن اپنے آقائے، مدار شہنشاہ دلی کو خوش کرنے کے لیے جاٹوں اور مرہٹوں کو مقنوب کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔

جاٹ ورنگ زیب کے زمانہ میں دہلیہ کے ہندو علاقہ میں عظمت کے ساتھ نمایاں ہوئے۔ اورنگ زیب کے انتقال کے بعد سلطنت کی روز افزوں کمزوری سے فائدہ اٹھ کر انھوں نے اپنی سلطنت بھرت پور کو مرکز بنا کر قائم کرنی۔ درنگ زیب کو ان سے جو خطرہ لاحق تھا اس کا اندازہ کر کے اس نے راجہ کشن سنگھ کچھواہہ کو ان کی سرکشی کرنے کے لیے متعین کیا فرخ سیر کے زمانہ میں جے سنگھ سوائے نے چرمان کے خلاف فوج کی عنان قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور جاٹوں کو کسی طرح قدرت اطاعت پر لے آئے لیکن جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ احمد شاہ ابدان ہندوستان کو فتح کر لے اور مرہٹوں نے ایک فوج افغانی سیلاب لورہ دکنے کے لیے بھیجا تو جب تک مرہٹہ فوجیں جاٹوں کی سلطنت کے قریب رہیں سورج پال بھرت پور کے جاٹ راہہ نے دوستانہ رویہ ظاہر کیا تبھی ہی یہ دریائے جمنہ عبور کر گئیں اس نے ہاتھ پٹ دیا احمد شاہ ابدالی سے ان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کر لیا اور خود دار مرہٹوں کو کو سنا شروع کر دیا۔ دہلیہ کے جاٹوں کے مصائب اور بالآخر ان کی فتح میں ان کے رشتہ داروں نے جو بھاری خداداد میں پنجاب میں موجود تھے ذرا بھی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔

مرہٹوں کو ایسے موقع حاصل تھے جو کسی دوسری جماعت کو میسر نہ تھے وہ ایک جگہ آباد تھے جو ان کی حالات، ان کی پشت پناہی کر رہے تھے جو ان کو پہنچی یا مغل حکمران کے دسترس سے محفوظ رکھتے تھے ان کی ایک مشترک زبان تھی اور ایک ہم جنس و ہم نوع قوم تھے۔ راجپوتانہ کے راجپوتوں کے برعکس جو اس وقت اہل آبادی کے صرف ۵ فی صدی میں اور دہلیہ میں جاٹوں کے بھی برعکس جس وقت اہل آبادی کی ۸ فی صدی ہے مرہٹہ اس وقت مہاراشٹر کی اہل آبادی کی ایک تہائی کے برابر ہیں اور پورے صوبہ میں وسیع دائرہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ گذشتہ زمانہ میں بھی غائبان کی آبادی نسبت دلی کی جو آج ہے ان کے مدد سے صلیبیں نے ان کے دل کے اندر احرار کی اعلیٰ پیدا کرنے کا جوش بھیر دیا تھا اس وقت کی فوجی اور سیاسی ذہانت نے ان کو ایک ایسی جماعت بنا دیا تھا جس کی ایک

ملکت تھی لیکن یہ تمام خصائص بیکار ہو گئے کیوں کہ مہموں کے عزائم تنگ تھے ان کا سوراجیہ کا جو تخیل تھا وہ کل ہندوستان کو ایک متحدہ ملک تصور کرنے سے غاری تھا کیونکہ اپنے سوراجیہ کے حدود کے باہر کے کل علاقے کو وہ بیرونی ملک سمجھتے تھے اس لیے اسے اپنی ملک گیری کی ہوس کی ہم پاری کا مناسب میدان خیال کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب وہ مغل شہنشاہیت سے اقتدارِ اعلیٰ کے حصول کی جنگ کر رہے تھے تو شمال کی ہندو جماعتوں جاث، راجپوت، ہندیلہ، بنگالی اور اڑیسہ وغیرہ کو انھوں نے اپنا دشمن بنالیا۔

ذات اور قبیلے نے مختلف گروہوں کے درمیان اور ہندوستان کی معاشرہ کی وحدت کے خلاف جو ایک ناقابلِ عبور دیوار کھڑی کر دی تھی اس سے معاون میں رہا وٹ ڈالی اور باہم متحد نہیں ہونے دیا۔

ازمنہ وسطیٰ کے انگلستان میں بھی چار فرقوں کا نظام تھا۔ امرا، پادری، فرسین دینم آزاد کاشتکار) اور سرف (زرعی غلام) لیکن یہ سب کسی ناقابلِ عبور خندق کے ذریعہ ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے۔ امرا اور اونچے درجہ کے پادری ایک ہی صف کے تھے۔ ایک ہی خاندان کے افراد امرا بھی ہوتے تھے اور پادری بھی۔ فرسین خوشحالی کا ورف حاصل کر کے امرا میں شامل ہو سکتے تھے اور اگر بد حال ہو گئے تو نیچے گر کر سرف (زرعی غلام) بن جاتے تھے فرانس میں جو نظام رائج تھا اس میں اس سے کم لچک تھی پھر بھی ہندوستان کی ذاتوں کے نظام کی طرحی کوئی چیز وہاں نہ تھی۔

انگلستان میں بھی قدیم برطانوی باشندوں کے ملازمہ بہت سے قبیلے باہر سے آکر آباد ہوئے تھے جیسے لٹلیس، سیکسن، بوٹ، ڈین اور نارمن۔ لیکن ۱۰۶۶ء میں نورمن توحش کے بعد سب متحد ہو کر ایک قوم بن گئے۔ اور دو صدیوں سے بعد ان کی ملک حیشیوں کا بولی زبان تک نہ رہا قبیلوں کا اس طرح مل جل کر ایک نئے واقعہ و سائنس اسپین بعدہ جینی اور دس سے یورپین ممالک میں بھی پیش آیا۔

لیکن صدیوں کا حال یہ ہوا کہ وہ لوگ جن میں چوٹے پوٹے فرقے بندھے اٹھ چکے تھے صدیوں سے سرحدوں کے بعد تک بدستوری مہربان کیا نہ دہشت سے واقف نہ رہے۔
 ہا جن میں مخصوص امر یہ تھا کہ وہ سب ایک اقتصادی تھی۔ بولی کی صحبت میں تھے۔
 دی والی رواج کی تھی۔ وہ دیکھ کر دیکھ کر اس کے دل میں شوق نہ ہو سکتا تھا۔

ہاؤں کی محدود کفالتی اور کم بیوپاری بہتے تھے اس وقت کی اقتصادیات کے نمایاں رنگ روپ جب تک یہ قائم رہے سماجی تبدیلیوں کا جذبہ کمزور رہا اور جب تک قدیم سماجی اقتصادیں ڈھانچہ باقی تھا سماجی اتحاد کی جانب قدم بڑھانا ممکن نہ تھا۔

ذات اور قبیلے صرف ہندو سوسائٹی ہی میں باہمی تقسیم کے عوامل نہیں ہندو سماج کے مسلمانوں میں بھی یہ دونوں تقریباً اسی طرح پراثر ہیں اگرچہ اس کے قول کے مطابق اسلام کوہِ تشقشاں کی سی ایک طاقت ہے ایک آتشیں اور متحد کرنے والی قوت جو مناسب حالات میں ایک قوم (نیشن) کی بھی تعمیر کر سکتی ہے۔ یہ قبائل کے قطار در قطار ڈھانچوں کو گلا کر ایک میں ملا دیتی ہے اور ان کی اندرونی تنظیموں کو تحلیل کر کے ایک ہم صفت نمونہ میں تبدیل کر دیتی ہے جن میں اس سے قبل کے رسم و رواج کا کوئی وجود یا نشان تک نہیں مل سکتا ہے (۱) پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ اسلام جو کتابوں میں ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو اسلام عمل میں دکھلائی دیتا ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور زمانہ وسطیٰ میں مسلمانوں کے اندر جو واقعی رسم و رواج جاری تھے اور ان کی تنظیمیں قائم تھیں ان دونوں کا درمیانی وقفہ اس سے کم و سب سے نہیں ہے جو وقفہ ہندو دھرم شاستر اور ذاتوں کے اس نظام میں ہے جس پر واقعی عمل ہو رہا تھا۔ ایٹینسن کہتا ہے یہ لوگ (مسلمان) کسی مذہبی قوانین سے کہیں زیادہ سماجی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں (۲)۔

پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت تھی یہ لوگ زیادہ تر وہ تھے جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے لیکن ایٹینسن کے قول کے مطابق ہندو مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کرنے سے اس (ذات) پر درابھی اثر پڑنا لازمی نہ تھا (۲) وہ آگے چل کر کہتا ہے ایک مسلم راجپوت گوجر یا جاٹ معاشرتی قبائلی سیاسی اور انتظامی اغراض کے لیے اسی طرح راجپوت گوجر یا جاٹ ہے جیسے کہ اس کا ہندو بھائی۔ اس کے سماجی رسم و رواج بلذرا سی تبدیلی کے قائم رہے اس کی قبائلی پاندیوں میں کسی طرح کا ڈھیلا پن نہیں آیا اور شادی اور وراثت کے قوانین بدستور غیر تبدیل رہے۔

(۱) بریلے ایچ ڈی پبل آف انڈیا ۱۹۵۸ ایڈیشن صفحہ ۲۵۸

(۲) ایٹینسن ڈی پنجاب کا سنس ۱۳

ہماک متحدہ انگریز اور دھ کی مردم شماری کی رپورٹ میں بانٹ لکھتا ہے کہ سید شیخ منٹ اور پٹھانوں کے علاوہ "باقی سب مجموعی طور پر ہندو مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہوئے تھے اور ایک بڑی حد تک شادی بیاہ اور بچائوں کے بارے میں ان کے اندر جو مراسم رائج ہیں وہ اس ذات کے مراسم کا مشنی ہیں جس سے یہ لوگ پہلے تعلق رکھتے تھے مسلم راپوت مجموعی طور پر اپنے قبیلے کے اندر ہی شادی بیاہ کرتے رہے ہیں کبھی کبھی اتفاقی طور پر راجپوتوں کے گوت کے باہر کی شادی کے قوانین پر بھی عمل قائم رکھا ہے پشتہ و رگروہوں کے ماں بچائیں اتنی ہی طور پر ہیں جتنی ہندو بھائیوں کے یہاں بھی حال بناروں کہاروں، جولاہوں، دھنیوں، گزگروں یا گسگروں (مسلم کہار) کیرپوں، طوائفوں، شیخوں، مہتروں (بھنگی) حلوائیوں، گنجروں، منیہاروں، چوڑ بہاروں، نانباہیوں، تلندروں، گھوگھروں، کان میلوں اور دوسروں کا ہے" (۱)

پلی سی ٹینٹس، بہار اور اڑیسہ کی مسلم ذاتوں کی ایک فہرست دیتا ہے (۲) اس میں دھنیا، جولہ، کنبڑہ، پٹھان، سید، شیخ کے نام درج ہیں۔ انھوں نے گجرات کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ موہن کنہی ورموئے سلام اسلام کو اپنا مذہب اور ہندو ازم کو اپنا سماجی ڈھانچہ تصور کرتے ہیں (۳) سندھ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ "اصولاً تو مسلمان اور تھتی قبیلے سب برابر ہیں اور آزادی کے ساتھ ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں لیکن عملاً مختلف جہ کی سماجی پوزیشن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے شادی یا تو اس قبیلے کے اندر یا ایسے قبیلے کے ممبران سے کی جاتی ہے جو سماج میں مساوی درجہ رکھتے ہوں" (۴)

دھیر دھیر نے مسلمانوں میں ہندو ذاتوں کے تمام خط و خال کو پایا، یعنی اپنے ہی قبیلے کے اندر شادی کرنا پیشوں کا مخصوص ہونا، حق ترجیح کے ضابطے اور سماجی پابندیاں جے بیج

۱۔ امٹ ای سے ایچ سنس آف انڈیا ۱۹۱۱ء جلد ۱۵، کلکتہ، انسٹی ٹیوٹ آف انڈیانا، رپورٹ صفحہ ۳۵۶

(۲) ٹینٹس پلی سی سنس آف انڈیا ۱۹۲۱ء، جلد ۷، بہار و اڑیسہ، رپورٹ صفحہ ۴۸-۴۷

(۳) انھوں آر۔ ای سنس آف انڈیا ۱۹۰۵ء، جلد ۹، پلی پارٹ II، رپورٹ صفحہ ۱۶۶

(۴) ایضاً صفحہ ۳۴

(۵) جوشن جے ایچ سنس آف انڈیا ۱۹۱۳ء، رپورٹ صفحہ ۴۳۵

بشن میں امر پر اظہارِ افسوس کرتا ہے کہ: "یا وجود اس کے کہ احکاماتِ رضا کارانہ طور پر دی گئی تھیں پھر بھی گورنمنٹ نے صرف ذاتوں کے لکھنے کا حکم دیا، اور لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملہ میں ان کے صواب ایسے جتنوں کی فہرست مرتب کی گئی جو کوئی خاص پیشہ کرتے یا کوئی خاص سماجی رنگ روپ رکھتے ہیں جو ظاہر ہے کہ ذات کے نظام سے ماخوذ ہیں، آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ "دو جتنوں کے درمیان شادی بیہ اسلام جتنے کے معاملہ میں ممنوع ہے یہ مسند بھی ہندو ذاتوں سے ماخوذ ہے" (۵)

1931ء کے پہلے تمام مردم شماری کی رپورٹوں میں مسم ذاتوں کی ایک طویل فہرست دی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اٹھارہویں صدی میں ہندوستان کے رہنے والے مسلمان ہندو سوسائٹی کے نمونہ کی اتباع کرتے تھے لیکن بہر حال ہندو ذات کے نظام سے ایک بنیادی فرق اس میں تھا۔ ہندو ذات کا نظام خواہ عمل میں کسی قدر مذہبی کتابوں کے قواعد و ضوابط سے دور چلا گیا ہو لیکن جہاں تک اس کی ماہیت کا تعلق ہے ان کی تائید اسے حاصل تھی۔ مذہبی احکام اور عمل میں آنے والے مراسم میں کوئی بنیادی اختلاف نہ تھا۔

اس کے برعکس مسلمانوں میں "ذات" اسلام کے احکام کے براہ راست منافی تھی، مذہبی نقطہ خیال سے "ذات" غیر اسلامی تھی اور جب کسی مسلمان کا ضمیر بیدار ہوتا تو وہ اس پر مجبور ہوتا تھا کہ وہ اس سے انکار کرے۔ لیکن اٹھارہویں صدی میں اس بیداری کا خواہی بھی نہ دیکھا جاسکتا تھا۔

مسلم قبیلہ بندی نے ہندوؤں سے زیادہ مصیبت میں مبتلا کیا۔ پٹھان اور بلوچ قبائل اور ان کے شمار جتھے اور خاندان دریائے سندھ کے مغربی علاقہ میں گنجان لیے ہوئے تھے۔ ہندو قبیلوں نے تبدیل مذہب کے بعد بھی اپنی تنظیموں اور اپنے قبائل کی علاحدگی پسندی کو باقی رکھا۔ یہ مسلم راجپوت جاٹ اور گوجر تھے۔ سیدوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مغربی النسل ہیں اور مغل اپنے کو وسط ایشیا کے قبائل کی اولاد کہتے ہیں خاندانِ لودی کی حکومت میں بہت سے افغان ہندوستان میں مستقل قیام اختیار کر چکے تھے۔ ان میں سوری قبائل جو مغلوں کو اور روہیلوں کو مار بھگانے میں تقریباً کامیاب ہو گئے قابل ذکر ہیں اور جنھوں نے اٹھارہویں صدی میں بڑی ناسوری حاصل کی تھی۔ ایک قدیمی و درہیت ہی سرکش قبیلہ

میو کا ہے جو دلی کے جنوب مغرب میں رہتے تھے۔

مسلمانوں میں سید مخصوص لحاظ اور انتہائی ادب اور احترام کے لیے مخصوص تھے ایک سید کو مارتا یا گالی تک دینا گناہ تھا۔ اورنگ زیب کا کہنا ہے "عالی نسب سادات سے حقیقی محبت کرنا ہمارے دین کا ایک جز ہے یہی نہیں بلکہ یہ روحانی معلومات کا جوہر ہے اور اس قبیلہ سے عداوت رکھنا آتش جہنم میں داخل ہونے اور غضب کے مستحق ہونے کا باعث ہے۔"

مغل اور پٹھان سپہ گرو تھے۔ مغلوں پر حکمرانوں کی خاص نظر التفات تھی ان کو شہری اور فوجی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں۔ حکومت سے وفاداری کے معاملہ میں پٹھان مشکوک تصور کیے جاتے تھے وہ عام طور پر حاکم وقت سے سرکشی اور بغاوت کرتے رہتے تھے۔ اوپنچے طبقے کے ہندو جو اسلام لے آتے تھے ان کو نو مسلم کہا جاتا تھا اور ان کو شیخ کا لقب دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے ابتدائی جتنے ذات کے نام پیشے اور رواج سے لپٹے رہتے تھے۔ وہ مسلمان جو ہندوستان میں پیدا ہوئے (خواہ وہ نو مسلم ہوں یا ماقبل کے تارکین وطن کی اولاد ہوں) زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے تھے۔ بادشاہ باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں پر اپنا لطف و کرم اور مناسب برساتا رہتا تھا جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے "اود اور فراتران کے جذبہ برتری سے تعجب میں آگئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ (یعنی مغل) اس میں فخر محسوس کرتے تھے وہ گورے کہے جاتے ہیں۔ ہندوستانیوں سے نفرت کے انداز میں جو سیاہ فام تھے۔

ہندوؤں کی طرح مسلمان میں بھی دو طبقے تسلیم کرتے تھے ایک وہ جو اعلیٰ درجے کے تھے اور حکومت کی کارروائیوں میں دخل دینے کا منصوبہ رکھتے تھے اور "شریف" کہلاتے تھے دوسرے جو زیادہ تر نیچے درجے کے ہندو تھے اور تبدیل مذہب کر کے مسلمان ہوئے تھے "ذلیل" (قابل نفرت) کہے جاتے تھے۔

اس طرح مذاقائی قبائلی نسلی فرقہ وارانہ اور ذات کی تفریقات کے باعث مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ توراتی ایرانیوں کے رقیب تھے۔ افغانی مغلوں کے مخالف تھے جنہوں نے دلی میں انھیں نکال کر ان کی جگہ لے لی تھی۔ ہندوستانی مسلمان ولایتوں کے (یعنی وہ لوگ جو مالک ایران و مراٹھے آکسس سے آئے تھے) غرور پرست، راض تھے، شیعہ تھے، خنفا کو برا بھلا کہتے تھے جن کو سستی لوگ مسلمانوں کے دیسی پیشوا (نملنا) (شدین) تصور

کرتے تھے بستی شیعوں کو دائرہ سلم سے خارج سمجھتے تھے (رافضی)
مسلمانوں میں پیشہ کی بنیاد پر بے شمار ذاتیں تھیں مثلاً سوت بننے والے (جولہ) ذبح
کرنے والے (قصاب) پانی لے جانے والے (ہشتی) جھار دہنے والے (لال بگی) وغیرہ۔
سوسائٹی میں تفریق ڈالنے والی ترغیبات اور سیاسی معاملات میں چند افراد کی جو اونچی
ذاتوں پر مشتمل تھے حکمرانی پر اجارہ داری مسلمانوں میں بھی اسی طرح قائم تھیں جس طرح کہ
ہندوؤں میں تھیں۔

ہندوستان میں سماجی زندگی کی بنیاد ذات اور قبیلہ ہی ہے لیکن رشتہ داریوں کے
ماسوا ور بھی معاملات ہیں جو انسان کی اجتماعی زندگی تہہ میں ہیں۔ ان میں علاقہ کو اہمیت
حاصل ہے یہ قرب مقامی کا اصول ہے یعنی ہمسائیگی۔ زمین انسان کی بعض لازمی ضروریات
ہو رہی کرتی ہے اور اس کا ناجائز استعمال ایسے تعلقات کو جنم دیتا ہے جو جتنا بندی کی بنیاد
ہیں۔

ذات اور قبیلہ مادی طور پر علاقائی نہیں ہیں لیکن ہندوستان میں ان کی کثرت ان
کے اندر تقریباً خود اختیاری اور اندرونی سالمیت یہ دو عوامل تھے جو باہم مل جل کر ان کے ایک
عظیم ترددیت بننے میں مانع ہوئے۔ ایک مربوط ہندو سوسائٹی کا تخیل کبھی نشوونما نہ
پاسکا حتیٰ کہ جو ایک ہی علاقہ میں رہتے تھے اور ایک ہی زبان بولتے تھے ان میں بھی مل جل
کر سب کی ایک مقامی سوسائٹی کا تخیل پیدا نہ ہو سکا کبھی کوئی بنگالی یا پنجابی یا اُردھریا تامل
یا گجراتی قومیت رونما نہیں ہوئی۔ ہٹوں کا تذکرہ استثنائاً تصور کیا جاسکتا ہے لیکن حقیقت
ایسا نہ تھا کیوں برس پیشواؤں کے زمانہ میں کٹر تقلیدی تربیت نے پھر سر اٹھایا اور کچھ بھی
تھوڑی سی سامیت انقلابی سماجی طاقتوں نے پیدا کی تھی انہیں ختم کر دیا۔

نیشنلزم کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں یہ اپنے اندر ان لوگوں کو شامل کرتا ہے
جو ایک خاص طور پر رکھتے ہیں اور بقیہ سب کو اپنے سے خارج کر دیتا ہے شیواجی نے
جو سیاسی نظام تعمیر کیا تھا اور جو ان کے بعد کے آنے والوں کو ورثہ ملا اس میں ایک خاص
مرہٹہ قوم کا ایسا تخیل کہی نمایاں نہیں ہوا جو قومی اور اخلاقی پابندیوں سے بدھا ہوا ہو۔
مرہٹوں کی انفرادیت قائم رکھنے کی لگن رکھتا ہو۔

مزید برآں ذات کا فلسفہ اس کی جہازت ہی نہیں دے سکتا تھا کہ پیشہ یا فرقہ ہی کی

بنیاد سماجی گروہ ہندیاں یا رشتہ داریاں زیادہ پھیلی ہوئی ہوں۔ برہمن چھتری یا دوسری ذاتوں نے ہند بنیاد یا علاقائی ہی بنیاد پر کبھی باہمی تعاون نہیں کیا اور نہ زراعت، تجارت یا صنعت کے پیشوں نے اس جانب رہنمائی کی کہ ایک قوم کے پیشوں کا ایک وفاق تیار کیا جائے، دشمنوں شیواں اور شاکنس جو مختلف علاقوں میں آباد تھے برائے نام ہی یہ محسوس کیا کہ ان کی طرح کے فرقے دوسری جگہ بھی آباد ہیں اگرچہ نانک، کبیر اور جتینا اور رام داس وغیرہ نے ایسی تحریکات چلائیں جن کا نظریہ ہمہ گیر تھا لیکن وہ بھی محدود ہو کر رہ گئیں۔

قبیلوں نے بھی ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کی کسی رغبت کا کوئی اظہار نہیں کیا سندھ کے جاٹ، پنجاب کے جاٹ، راجستھان کے جاٹ اور اتر پردیش کے جاٹ اپنا تنہا مل چلانے پر قائم رہے، یہی پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور وسطی ہندوستان کے راجپوتوں نے بھی کیا۔ ترقی یافتہ قبیلوں میں کسی طرح کا باہمی میل جول نہ تھا۔ افغان پٹھان، بلوچی، روسیلہ وغیرہ ایک ہی مذہب کے پیرو تھے لیکن ان کا کوئی مشترک منصوبہ یا نظام نہ تھا۔ اس طرح نہ تو ہندو اور نہ مسلمان مجموعی طور پر ایک واحد سوسائٹی بناتے تھے اس وقت جو حالات تھے ان کی بنیاد پر ان کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اپنے مذہبی اختلافات کو دور کر دیتے اور مل جل کر ایک وطنی قومیت بن جاتے۔

کثرت کے یہ عہد براہِ برتھریات کی جانب اشارے کرتے رہے اور اس میں ایک وحدانی شکل اختیار کرنے کا کوئی ضروری مادہ نہ تھا۔

(6) گاؤں

ذات ایک نیم سماجی مذہبی ادارہ تھا لیکن اس کے عظیم اقتصادی نتائج تھے اگر اپنے سماجی مذہبی پہلو سے سوسائٹی ڈھیلے رشتہ میں بندھی ہوئی مختلف ذاتوں کا ایک مجموعہ تھی تو اپنی سیاسی اقتصادی پہلو سے یہ بہت سے گاؤں کا ایک مجموعہ تھی جس میں گاؤں اس کی اقتصادی اور علاقائی اکائی تھے یورپ کے ازمنہ وسطی میں انگلستان میں جو سینور اور فرانس میں سگینور تھے وہی اٹھارھویں صدی کے آخر تک ہندوستان میں گاؤں تھے۔ لیکن ہندوستان کا گاؤں اپنی ابتدا اپنے عمل دخل اور اپنی تعمیر میں یورپ سے مختلف تھا۔ موخر الذکر عالمگیر جنگ اور تشدد کی لہر کے نتیجہ میں عالمِ دو میں آئے تھے اور عدم الذکر

قانون حیات مرتب کرنے کی کوشش کا آئینہ دار تھا اور ناسٹرم دھرم
 یہ امر کہ واقعاتی حیثیت اور بنیادی اصول میں بہت دور کا فاصلہ تھا کوئی معقول دلیل
 اس کی تہہ کے اصول موضوعہ کو نظر انداز کرنے کی نہیں ہے اور نہ تو اس نظریہ کی تردید اس
 واقعہ سے ہو سکتی ہے کہ اٹھارہویں صدی کے ہنگامہ نیز زمانہ میں گاؤں قلعوں کی شکل
 میں نظر آتے تھے جن کے چاروں طرف دیواریں تھیں۔ برج اور پاسبانی کے بے مینارے
 تعلقدار اور ماتحت (ویسل) کے رشتے تھے۔ اس کی اقتصادی بنیاد اور اس کی عمارت بالائے
 عمارت کی مایات دونوں اس کے جنگ جو یاہ اغراض کا اعلان کرتے تھے۔

ہندوستان کے گاؤں میں زرعی غلام یا ایسے غلام کے لیے جوز میں یا آقا سے بندھے
 ہوئے ہوں کوئی جگہ نہ تھی۔ ہندوستان کے گاؤں براہ راست جنگوں میں حصہ لیتے تھے
 یہ فرض راجاؤں اور بادشاہوں یا ان ذاتوں کا تھا جن کا پیشہ ہی لڑائی لڑنا تھا۔ ہنری مین
 کہتا ہے کہ اگرچہ امن بردار برطانیہ کے اقتدار کے قیام کے قبل ہندوستان جس مسلسل جنگ
 کی لعنت میں گرفتار رہا اتنا کوئی دوسرا ملک نہ تھا۔ لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان
 کے لوگ کبھی جنگجو قوم نہ تھے۔ ۱) ہندوستان کے مواضعات کا اصل کام یہ تھا کہ دھرتی ماتا
 کو جتنی المقدور دیا کر اتنی پیداوار نکالیں جس سے بنی نوع انسان کی غذا کامیابی کے ساتھ ملتا
 ہو سکے۔ اس مقدس کام میں سب کی شریعت واجب تھی یعنی برہمن اپنی عبادتوں اور
 پیشیں گویوں اور مذہبی احکام و رسوم کی کاروائیوں سے چھتری اپنے حفاظتی انتظامات اور
 سرپرستی سے لسان اپنی محنت سے اور اہل حریفہ اپنے فن کی خدمت سے تعاون کریں۔
 زمین سے جو کچھ بھی پیدا ہو اس میں سے ہر ایک کو اپنی خدمت کا معاوضہ حصہ رسیدی کے
 طور پر ملے۔

مسدوں جوہاؤں میں آیا ہو گئے وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے ہندو نظام کے درجہ
 خیالات نے ان کے دماغوں پر قبضہ کر لیا۔ مذہب، عبادت، ذرا اور تہواروں کے معاملات
 میں مسلمان مختلف تھے لیکن ان کے انجام دینے کے طور طریقہ میں انہوں نے بہت سارے رنگ و رو
 ہندوؤں سے مستعار لے لیا تھا۔ گاؤں کے عام میلوں اور رنگ رسوں میں دونوں مشترک

ہو کر کام کرتے تھے اور تہواروں میں جو کسی ایک ہی کا مخصوص ہوتا تھا دونوں شریک ہوتے تھے اس زمانہ کے حالات کے مطابق گاؤں نے یسا اندرونی تال میل بنالیا تھا جس نے استحکام اور امن قائم کر دیا اور ایک پر اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ڈال دی تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس نے سماجی حالات کو بے جان کر دیا۔ سوسائٹی جو درجہ دار طبقات میں تقسیم ہو گئی تھی وہ مضبوطی سے اپنی اسی جگہ پر قائم ہو گئی۔ فرد کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے دھاگے میں بدھا ہوا تھا اور اس کو اپنی حالت میں تبدیلی کرنے کے مواقع حاصل نہ تھے گاؤں کے لوگ مضبوطی سے الگ کیے ہوئے خالوں میں بیٹ گئے جس میں ایک مختصر اقلیت کو حق اعلیٰ عزت اور عیش میسر تھا اور زبردست اکثریت کے عوام کو محنت کی بجلی میں پیسے جائے ستمگرا نہ احتیاج اور خلاف انصاف دلتوں کی سزدے دی گئی۔

گاؤں اور قصبات

گاؤں اقتصادیات کی نشین کے پیتے کے بیج کا حصہ یعنی مرکز تھا۔ زراعت صنعت اور تجارت سب اسی کے گرد گھومتے تھے اس معاملہ میں ہندوستان وسطی زمانہ کے یورپ سے مختلف تھا جہاں اقتصادی زندگی منقسم تھی یعنی زراعت تو گاؤں کے حصہ میں تھی اور صنعت اور تجارت قصبات کے حصہ میں ہندوستان میں شہر بھی تھے لیکن وہ صرف اس طفیلی کیڑے کی طرح تھے جو دوسرے پودے یا کیڑے سے غذا حاصل کرتا ہے۔ کچھ تو سیاسی اقتدار کے مرکز تھے اور کچھ مذہبی مرکز تھے کچھ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دریا کے گھاٹ یا سڑک کے چوراہے پر واقع تھے لیکن ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کی خوش حالی یا آبادی کسی آزاد صنعت یا تجارت کی وجہ سے ہو۔ برصغیر کو یہ نظر آیا کہ شہروں کا تشرل حکمرانوں کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا مثلاً ممبئی اس لیے اجڑا ہوا تھا کہ حکمران دلی یا آگرہ میں رہتے تھے اس کو یہ بھی نظر آیا کہ دلی اور آگرہ کی آبادی کا بیشتر حصہ فوج کی موجودگی پر منحصر تھا (۱) درحقیقت باشندگان دلی شاہی فوج کا ایک حصہ تھے ان کی حقیر منعت کا بیشتر حصہ قلیل القدر ادعا حبان اقتدار، سیاسی افسران، دولت مند امرا اور ان کے خواص کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقف تھا

(۱) برصغیر یف ٹریڈس ان دی مغل، سپار کاٹل، یڈ سیر ایڈیشن ۱۹۳۴، صفحہ ۸۵-۸۴

لیکن شہروں کے دل صنعتی کارخانوں میں ہر وقت کام کی مشغولیت کے سبب شور و غل سے یا جان دار ہریس کی آوازوں سے یا تاجروں کے بازار میں سودا کرنے کی دھڑ دھوپ کی ہچل سے دھڑکتے نہیں رہتے تھے۔ شہریوں کی کوئی ایسی کونسل نہ تھی کہ تعلقدار یا مندہی پیشوا اگر ان کی آزادی میں مداخلت کریں تو وہ ان کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑی ہو ورنہ اٹھارھویں صدی کے ہندوستان کا گاؤں اسی صدی کے انگلستان کے گاؤں کے مثل قرار دیا جاسکتا ہے کیوں کہ انگلستان میں شہروں کے باہر رہنے والی ایک کثیر آبادی کے رزق کا انحصار زراعت پر نہیں بلکہ کلیشہ یا جزو صنعتی پیشوں پر تھا (۱)۔

ہندوستان میں زراعت ہی وہی تھی اور وہ ذاتیں بھی جو شروع میں دوسرے پیشوں سے تعلق رکھتی تھیں وہ بھی زراعت کو بطور ایک اضافی پیشہ کے اختیار کر لیتی تھیں۔

گاؤں سماجی زندگی کے مرکز کی حیثیت سے

گاؤں سماج کے تمام تحریکات کا مرکز تھا۔ گاؤں ہی اپنے باشندے کو ایک گھر دیتا تھا جس میں وہ رہتا تھا شادی کرتا تھا اور بچے پیدا کرتا تھا یہ اس کے دیوتاؤں کا بھی استھان تھا گرام دیوتا ورکل دیوتا اور ان دیوتاؤں کی بتسک جگہیں، یہی اس کے پیشوں کے کرنے کا مقام تھا۔ گاؤں ہی میں اس کو زمین ملتی تھی جس میں وہ فصل اگاتا تھا۔ جس سے اپنا پیٹ پاتا، اپنے پڑے اور رہنے کے مکان کا سامان کرتا تھا۔ کلچرل اور اجتماعی زندگی کا بھی مرکز تھا۔

گاؤں میں مکانات صرف پناہ کے لیے بنائے جاتے تھے لیکن علاقے علاقے آب و ہوا کے حالات پر جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے تعمیر کا انحصار ہوتا تھا البتہ خاص فرق چھت چھانے کے معاملہ میں تھا بعض ڈھلوان چھت جو بھوس یا کھیرل سے چھائی ہوئی ہوتی تھی یا ہموار چھت جو لکڑی کی بلیوں اور ٹیوں پر ہوتی تھی۔ سٹی کی دیواریں اور کچے سٹی کے پٹے ہوئے فرش عام تھے لیکن گاؤں کے مکانات رہنے والوں کی حیثیت کے مختلف قسم کے ہوتے تھے یعنی دولت مند زمین داروں اور نچے طبقہ کے لوگوں کا شکاروں

اہل ہزاراد سان ذاتوں کے مکانات جن میں ہمیشہ گندہ سہ ایک دوسرے سے مختلف تھے زمیندار کے مکان کے علاوہ بقیہ مکانات ایک ہی جگہ تنگ و پچیدہ گلیوں کے آس پاس گنڈمڑ ہوتے تھے انسان اور جانور آس پاس ہی رہتے تھے اور حفظان صحت کے حالات کو ایک قلم نظر انداز کیا جاتا تھا۔

گاوؤں کی آبادی عام طور پر محنت کش اور مزدور طبقوں، اونچی ذات کے لوگوں اور سرکاری افسران پر مشتمل ہوتی تھی۔ محنت کش طبقہ میں کسان اور اہل حرفہ شامل تھے اہل حرفہ یا دیوبو تریشیوں کے کرنے والے ہوتے تھے یا ذات کے باہر کے لوگ اونچی ذاتوں میں برہمن چھتری (مالکان اراضی ناگرد)، وریش (وہ لوگ جو تجارت اور بنک وغیرہ کے کام میں مشغول رہتے تھے) شامل تھے۔ اسی طرح مسلمان جو گاوؤں میں آباد تھے یا ڈاونچے طبقہ کے ہوتے تھے (یعنی شریف) جو نکل ہندوؤں کی اونچی ذاتوں کے متساہم تھا یا پٹنچے طبقہ کے (رذیل) یعنی وہ لوگ جو کمتر درجہ کے پیشے کرتے تھے۔

ذاتوں کی تعداد معین نہیں تھی لیکن ایک اوسط درجہ کے رقبہ کے گاوؤں میں پندرہ سے بیس تک ذاتیں ہوں گی۔ گاوؤں کے حسن انتظام کا انحصار ان سب کے تعاون پر تھا کیونکہ گاوؤں کے تمدنی جسم کے یہ اعضا تھے

گاوؤں کے جماعتی نظام سے تین قسم کے فرائض منصبی متعلق تھے (۱) سماجی مذہبی اور ثقافتی (کلچرل)، (۲) اقتصادی (۳) انتظامی اور سیاسی۔

۱۔ کلچرل

سماجی، مذہبی اور ثقافتی ذمہ داریوں کے فرائض میں ذات کے اندرونی انتظامات مہران کے باہمی تعلقات کو ہموار کرنا ان کو ہم نوالہ وہم پیالہ بننا زن و شو کے تعلقات کو سنوارنا اور ان سب کے لیے ضابطے تیار کرنا شامل تھے مختلف ذاتوں کے معاملات گاوؤں کے عام تہوار اور مذہبی رسوم کا انجام دلانا اور تعلیم تفریح اور کھیل کو دہی ان میں آتے تھے ان فرائض کو معنوں طریقہ پر ادا کرانے کا آلہ ذات کی پنچایت تھی۔

2۔ اقتصادی

(الف) زراعت | جہاں تک کہ اقتصادی نظام کا سوال تھا گاؤں ایک خود کفیل اکائی تھا اس کی پیداوار کی کل صد حیثیتیں غلہ پیدا کرنے تک محدود تھیں کاریگری اور حرفت جزوی حیثیت رکھتے تھے اور تجارت ورنہ کام وغیرہ مختلف قسم کی فصل اگانے اور ان کی تقسیم اور استعمال کو مرتب کرنے میں محدود معاون ہوتا تھا۔ وہ ہاٹ کا معیار زندگی بہت پست تھا گاؤں کی اقتصادیات صرف زندہ رہنے کے حد سے اوپر کبھی نہیں اٹھی۔ گاؤں کی ضروریات سے جو کچھ پیداوار فی فصل ہوتی تھی اُسے مختلف ایجنسیاں چھین لیتی تھیں جیسے تعلقدار۔ درمیانی لوگ اور حکومت زراعتی ترقی کے لیے مزید لگانے کے لیے کچھ بچتانا تھا۔

سرمایہ دارانہ نظام اور زمینوں سے کام کرنے کا وقت آنے سے پہلے گاؤں کا نظام صدیوں تک بلکہ تقریباً عہد ہزار سالہ تک اسی طرح بلا کسی ترمیم یا تبدیلی کے قائم رہا گاؤں لازمی طور پر جوتے کے قابل کھیتوں اور رہنے کے لیے گھروں کے ایک باضابطہ مجموعہ کا نام تھا اس میں کئی طبقوں کے لوگ بستے تھے جن کے اندر آپس میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی تعلق تھا۔ ورنہ کام میں سرکست کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تھا۔

گاؤں کی زمین یا تو قابل زراعت تھی یا قابل زراعت زمین جوتوں میں مٹی ہوتی تھی جسے کاشتکار، مفردی طور پر جوتے تھے۔ برخلاف یورپ کے ان کے حدود کی نشاندہی جھڑیوں یا کھائیوں سے نہیں ہوتی تھی۔ پانی کی الیاں، دوسرے غیر واضح شکلوں سے کھیتوں کی نشان دہی ہوتی تھی۔ ہر کاشتکار کی جوت الگ الگ ہوتی تھی اور ایک کار قبیلہ دوسرے سے مختلف تھا۔ جیسا کہ صوبہ پنجاب کے پرگنہ بادشاہ پور کے 1680-81 کے محاصل جزیرہ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے (۱)

پرگنہ کی کل آبادی 855 تھی۔ ان میں سے 320 مفلس اور ادائیگی کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے جزیرہ کی ادائیگی سے بری کر دیئے گئے تھے 535 جو بچے اور جن سے مجموعی آمدنی

(۱) مدخلہ کاغذ لکھنؤ، اسباق ۱، ص ۱۱۵، دی سن، نمبر ۱، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ۱۹۳۹-۳۸

2950 روپے سالانہ تھی ان میں سے 88 اول درجہ کے تھے اور 1100 سو روپیہ دیتے تھے 145 متوسط درجہ کے تھے اور 904 روپیہ 4 آنہ دیتے تھے اور بقیہ 302 وہ تھے جو سوسائٹی کے سب سے ادنیٰ درجہ کے تھے اور 934 روپیہ 12 آنہ دیتے تھے۔

بنجر زمین جانوروں کے چرانے اور کٹڑی کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور کل گاؤں والوں کے انتظام میں رہتی تھی ان تقسیموں کے علاوہ کچھ زمین تالاب، کنواں، قبرستان، باغ جانوروں کے کھڑے کرنے اور جماعتی کاموں کی جگہ قرار دے دی جاتی تھی۔

زمین کے استعمال کا کل بوجھ کاشتکار کے کندھوں پر تھا۔ ہر کاشتکار اپنے اہل خاندان اور متوسلین کے ساتھ اپنے فارم پر جوتہا اس کا ہوتا تھا کام کرتا تھا۔ کھیتوں کو پانی وضع کے ہل سے جوتتا تھا۔ اور دریا چشمہ کنواں تال یا ذخیرہ آب سے یعنی جس ذریعہ سے بھی اسے پانی لے س سے سینچتا تھا۔ نہاتا تھا۔ چڑیوں جانوروں اور بلا کی طرح آنے والے کیڑوں سے اُسے بچاتا تھا اور پھر فصل کو کاٹ کر کھیاں میں جمع کر دیتا تھا۔

کاشت کار کی کارروائیوں میں بڑی بڑی رحمتیں تھیں اس کے اوزار بہت ابتدائی وقت کے تھے۔ فصل کے لیے جو کھا دلتی تھی وہ بہت کم تھی بیج کا انتخاب نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ چلنے والے بیلوں سے طاقت کا جو حصہ میسر ہوتا تھا وہ بہت کمزور تھا اور ذرائع آبپاشی محدود تھے لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود کاشتکار وہ کام انجام دیتا تھا جو ہندوستان کے باہر سے یہاں آنے والے سیاحوں کو معجزانہ کارنامہ نظر آیا یعنی وہ سال میں دو اور کبھی کبھی تین فصلیں کاٹ لیتا تھا۔ یورپ میں اٹھارھویں صدی کے زرعی انقلاب سے پہلے کے زمانہ میں جو طریقہ کار رائج تھا اگر اس کا مقابلہ یہاں کے کاشت کار سے کیا جائے تو وہ ہسماندہ نہیں کہا جاسکے گا۔

گاؤں کے باشندوں کی ضروریات کے لیے ہر چیز وہ کافی مقدار میں پیدا کر لیتا تھا۔ غنہ، ترکاری، کچھ مسالے کھانے کو مزیدار بنانے کے لیے ریشے جیسے روئی اور لباس کے لیے سنچاف۔ اپنے کپڑوں کو رنگنے کے لیے سہری سے بنے ہوئے رنگ جیسے نیل اور بیٹھ پان چبانے کے لیے۔ تاڑی، افیون، بھنگ اور تبا کو طبیعت میں تازگی و فرحت اور امنگ لانے کے لیے۔ اپنی نقدی ضروریات کے لیے وہ تیل، اودھ، سرسوں، روئی اور لسی کی کاشت کرتا تھا۔ وسیع اور بنجر زمین اور جنگلات میں اس کو لا محدود رقبہ اپنے جانوروں کی چراگاہ

کے لیے حاصل تھا اور جو زمین کی زراعتی کارگزاریوں میں محدود معاون ہوتا تھا اور کثیر مقدار میں اس کو دودھ مکھن اور چمڑا حاصل ہوتا تھا۔ اس کو کھانے کے لیے کافی ملتا تھا اگرچہ آج کے مغرب کے حالات میں اس کا معیار زندگی پست تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے بعد کے آنے والے اپنے ہاشیتوں کے مقابلے میں جو انگریز راج کے تحت تھے وہ زیادہ آرام دہ اور بہتر زندگی بسر کرتا تھا۔ کیوں کہ اٹھارہویں صدی میں زمین بہت زیادہ تھی اور اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ کم زرین زمین کو جوت میں شامل کیا جائے۔ ہندوستان کی آبادی چونکہ مختصر تھی یعنی 100 اور 140 ملین کے درمیان اس لیے انسان کی ذاتی قیمت بہت اونچی تھی اور اس کو بہتر زندگی گزارنے کے زیادہ بہتر مواقع حاصل تھے۔

وسطی زمانہ کے ہندوستان کی زراعت کے بعض انوکھے رنگ روپ تھے پیداوار کے لوازمات میں 2 کی خاص اہمیت تھی۔ زمین اور مزدور جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کی مقدار اس قدر زیادہ قابل حصول تھی کہ باہمی مقابلے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس کا شمار کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ایسے علاقے تھے جہاں آج کے مقابلے میں صرف اس کا ادھار قبہ جوتا جاتا تھا اور دوسرے علاقوں میں دو تہائی یا تین چوتھائی۔ کوئی بھی علاقہ ایسا نہ تھا جہاں زمین پر دباؤ بھر پور حد تک پہنچ گیا ہو۔ اگر کوئی شخص زمین کا خواستگار ہوتا تو بس جنگل کے ایک حصہ کے درختوں کو کاٹ کر صاف کر دینا اور جوتنے کے لیے اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ فل سلطنت کا سب سے مرکزی حصہ دریائے جمنا اور گنگا کے کنارے آگرہ سے ڈکن کے علاقہ تھا۔ لیکن دریاؤں کی اس وادی کے اندر کثرت سے جنگلات تھے تھر اب بھی "برسان" کے مشہور جنگل میں تھا جہاں اکبر شیر کا شکار کیا کرتا تھا۔ انیسویں صدی کی ابتدا میں دودھ بدستور بہت سے جنگلات کے درمیان کا ایک ٹکڑا تھا۔ الہ آباد سے بنارس اور جوینور تک کا مزروعہ رقبہ آج کے مزروعہ رقبہ کا $\frac{1}{4}$ تھا۔ اور گیارہ اے کے کنارے تو $\frac{1}{7}$ یا $\frac{1}{8}$ سے کم تھا۔ ان میں جنگلی ہاشی گھومتے تھے۔ اعظم گڑھ، غازی پور، نورکھپور اور بستی کا زیادہ حصہ غیر مزروعہ تھا جنگلی جانور ہاشی اور گینڈے وغیرہ سے یہ علاقہ پٹا پڑا تھا۔ بہار میں آج مزروعہ زمین کل رقبہ کا نصف ہے لیکن اٹھارہویں صدی میں $\frac{1}{3}$ سے زائد نہ تھا شمالی بہار تربہت، چمپارن، مظفر پور اور درہنگ جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے اگرچہ مغربی بنگال گنجان بسا ہوا تھا لیکن مشرقی بنگال دلدل اور بیابانوں سے بھرا ہوا تھا۔

مغلوں کے راج میں مزروعہ رقبہ بالخصوص وادی گسکا میں کچھ اضافہ ہوا۔ ایسے اہم علاقوں میں جیسے دلی، آگرہ، اجودھیا، پریاگ، جو پور، بنارس، پٹنہ، راج محل، بردوان و کرنا پور اور پٹنہ میں آبادی بھی پھیلی اور زراعت بھی سیکن انیسویں صدی کے حالات سے اگر مقابلہ کیا جائے تو آبادی گنجان نہیں تھی اور ناقابل زراعت، بنجر اور غیر مزروعہ زمین کا تناسب بہت زیادہ تھا۔

اس صورتِ حالت کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ قابل زراعت زمین کی سپلائی بکثرت تھی اور زمین نے عام طور پر بھی قدر و قیمت حاصل نہ کی تھی (۱) زمین کی قیمت برائے نام تھی۔ سر ۱۸۵۷ء میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ "اس سے زیادہ اور کوئی چیز صاف نہیں ہے کہ زمین کے ملکیت ہونے کے خیال کا وجود ہندوستان میں کہیں بھی اور کبھی بھی سوائے ساحل مالابار کے نہ تھا" (۲) انگریزوں کی فتح کے پہلے پنجاب میں زمین کے بیچانہ کانام تک نہ تھا (۳) سر جان اسٹریچی نے لکھا ہے کہ "اگرچہ ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ زمین میں انگریز ملکیت کے نشوونما کی ہمت افزائی کریں۔ پرانی حکومتوں نے اس ملکیت کے وجود کو تسلیم نہیں کیا" (۴) انٹنٹن نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عملی صورت میں سوال یہ نہیں ہے کہ جائداد کس کی ملکیت ہے بلکہ ہر فرد کو پیداوار کا کونسا حصہ ملنا چاہیے (۵)

"بٹ گونڈہ سرورے رپورٹ میں کہتا ہے کہ ابھی تک ذاتی جائداد کا کوئی نشان نہیں ہے خواہ وہ مرادی ہو یا اجتماعی" ۱۶ اسی طرح "سر جان کیمپبل" کے ان الفاظ کا حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ "ہم بہت آسانی سے یہ بھول جانے پر مائل رہتے ہیں کہ زمین میں ایسی ملکیت کا تخیل کہ اسے بازار کے قابل چیز سمجھا جائے وہ کسی ایک کی ملکیت ہو اور کسی دیگر مال و متاع کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گذرتی رہے کوئی قدیم طرز فکر نہیں ہے بلکہ اس

۱) بنگال ریپرنٹیشن کمیشن جون ۲۰، ۱۸۵۸ء رپورٹ آف ریسرچ، ص ۳۵، پیرا ۶۷۱

۲) مشورہ مورہ اگست ۱۵، ۱۸۵۷ء، پیر ۲

۳) فائنل ایس س مسالان، یونیورسٹی پبلیشرس ان دی بیاب ص ۶۵

۴) اسٹریچی سر جان ہڈیا (۱۸۵۵ء) ایڈیشن ۵، ص ۵

۵) انٹنٹن ریسٹری آف انڈیا ۱۹۱۶ء، صفحہ ۵۰

۶) ڈیولپمنٹ سٹیلیٹ رپورٹ آف گونڈہ اڈم

نے ابھی حال میں نشوونما پائی ہے (۱) ایک طویل بحث کے بعد "بیڈن پاول" نے نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ "ملکیت زمین کے اندر نہیں ہے بلکہ پیداوار کے حقے زراعت کے روزگار اور مالگداری کی ادائیگی میں ہے۔"

وافر ہونے کی وجہ سے زمین دوسری جائیدادوں سے مختلف تھی یا بازار کے قابل چیز نہ تھی اسی لیے ان زمانوں میں زمین، بیع اور زمین کے انتقال کی بات سنائی ہی نہیں دیتی تھی۔ اٹھارھویں صدی کے اندر دکن میں جو بیع نامے ہوئے اس کے الفاظ یہ تھے کہ "زمین کے مالک نے خریدار سے التجا کی کہ وہ اس کی زمین خرید لے وغیرہ" نتیجہ یہ ہے کہ زمین کی ملکیت کا فیصلہ کرنے میں بڑی دقتوں کا سامنا رہا ہے۔

درحقیقت قبضہ دخل اور استعمال ہی جائیداد کے وہ اوصاف تھے جن سے لوگوں کو تعلق تھا۔ قبضہ دخل اور استعمال بے حقوق عطائے جو موروٹی ہو گئے اور ہندوؤں کے مطابق ان کی وراثت طے ہوتی لیکن اس کے ساتھ بھی شرائط تھے ایک کا شکار اور اس کے ورثا کو اسی وقت تک حق تھا کہ زمین کے ایک ٹکڑے یا کئی ٹکڑوں پر قابض رہیں۔ اور اس کا منافع تصرف میں نہیں جب تک پیداوار میں سے حکومت کا مقررہ حصہ ادا کرتے رہیں گے ان کو بے دخل کرنے کا کوئی سوال نہ ہوگا لیکن اگر وہ کاشت ہی نہ کریں تو ان کو دست برداری پر مجبور کیا جاسکتا تھا۔

اس طرح ہندوستان کا تخیل جائیداد غیر منقولہ کے بارے میں بالکل نرالا تھا اس زمانہ کے یورپ میں جو تصور پھیل چکا تھا اس سے بالکل بے جوڑ تھا۔ اٹھارھویں صدی میں یورپ کے نظام نے جاگیر دارانہ اوصاف کو اتار پھینکا تھا، اور خود مختاری اور تنہا ملکیت اور انفرادیت کے خصائص حاصل کر لیے تھے اس نے تقریباً تمام قدیم مستقل حقوق حاصل کر لیے تھے (قدرتی ناقابل منسوخی، غیر منفک اور غیر متغیر) جو آزادی، ذاتی جائیداد خوش حالی اور کلچر کی بنیاد تصور کیے جاتے تھے۔ غرض کہ ملکیت کی مبہم صورت حال کو مخصوص حقوق مراعات اختیارات اور تحفظ میں بدل دیا جو افراد کو مستقل طور پر عطا ہوئے اور متعین طریقوں سے جائز قرار پائے۔

دوسرا معامہ یعنی مزدور کا معاملہ یہ تھا کہ مزدور دکان کی کھٹی اس لیے اہمیت میں اس کا درجہ اونچا، اور اس کی قیمت بڑی تھی بادشاہوں کو یہ ضروری تھی کہ جویت کے رفیقہ میں اضافہ کریں وہ اپنے گورمران اور دیگر افسران کو بار بار ہدایہیں جہازی کرتے تھے کہ کسان کے مفاد و لحاظ ان کا دین فرض ہے۔ ناقابل برداشت ظلم اور جبر کے خلاف کسان کا سب سے زیادہ کار آمد حربہ مدد و ان تھا یعنی گاؤں کو پھوڑ دیا اور اگر ضرورت ہوئی تو قریب کے محل کو نئے سرے سے صاف کر لیا اور وہیں قیام اختیار کر لیا۔

ان حالات میں مغرب کے نمونہ کی ذاتی یا زرعی غلامی ممکن ہی نہ تھی لیکن ہنگامہ جانے کی آخری دو بار بار استعمال نہیں کی جاسکتی تھی۔ ہندوستان کا کاشتکار صابر اور تحمل تھا اس لیے بہت سے مددگار بنائے جاسکتے تھے جن سے بچا جاسکتا تھا خاموشی سے برداشت کر لی جاتی تھیں۔

(ب) گاؤں کی صنعت

گاؤں کے باشندوں کا اصل ذریعہ معاش زراعت تھا۔ یہ ان کی ابتدائی ضرورت کو پورا کرتی تھی لیکن زراعتی کام اہل حرفہ کی خدمات کے بغیر کیے نہیں جاسکتے تھے۔ اور دوسری ضرورتیں بھی تھیں جن کو پورا کرنا تھا اس لیے ہر گاؤں متعدد قسم کے فنون و حرفوں کا گھر تھا لیکن گاؤں کی صنعت کا بنیادی اصول اس زمانہ میں آج سے وقت سے بہت مختلف تھا اس سے بٹ ہوئے سامان کو بیچنے کے لیے بازار صرف گاؤں تک محدود تھا زیادہ تر ایسی ہی اشیاء تیار ہوتی تھیں جن کی کھپت گاؤں ہی میں ہوتی تھی بہت سا سوت جو کا۔ اچاتا تھا اور کپڑا جو بنا جاتا تھا تیل جو پیرا جاتا تھا اور چینی جو بنائی جاتی تھی وہ سب گاؤں ہی کے نولوں کے لیے ہوتی تھی۔ اس کے اہل حرفہ بھی جولا ہے، لوہار، برہمنی، کمہار اور موچی وغیرہ صرف گاؤں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کام کرتے تھے بہت سی چیزیں جو وہ تیار کرتے تھے ان کے دام ملتے تھے ایکس تدریج میں نہیں اور نہ ہر چیز کے الگ الگ دام مقرر ہوتے تھے بلکہ تبادلہ جنس یا جنس کا رسم و رواج تھا اور اسی نوعیت سے دام گویا مل جاتے تھے کھیت کے کٹنے کے بعد فصلوں میں اہل حرفہ کا حصہ مقرر تھا اکثر اہل حرفہ کے پاس خود اپنے چھوٹے موڑے کھیت کے لیے اور اس حصہ میں اہل حرفہ کے لیے زمینیں کسان سے ملتی تھیں۔

اقتصادی نظام میں مال کی مقدار اور مال، مالک کے منافع اور نقصان یا قیمتوں کو پیداوار سے باندھ دینے کے آج کل کے قوانین کا مشکل ہی سے عمل دخل ہو سکتا تھا۔

دس تجارت

گاؤں کے اندر اور گاؤں کے باہر کچھ تجارت ہوتی تھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک غلہ بیچنے والے کی دکان ہوتی تھی جو ایک طرح کا مہاجن بھی ہوتا تھا ایک مقررہ دن پر کسی بڑے گاؤں میں ایک بازار لگتا تھا۔ جہاں وہ چیزیں جو عام طور پر نہیں ملتی ہیں خریدی جاسکتی تھیں بازار میں قریب اور دور کے سوداگر آتے تھے اور اپنا سامان خاص سڑک کے دونوں جانب پھیلا دیتے تھے مویشیوں کے میلے جو سالانہ کسی اہم دیہی مقام پر لگتے تھے وہاں اس بات کا موقع ملتا تھا کہ بیل، گائے اور سانڈ خریدے اور بیچے جاسکیں۔

کسان جس کو اپنا لگان نقدی میں ادا کرنا ہوتا تھا اپنا فاضل غلہ یا تو مقامی غلہ بیواری کے ہاں یا قریب کے بازار میں لے جاتا تھا اور اس معاملہ کرنے میں اس کی نہ ملنے والی سخت ضرورت ہوتی تھی اور دوسرے فریق کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا تھا اس طرح گاؤں کی پیداوار کا ایک چھوٹا سا حصہ گاؤں سے باہر نکل کر شہر میں پہنچ جاتا تھا۔ جہاں اس کی مانگ تھی لیکن یہ بس ایک طرف ہی معاملہ ہوتا تھا کیوں کہ اس دولت میں سے اُسے کچھ واپس نہیں ملتا تھا جو مالگزاری کی شکل میں باہر نکل جاتی تھی اس طرح دیہی علاقہ بلا معاوضہ برآمد سے نقصانات کی مصیبت میں گرفتار رہتا تھا۔ گاؤں کی خود کفالتی ایک طرف اور دوسری طرف شہروں میں صنعت کی پسماندگی یہ دونوں تجارت کی نشوونما کو روکنے والے حالات تھے۔

گاؤں کو باہر سے کچھ بھی درآمد کرنا نہیں ہوتا تھا اسے جو سامان باہر بھیجنا ہوتا تھا وہ فنی اور کم قیمت اشیاء ہوتی تھیں۔ اس لیے اندرون ملک بعید مسافت کی تجارت کبھی بھی وسیع تر نہ ہو سکی۔ البتہ ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ کو سامان آتے جاتے رہتے تھے مثلاً بنگال روئی کا سوت، گیہوں، چینی (یا گڑ) افیون اور نمک درآمد کرتا تھا۔ اور اپنا سلک کا کپڑا اور چاول ہندوستان کے مختلف حصوں میں بھیجتا تھا۔ گجرات کھانے کا سامان درآمد کرتا اور ان فصلوں کو باہر بھیجتا تھا جن کا معاوضہ نقدی میں ملتا تھا مشرقی اور مغربی ساحل چاول چینی اور کھن باہر سے لے لیتے تھے اور نمک اور سیاہ مرچ بیچتے تھے۔ تیل دوا، بیاز اور

سرخیل سے جمع کیا جاتا تھا اور سمندری بندرگاہوں کو بھیجا جاتا تھا ملک کے رقبے اور اس کی آبادی پر نظر کرتے ہوئے مجموعی طور پر مال کا ادھر سے ادھر چکر کافی نہیں تھا۔ اس کے بہت سے وجود تھے یعنی رسل و رسا کل کی دقتیں خشکی کے رستے سامان لے جانے میں دشواریاں و اس میں وافر خرچ اندرون ملک میں کثیر تعداد میں پریشان کن جنگی کا نفاذ اور اٹھارہویں صدی میں ملک کے اندر بد امنی کے حالات تجارتی خطرات اور دیہی آبادی کا پست معیار کوئی بکئی (کنکر کی) شرک نہ تھی اور نقل و حمل کا ذریعہ صرف بوجھ ڈھونے والے جانور تھے۔

(۳) گاؤں کا نظم و نسق

گاؤں کا تیسرا اہم کام نظم و نسق تھا۔ اس کے دو پہلو تھے یعنی اندرونی اور بیرونی گاؤں کا نظام امن اور قانون کو برقرار رکھنا تھا۔ اور پولیس اور مجسٹریٹ اور عدلیہ تینوں کے فرائض ادا کرتا تھا۔ اس پہلو سے وہ ایک اندرونی خود مختار ادارہ تھا اور کام کرنے کا آلہ پنچایت تھی۔

شمال میں ازمنہ وسطی کے اندر گاؤں کی پنچایت کی روایات کی تھیں ان کا نقشہ غیر واضح ہی نہیں قطعی غائب ہے۔ اس کے برعکس دکن اور جنوب بعید میں گاؤں کی پنچائیتیں اٹھارہویں صدی کے آخر تک قائم رہیں اگرچہ اس وقت تک وہ اپنی دیرینہ طاقت کھو چکی تھیں بہت سے مال کے مقدمات اور چھوٹے چھوٹے فوجداری کے مقدمات ان کے سامنے فیصلے کے لیے آتے تھے۔ مہاراشٹر میں تمام مقدمات جن کی بنیاد معاہدے پر ہوتی تھی خواہ وہ حساب کے بارے میں اقرار نامے ہوں یا قرضہ جات ہوں یا ایسے مقدمات ہوں جن کا تعلق ذاتی اور شخصی ملکیت سے ہو یا کھیتوں کے حدود کی نشان دہی یا پانی کی تقسیم کے تنازعے ہوں یا زمین پر بذریعہ مقابضت یا بذریعہ تادی حق کا دعوی ہو یا ذاتوں کے مابین جھگڑے ہوں یا مردہ رسم و رواج کی خلاف ورزی ہو یا معاہدہ شادی کا توڑنا ہو یا مبتنی کے قوانین کو نظر انداز کرنا ہو اور ان کے علاوہ تمام تنازعے عہدہ عطیہ (گرانت) یا وراثت سے حاصل شدہ حقوق سے متعلق ہوں یہ سب ان کو فیصلے کے لیے بھیج دیے جاتے تھے۔

چند مقامات پر پنچایت ایک مستقل جماعت تھی جس کو گاؤں کی آبادی مقررہ وقت

پر جتنی تھی دوسری جگہوں پر بوقت ضرورت یہ عارضی طور پر بنائی جاتی تھی فریقین دو سے بیس تک لوگوں کو نام زد کرتے تھے۔ اور حکومت کا مقامی افسر ایک ثالث مقرر کرتا تھا تاکہ وہ کارروائیوں کی نگرانی کر سکے۔ جن مقدمات میں روپیہ کے لین دین کا معاملہ ہوتا تھا ان میں کوئی مشہور بنیا معاونت کے لیے مدعو کیا جاتا تھا۔ مذہبی امور میں شاستری لوگ پنچایت پر بیٹھتے تھے مشکل مقدمات میں جہاں پیچیدہ قانونی مسائل آجاتے تھے پوری پنچایت صرف متبحر علماء (شاستری) پر مشتمل ہوتی تھی۔

گاؤں کا پیشل یا مقدم وہ شخص تھا جس پر پنچایت کے طلب کرنے کا انحصار تھا "پانگلر" کے قول کے مطابق "جب کوئی تنازعہ ابھرتا تھا تو پیشل پہلے اسے دوستانہ بات چیت سے طے کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اگر وہ ناکامیاب ہوتا تھا اور فریقین پنچایت کا مطالبہ کرتے تھے تو ایک پنچیت کے طلب کرنے کی اجازت دے دیتا تھا پیشل یا مقدم جب تک دوسری جہتوں سے بڑی اہمیت کا حامل شخص نہ ہو خود ممبران کو نام زد نہیں کر سکتا تھا لیکن جس کسی کی گواہی کی ضرورت ہو اس کی طلبی کا حکم وہ دے سکتا تھا۔ (۱)

لیکن پیشل کے اختیارات پنچایت کو طلب کرنے تک محدود تھے وہ پنچایت کے ثالثی فیصلے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر فریقین اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ اپنے دوستوں ہی کو ثالث مانیں گے یا ان کے ہی فیصلے کو قبول کریں گے تو اس میں بھی پیشل کوئی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔

پنچایت کی ممبری کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا تھا جس میں کسان بھی شامل تھے لیکن عام میلان یہ تھا کہ وہی لوگ چنے جائیں جو زندگی سے معقول حد تک واقف ہوں اور تجربات کی بنا پر فطرت انسانی کا ایک اچھا علم رکھتے ہوں

فریقین کو یہ حق تھا کہ وہ ممبران پنچایت کی نام زدگی پر اعتراض کریں اور ان کے تبادلوں کا مطالبہ کریں۔ گواہان کی حاضری لازمی تھی، اور قاصر رہنے پر جرمانے کی سزا ہوتی تھی پنچایت کی ممبری کے لیے کوئی مقررہ فیس نہیں تھی لیکن یہ توقع کی جاتی تھی کہ فریقین خرچہ ادا کریں گے مدعی کو مقامی افسر سے وعدہ کرنا پڑتا تھا کہ وہ پنچایت کو طلب کرنے کے لیے ایک رقم ادا کریگا

لیکن اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہ تھا۔

کارروائی کا طریقہ سادہ تھا پہلے مدعی اور اس کے بعد مدعا علیہ اپنے اپنے مقدمہ کا حال بیان کر کے تھے۔ اس کے بعد گواہان بلائے جاتے تھے اور اگر ضرورت ہوئی تو ان کو حلف دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی بات تشریح طلب نظر آئی تو پٹواری سے کہا جاتا تھا کہ وہ وضاحت کرے۔ پنچایت کا فیصلہ ضروری غور و فکر کے بعد دیا جاتا تھا جو فرق مقدمہ جیتتا تھا نام طور پر ڈوبی کے اجراء کا کام اسی کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اگر وہ ناکام میاب ہو تو وہ مقامی افسر کی مدد پر یورا بھروسہ کر سکتا تھا وگلا نہیں تھے مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان منسلحت یا پنچایت کے نشانی فیصلے کے ماسوا دیگر کارروائیوں کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا۔

ناراض پارٹی کو یہ حق تھا کہ وہ اس سے اونچی عدالت میں اپیل کا حق استعمال کرے وہ پٹیل سے لے کر طرف (تحصیل) کے حاکم یا معامت دار ضلع کے حاکم تک جہاں اس کی مرضی ہو اپیل کرنے کے لیے انتخاب کر سکتا تھا۔ اگر یہ لوگ اس امر پر مطمئن ہوئے کہ اپیل لائق سماعت ہے تو پھر وہ دوسری پنچایت فیصلے کے لیے مقرر کرتے تھے۔ اگر ڈکری یا سزا رشوت خوری سے یا مہران کی بد اطواری سے حاصل کی گئی ہے یا فیصلہ میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف اور رسم و رواج سے انحراف کر کے فیصلہ دیا گیا ہے تو پھر ایک نئی پنچایت کا حکم دے دیا جاتا تھا۔

ہر موضع ایک خود مختار ادارہ تھا۔ جو ایک اہم مرکز اعضاء کے درجہ داری ترتیب کے ساتھ مرکزی حکومت سے جڑا ہوا تھا۔ گاؤں بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا جس پر سلطنت پور محل کھڑا تھا۔ یہی سرمایہ دیتا تھا جس پر حکومت کی کارروائیوں کا انحصار تھا۔ سرمایہ کی فہرست کے باعث سلطنت نے گاؤں سے رشتہ جوڑا جو اس کا خاص سرمایہ مہیا کرنے والا تھا۔ وسطی زمانہ کی حکومتوں کا ڈھانچہ تھا اس میں مالگداری کے نظام کو قدر تا سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی کیوں کہ اسی نظام کی درستگی اور کارگداری پر سلطنت کی زندگی اور اس کی طاقت منحصر تھی۔

ہندوستان کے مختلف حصوں میں مالگداری کا نظام بہت متنوع تھا لیکن یہ تنوع عام بنیادی پلان پر اثر انداز نہ تھا اصل فرق ان پچو لیے (درمیانی) لوگوں سے متعلق تھا جو کاشتکار اور حکومت کے بیچ میں تھے۔

سطحی طور پر گاؤں دو طرز کے تھے شمالی اور جنوبی۔ شمال کا جو نمونہ تھا اور جو ہند گنگا میدانوں میں پایا جاتا تھا اس میں گاؤں کی پیداوار بانٹنے والے تین حصہ دار تھے یعنی پیدا کر لے والا۔ درمیانی شخص (زمین دار یا جاگیر دار) اور حکومت۔ جنوب کا جو نمونہ تھا اور جو دکن کے وسطی بلند سطح میدان اور ساحلی علاقوں میں پایا جاتا تھا اس میں پیداوار بالعموم دو پارٹیوں میں تقسیم ہوتی تھی یعنی پیدا کرنے والے اور حکومت میں اغلب ہے کہ یہ تقسیم مسلمانوں کی فتح کا نتیجہ تھی۔

لیکن ان دونوں قسموں کے گاؤں میں دو طبقے کے لوگ بستے تھے ایک وہ بوالگذاری ادا کرتے تھے اور دوسرے وہ جو نہیں ادا کرتے تھے۔ دوسرے طبقہ میں وہ لوگ تھے جو گاؤں کی ضروریات میں اپنی خدمت سے مدد کرتے تھے (۱) وہ جو خیرات لیتے تھے یا پروہت، علما، بخوی، مسجدوں، مندروں اور مزاروں کے خدمت گار (۲) بیواؤں اور پنشن پانے والے لوگ (۳) گاؤں کے ملازمین جیسے ہرکارے، رات کو پہرہ دینے والے، فصلوں کی رکھوالی کرنے والے، پانی بانٹنے والے اور گاؤں کی حد بندی والے (۴) گاؤں کے اہل حرفہ اور خدمت کرنے والے جیسے کہہار، ٹھٹھیر، موچی، بڑھئی، دھوبی، حجام، دوکاندار، ناچنے والی لڑکیاں اور بھنگی وغیرہ (۵) بھوم بین مزدور اور مفلس لوگ مثلاً حقیر اور بھیک مانگنے والے، دکن کے مواسعات ملازمین اور کاریگروں کو بارہ بلوٹا کہا جاتا تھا (یعنی نلہ میں حصہ پانے والوں کی بارہ جماعتیں)

بالگذاری ادا کرنے والوں میں مختلف ذاتوں کے کسان تھے۔ برہمن سے لے کر رات باہر تک کے لوگ غیر آباد کاشتکاران بھی ہیں۔ ہر ایک ذات میں تھا لیکن انھوں نے دوسرے گاؤں میں کھیتی کے لیے پٹہ پر زمین لے لی تھی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مالکان زمین بھی تھے جو خود اپنے کھیت جوٹنے تھے اور بڑے بھی جو اپنے کھیت کاشتکاران سے جتواتے تھے یہ طبقہ اتر کے مواسعات میں تو عام تھا لیکن دکن کے گاؤں میں استثنائاً کی حیثیت رکھتا تھا یہ لوگ شمال میں زمین دار، گجرات میں "گرا سیاسی" کوٹکن میں "کھوٹ" اور بہار میں "مالدار" کہلاتے تھے۔

ان دو طبقوں کے علاوہ گاؤں میں ایک چھوٹی تعداد گاؤں اور حکومت کے اہلکاران کی بھی رہتی تھی۔

فی صدی کاشت کار اور اس کے خاندان کے سال بھر کے جملہ اخراجات اور حکومت کے مطالبات ادا کرنے کے لیے بچتا تھا۔ کاشتکار کی پیداوار کی معمولی مقدار کے پیش نظر یہ بات بڑی ہی اہم تھی کہ وہ گورنمنٹ کو کتنا دے۔

ان حالات کا پریشان کن پہلو یہ تھا کہ بے چارہ بخشش کرنے والا جو کچھ دیتا تھا وہ قطعی ناواقف تھا وہ کس طرح خرچ ہوتا تھا اور ادائیگی کی واحد وجہ جو وہ جانتا تھا یہ تھی کہ رواج اور روایت چلی آرہی ہے اور یہ پُر اسرار عقیدہ کہ جو کچھ وہ اپنا حصہ دیتا ہے وہ اس کی جان و مال کی حفاظت کی فیس ہے دراصل بے شمار نسلیں سے وہ اسی طرح بادشاہ کو پیداوار میں سے ان کا حصہ دینے کا عادی رہا تھا اسے بزرگوں نے یقین دلایا تھا کہ بادشاہ صرف اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے پیداوار کا ایک حصہ لیتا تھا بالکل اسی طرح جس طرح سورج پانی کو اس لیے سوکھ لیتا ہے کہ وہ پھر اس کا ہزاروں گنا زمین کو واپس دے۔ (۱) ابو الفضل جو کسان کو سوسائٹی کے پانچ عناصر میں سے ایک عنصر تصور کرتا تھا لکھتا ہے کہ ان کی محنت سے زندگی کا جزو اعظم تکمیل کو پہنچتا ہے اور ان کے کام سے قوت اور آسودہ حالی کے دھارے بہتے ہیں۔ ان کی رائے میں گورنمنٹ کا وہی ایجنٹ ایماندار ہے جو کسانوں کا تحفظ کرے، رعایا کی نگہبانی رکھے ملک کو ترقی دے اور محاصل میں اضافہ کرے۔ (۲)

ان جذبات کی عظمت کے باوجود واقعہ تو یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی میں ہندوستان کے کاشتکار کی زندگی نادار، بد مزہ، مصیبت خیز اور غیر یقینی تھی۔

حکومت اور گاؤں کے درمیان چھپنے در ڈھونڈنے کا کھیل مسلسل کھیلا جاتا تھا یعنی ایک طرف سے ہمیشہ اضافہ در اضافہ کا مطالبہ اور دوسری جانب سے مسلسل ٹال مٹول حکومت کی خواہش یہ تھی کہ اتنا زیادہ سے زیادہ لگان زبردستی لے لے کہ کاشتکار کے پاس اتنا ہی باقی رہے جو صرف اس کے خورد و نوش کے لیے کافی ہو سکے۔ اورنگ زیب کی ہدایت تھی کہ ہر شخص جو اپنی زمین جو ستا ہے اس کے پاس اتنا چھوڑ دینا چاہیے جو آئندہ فصل تک اس اور اس کے

(۱) آئین اکبری ترجمہ بلوچین، پرنٹیشن کلکتہ ۱۹۲۷ء صفحہ ۵-۴

(۲) جان اسٹورٹ کی نے حوالہ دیا ہے کہ، ڈیبا اسٹس پرنٹیشن، لندن (پتھر ڈیڈیس)، ص ۱۲۶ اور انگریزی

کے خاندان کی کفالت اور بیچ کے لیے ضروری ہو۔

یہ پالیسی خود کشی کے مترادف تھی کیوں کہ اس نے وہ مرغی ہی مار ڈالی جو سونے کے اندے دیتی تھی اس کی وجہ سے پیداوار کو بڑھانے یا کھیتی کے طریقوں میں ترقی دینے کا کوئی جذبہ ہی باقی نہ رہا۔

سالانہ اخراجات جانتے ہوئے گورنمنٹ کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ کس طرح محاصل میں اضافہ کیا جائے کہ یہ اخراجات پورے ہو سکیں مقررہ رقم جو برابر گھٹتی بڑھتی رہتی تھی اور پھر بھی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ زمین مالکان ہی وہ اصل ذریعہ تھا جس سے یہ خرچ پورا کیا جاتا تھا کوئی آدمی حکومت کے اس حق کو ماننے میں غدر نہیں کرتا تھا کہ اسے پیداوار میں ایک حصہ ملنا چاہیے وہ حصہ دراصل کیا ہو وہ وقت اور حکمران حکمران کے ساتھ بدلتا رہتا تھا ہندوؤں کے قانون کی کتابوں کی رو سے حکومت کا $\frac{1}{3}$ لے سکتی تھی اور دشواریوں کے اوقات میں $\frac{1}{4}$ تک لیا جاسکتا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر $\frac{1}{4}$ حصہ لیا جاتا تھا۔ جیسا کہ "یووان چوانگ" چینی سیاح نے تصدیق کی ہے۔ جو یہاں سائیس صدی میں آیا تھا تیرہویں صدی میں علاء الدین نے اُسے بڑھا کر کل پیداوار کا نصف کر دیا تھا۔ شیر شاہ نے اُسے گھٹا کر فی بیگہ کی اوسط پیداوار کا $\frac{1}{3}$ کر دیا۔ اکبر نے اسی شرح کو قائم رکھا جو شیر شاہ نے رائج کی تھی لیکن اورنگ زیب کے زمانہ میں یہ پیمانہ بڑھ کر $\frac{1}{2}$ ہو گیا اور یہی مغلوں کی حکومت کے آخری ایام تک جاری رہا۔

اس کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ کل پیداوار کیا تھی جس کا ایک مقررہ فی صد حصہ لازمی طور پر حکومت کے خزانہ کو مستقل ہوتا تھا۔ اس مسئلہ کے منطقی حل میں حسب ذیل مسائل مضمر تھے (۱) الگ الگ ہر کاشتکار کے کھیت کی پیمائش (۲) ہر ایک رقبہ (بیگہ) میں اوسط پیداوار کا تخمینہ قسم زمین اور قسم فصل کو دھیان میں رکھتے کے بعد (۳) کئی سالوں سے ہر غلہ کا جو بھاد فی بیگہ رہا ہے اس کا اوسط نکال کر قیمت مقرر کرنا (۴) ان نرخوں کی بنیاد پر نرخہ رقبہ میں ادل بدل اور ناموافق قسمی حالات یا قدرتی آفات کے لیے ضروری رعایت دیکر ہر سال مالکان وصول کرنا۔

بحیثیت مجموعی یہی وہ طریقہ تھا جو اکبر نے اپنی سلطنت کے بہت سے صوبوں میں جو بعد میں میدانوں اور وسطی ارض میں تفرع کے جزو حصہ میں بکھیرے گئے تھے جاری کیا تھا

بنگال جسے حال ہی میں سلطنت نے اندر شامل کر لیا تھا اس طرز سے مستثنیٰ تھا اور یہی حال دکن کا تھا جو سلطنت کی حدود کے باہر تھا اکبر کے مروجہ طریقہ سے لگانوں کی وصولی کی خوبیاں یہ تھیں کہ اس نے گورنمنٹ اور کسان دونوں کو غیر یقینی حالات سے نجات دے دی اور دونوں کے حصوں کو متعین کرنے کے لیے نقد ادائیگی کی ایک مستحکم بنیاد قائم کر دی۔ یہ ترکیب ایسی تھی کہ موسم موسم جو بجاؤ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور غلہ کو نقدی میں بدلتے ہیں جو ذیت ناک دیر ہوتی تھی ان سب سے بچاؤ ہو گیا۔

لگان کی اس طرح جو تشخیص ہوتی تھی اور جو فہرست گورنمنٹ نے مطالبات کی تیار ہوتی تھی وہ کل زمینوں پر لاگو تھی یعنی اس زمین پر بھی جو خالصہ تھی یعنی جو تاج کے لیے مخصوص تھی اور جس کا انتظام حکومت کے افسران بہ ذات خود کرتے تھے اور وہ عوامی زمین جو تنخواہوں کی ادائیگی اور موہوب الیہم اور معطلی علیہم کو نقدی یا جاگیر کی شکل میں عطا کیا گئے لیے مخصوص تھی موخر الذکر صورت میں یہ لوگ اپنے آدمیوں سے اس کا انتظام کرتے تھے۔

مالگذاری کی تشخیص اور اس وصولی کے لیے ایک وسیع نظام قائم کیا گیا۔ محاصل کی وزارت کی ماتحتی میں سب سے اونچی جگہ پردو دیوان تھے یعنی "دیوان خالصہ" جو تاج کی زمینوں کے انچارج تھے اور دیوان تن "جو عاکسری زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے ہر دیوان کی ماتحتی میں علاقائی یا صوبائی دیوان تھے جن کا ایک سٹاف تھا جس کی تین شاخیں تھیں ایک کا کام لگان کی تقرری طے کرنا تھا دوسرے کا تعلق وصولی مالگذاری سے تھا اور تیسری خزانہ سے متعلق تھی۔ صوبے مختلف مکڑوں میں بٹے ہوئے تھے جنہیں "سرکار" کہا جاتا تھا اور ہر سرکار کا چارج ایک ماتحت افسر کے سپرد تھا "سرکار" میں کسی پرشمنے ہوئے تھے اور ان میں ہر ایک کے اپنے افسران ہوتے تھے قانون گوچو دھری اور کارکن۔ ان گاؤں میں جن سے پرگنہ بنت تھا ایک "مقدم" ہوتا تھا جو مالگذاری وصول کرتا تھا اور ایک ڈپٹی جو ناغذات رکھتا تھا۔

شمال کے نمونے کے گاؤں میں مقدم یا گاؤں کا سردار جو خود کسان ہوتا تھا وہ مکڑ سے اور گاؤں کے بیچ درمیانی شخص کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اس بات کا ذمہ دار تھا کہ گاؤں سے مالگذاری وصول کرے اور گاؤں پر حکومت کا جو مطالبہ ہے اسے حکومت کو ادا کرے اس کا عمدہ موروثی ہوتا تھا اور اپنی خدمات کے صلہ کے طور پر جو مالگذاری وہ دلاتی تھی اس کا

ان سب لوگوں میں رہیں کو جو تھے والا جس کے پسینہ اور محنت سے یہ تعلیم سماجی
نظام متحرک رہتا تھا سب سے زیادہ اہم تھا۔ افسانوی دیوانلس کی طرح وہ اپنی پیٹھ پر
حکومت کا کچل ڈالنے والا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا سوال یہ تھا کہ اس بوجھ کو جو روبرو بڑھتا
جا رہا تھا اس سے کیسے اٹھوڑا جائے۔

اس زمانہ کے حالات میں طاقت کا استعمال جو موجودہ عصر میں امن اور قانون کے
قیام کے لیے آخری حربے کے طور پر ہی استعمال کیا جاسکتا ہے گورنمنٹ کا عام طریقہ تھا
ایک حکمران کے واسطے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اندرون ملک امن و امان میں خلل اندازی
کرنے والوں اور گستاخ عناصر کے خلاف اور اسی طرح لاپچی ہمسایوں کے خلاف تھی جو ہمیشہ
اس تاک میں رہتے تھے کہ کسی کی کمزوری اور مشکلات سے ناجائز فائدہ اٹھائیں مستقل طور پر
چوکنار رہنا ضروری تھا طاقت اور وقار حکومت کی جان تھے "طاقت" چمکتے ہوئے اسلحوں
اور خوف دلانے والے ساز و سامان سپہگرمی سے لیس ایک فوج کا فرض منصبی تھا وقار
صرف ہڈک کے کاموں سے درخشاں ہو سکتا تھا۔ جن کی عظمت دولت اور قوت کی بہتات
کا مظاہرہ کرے۔

جنگ اور امن کے ان کھبوں کی مضبوط بنیاد گاؤں کا کسان تھا۔ عطا کرنے والے
(گاؤں) اور حاصل کرنے والے (حکومت) دونوں کے لیے حالات پریشانیوں سے بھرے
ہوئے تھے۔ حکومت کی دقتیں دو طرح کی تھیں (۱) کیسے کسان سے زیادہ سے زیادہ رقم جبراً
حاصل کی جائے اور کاشتکار سے زمینیں اکٹھا کی جائیں جو ایک وسیع براعظم پر پھیلے ہوئے
لاکھوں بستیوں اور گاؤں میں بسے ہوئے تھے۔

کسان پر اس نے طرز پر کام کرتے ہوئے اس سزا کا مستوجب قرار دیا جا چکا تھا کہ وہ سخت
محنت بغیر سستا کرے کرتا رہے اسے اس کا معاوضہ بہت ہی معمولی ملتا تھا، جو کچھ وہ پیدا کرتا
تھا اس میں سے اس کو حوت کے آخری بات نکالنے پڑتے تھے اور رسم و رواج کے مطابق پہلے
سے طے شدہ اہل حرفہ گاؤں کے ملازمین ورافس ان کا حصہ نکالنا ہوتا تھا اور گورنمنٹ کے
مطاببات یورے کرنے پڑتے تھے جو کچھ بچ جاتا تھا وہی اس کی شدید مشقت کا انعام تھا۔
اس بات کا حساب لگایا گیا ہے کہ جو کل پیداوار ہوتی تھی اس کا 25 فی صدی کھیتی کے اخراجات
میں لگ جاتا تھا۔ 5 سے 15 فی صدی تک پہلے سے طے شدہ لوازمات پر لگتا تھا اور 40

2 ½ فی صدی وہ پاتا تھا۔

جاگیر کی زمینوں کے لیے اگر جاگیر بڑی ہے تو جاگیر دار کا زندہ مالگذاری وصول کرے گا ورنہ ایک جاگیر دار کسی کسان کو وصولی کے لیے مقرر کر دے گا۔

جاگیر داروں کے علاوہ زمین داران تھے جن کو زمین میں موروثی حقوق حاصل تھے بعض حالات میں زمین دار ایک فرد ہوتا تھا اور دوسری صورتوں میں ایک جماعت ہوتی تھی جس کی نمائندگی ایک مینجر کرتا تھا۔ زمین داروں میں ان قدیم خاندانوں کے نوجوان شرفاء بھی تھے جو کبھی آزاد تھے اور اقتدار اعلیٰ کے اختیارات رکھتے تھے لیکن فاتح کی بالادستی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے ایسی صورت میں مالگذاری دراصل ایک قسم کا خراج تھا جو باہمی رضامندی سے طے کیا جاتا تھا لیکن بہت سے زمین دار ایسے بھی تھے جن پر عام کاشتکاروں کی طرح مالگذاری تشخیص کی جاتی تھی۔

دکن کے نمونہ کے گاؤں میں جہاں زمین داری کا وجود نہ تھا اور جاگیر دار ناقابل لحاظ ہوزینین رکھتے تھے حالات قدرے مختلف تھے مہاراشٹر میں ملک امیر (1626-1605) کے مالگذاری نظام میں تمام مرزوعہ زمین کی پیمائش، اقسام زمین کی درجہ بندی اور کل پیداوار کا $\frac{1}{3}$ گورنمنٹ کا حق تھا ہونا داخل کیا گیا۔ اس نے کل زمین کو خالصہ اور انعام دو قسموں میں بانٹ دیا۔ موخر الذکر کی مالگذاری خیرات کے لیے اور خدمات وطن کا صلہ دینے کے لیے الگ کر دی جاتی تھی پٹیل اور کلکارنی گاؤں کی مالگذاری کا انتظام کرتے تھے۔

شیواجی نے اس نظام میں کافی ترقی دی لیکن اس نے لگان کو بڑھا کر کل پیداوار کا $\frac{40}{100}$ فیصد کر دیا اور بہت سے ٹیکس معاف کر دیئے دوسرا قدم بالاجی باجی راولتیسرے پیشوا نے اٹھایا (1740-61) جس نے ایک نیا بندوبست کیا ازسیر نو فصل اور زمین کی تقسیم کی اور نئی شرحیں مقرر کیں۔ اس کا بندوبست ”کمال“ کے نام سے موسوم ہے۔

مرہٹوں کے نظام میں دو قسم کے کسان تھے ”مساردار“ اور ”اپارس“ اول الذکر کو زمین میں موروثی حقوق حاصل تھے ان حقوق کی وراثت ہندوؤں کے مطابق طے ہوتی تھی اور ان کی زمینیں قرضہ کی یا عدم ادائیگی لگان کی علت میں فرق نہیں ہو سکتی تھیں۔ حکومت کا مطالبہ استمراری یعنی ایک مرتبہ ہمیشہ کے لیے مقرر ہو جاتا تھا لیکن یہ مراعات ٹیکسوں کے لگا دینے سے بیکار ہو گئیں تھیں۔

»اپارس« ایسے کاشتکار تھے جو حکومت کی مرضی پر کھیت جوتے تھے اور ہر سال کے آخر میں ان کا معاہدہ قابلِ تسخیر تھا۔

مرہٹوں کے گاؤں کے افسران پٹیل، کلکارنی، جوگولا (پٹیل کے نائب) اور مہاریا (گاؤں کا چوکیدار) ایسی پوزیشن رکھتے تھے جو شمال کے مواضع کے افسران کی مثل تھے لیکن شمال کے مقدم کے برعکس پٹیل ان سے زیادہ اعزاز اور اختیار کا مالک تھا وہ گاؤں کا سب سے بڑا افسر تھا گورنمنٹ کا ایک مقرر عہدیدار جس کو گاؤں کے سماج میں سب سے زیادہ اکرام حاصل تھا۔ وہ کھیتی کی نگرانی کرتا تھا اور اس بات کا ذمہ دار تھا کہ پیداوار کا معیار برقرار رہے اور اس کا بھی ذمہ دار تھا کہ بنجر زمین کاشت میں لانے کا بندوبست کرے۔ پونیس اور مجسٹریٹ کے فرائض کا چارج بھی اسی کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ وہ امن قائم رکھتا تھا اور جرائم کا انسداد کرتا تھا گاؤں کی حفاظت کے معاملات میں وہ رہبر کا کام کرتا تھا۔ وہ افسران کو دعویں کھلاتا تھا اور گاؤں کے تہواروں سیالوں اور تقریحات کی تنظیم بھی کرتا تھا۔

مشرقی علاقوں یعنی مالک تیگوا اور تامل کے گاؤں کی تنظیم بھی اسی لائن پر تھی ان میں سے بہت بڑی تعداد تین طبقوں میں بٹی ہوئی تھی (۱) کسان (دالان واسے) جو الگ الگ اپنے کھیت جوتے اور گورنمنٹ کو انگان دیتے تھے (۲) بالعوض خدمت قابضانِ اراضی (دھوگا وری تی) کا تھی یعنی وہ جو باتو بیوتے دار، نئے گاؤں کے ملازمین تھے اور وہ لوگ تھے جو فوجی مذہبی، تعلیمی یا کسی دوسری قسم کی خدمت کے لیے زمین جوتنے کے لیے پائے ہوئے تھے (۳) وہ لوگ جو خیرات کے طور پر کھیت پائے تھے (برہمن دیوی داس اور شانی بھوگ) یعنی برہمن مذہبی تنظیمیں وغیرہ۔

جا بجا چند کٹڑے زمین دارانہ (میراثی) مواضع کے بھی تھے لیکن اٹھارہویں صدی کے آخر تک ان سب پر زوال آگیا تھا سوائے اس کے کہ جاگیر داران اور زمین داران کے سرداروں کی بڑی ریاستیں باقی تھیں۔

ان گاؤں میں جو کھیت جوتا تھا وہ کسان بھی تھا اور وہی کھیت کا مالک بھی تھا جو اپنے کھیت بیع کر سکتا تھا اور اسے ترقی بھی دے سکتا تھا۔ ان کے علاوہ کمتر درجہ کے بھی کسان تھے (انکو دی) اور وقتاً فوقتاً (پارکوری) بھی تھے جن کا کوئی حصہ اپنے سر کھانا نہ

کاشتکاروں کی جائداد نہ تھا۔

اٹھارھویں صدی میں دکن کے ان گاؤں کا نظام ملک کے دوسرے حصوں کے گاؤں کے نظام سے مختلف نہ تھا۔ درجہ بندی کے ساتھ گاؤں کے ملازمین کا نظام محتاجین میں گاؤں میں کام کرنے والے اور اہل حرفہ گاؤں کے سرکاری اہلکاران جس میں گاؤں کا سردار بھی شامل تھا جسے کہیں پٹیل کہیں نٹکار کہیں فائیڈو کہیں ریڈی کہیں پڈا کا یا وغیرہ کہا جاتا تھا اور گاؤں کا حساب رکھنے والا جسے کرنام کہتے تھے یہ سب شامل تھے ان کے فرائض بالکل ویسے تھے جو شمال میں انہی کی طرح کے لوگوں کے تھے ملازمین اور اہل حرفہ فصل میں اپنا حصہ پاتے تھے (میو اسوامترم) اور سرکاری اہلکاران لگان معاف یا انعامی زمین رکھتے تھے اور وہ فیس بھی پاتے تھے جو کاشتکاران بقدر حصہ پاتے تھے۔

پیداوار کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا ملازمین اور اہل حرفہ کا حصہ 5 فی صدی اور اس کے بعد جو بچ جاتا تھا اس میں کسان اور گورنمنٹ نصف نصف لیتے تھے۔ اٹھارھویں صدی میں اکبر کا ضابطہ نظام (ضبطی) اور اسی کے مساوی مسطوروں کا کمال سسٹم تیزی کے ساتھ منتشر ہو گیا اس نظام کا اصل وصف یہ تھا کہ یہ انفرادی کسان کو براہ راست افسران حکومت کے ربط میں لایا اس نے اپنی مرضی پر چلنے والے درمیانی لوگوں کی مطلق العنانی کو محدود کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ حکومت کے مقرر کردہ طریقوں اور اس کے مرتب کردہ گوشواروں کی پابندی کریں بہت سے ٹیکسوں کو منسوخ کر دیا شرح میں استحکام کا آغاز کیا کسان کے بوجھ کو کم کیا اور فصل کو زیادہ وسیع رقبہ پر کرنے اور ترقی دینے کے مواقع پیدا کیے۔

لیکن یہ طریقہ کار بہت خرچ مانگتا تھا اور یہ اسی حالت میں کامیاب ہو سکتا تھا جب سرکڑ کی جانب سے ہمہ وقت نگرانی ہوتی رہے اور مالگڈاری کے اسٹاف میں ایمانداری اور اہلیت ہو۔ بد قسمتی سے اٹھارھویں صدی کے شاہان مغل قلاںچ تھے ان کے خزانے خالی تھے اور ان کے ملازمین کی تنخواہیں ہمیشہ بقائے میں پڑی رہتی تھیں۔ قابضان تخت نالائق کا بل اور بے مصرف تھے اور ان کے ملازمین بے وفاء خود غرض اور نالائق تھے۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان حالات میں نظم و نسق پُرزے پُرزے ہو گیا۔ اکبر کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہر منفرد کسان سے براہ راست اس طرح معاملہ کرے کہ الگ الگ ہر

ایک سے مالگنداری کے لیے اقرار نامے کر لے (پٹہ اور قبولیت) اور اس طرح کہ ہر کاشتکار کا نام اس کے باپ کا نام اس کا مندر و عد رقبہ اور جو فصل وہ بوتا تھا انگ انگ کا خدات میں درج ہو جائے اور ہر ایک کو انگ انگ ادائیگی کی رسید دی جائے۔ لیکن اٹھارہویں صدی میں گاؤں اور حکومت کا یہ نا طہ تڑاق سے ٹوٹ گیا۔ اگرچہ گاؤں اب بھی جماعتی حیثیت سے ایک اکائی باقی رہا کیوں کہ اب حکومت نے گاؤں سے مجموعی طور پر معاملہ کرنا شروع کیا۔ اور گاؤں کے پیشوا کار سے معاہدہ کیا اور ہر کسان سے وصولی اس کے ذمہ کر دی اس طرح گاؤں کی خود کفایتی اور علاحدگی پسندی اور زیادہ نمایاں ہو گئی اور جماعتی وعدت کی وہ زنجیر جس میں گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے کمزور ہو گئی۔

دوسرا کمزورہ شاخسانہ فارمنگ کے طریقہ کا پھیلنا تھا آہر نے بجا طور پر اس پر ناگواکی ظاہر کی تھی۔ لیکن ان کے جانشینوں کے زمانہ میں یہ ایک نقصان دہ گھاس کی طرح پھیل گئی حوزین کو ڈھانک لیتی ہے اور اس کا رس چوس لیتی ہے بہت سی چیزیں مل جل کر اسے وجود میں آئیں جن میں خاص چیز جاگیروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ تھا۔ جاگیر داروں نے براہ راست نگرانی کے قابل نہ ہونے کے باعث ٹھیکہ داروں کو ستر کر دیا جو استحصاں باج کے تحت استعمال کر کے مالگنداری اکٹھا کرتے تھے ایک مقررہ رقم جاگیر دار کو دیتے اور بقیہ خود اپنے لیے رکھ لیتے تھے پھر دوسرے درمیانی لوگ اور ان کے ٹھیکیدار بلکہ سرکاری ملازمین بھی ایسے کو گاؤں کا مورچی تاکہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے اس طرح تعلقدار اور زمین داروں کا ایک طبقہ قائم وجود میں آیا جس نے مالکانہ حقوق چھین لیے اور تقریباً مقدار علی کے مراعات کے دعویدار بن بیٹھے مثلاً تعلقدار زمینوں کی وراثت کے معاملہ میں ایسے قوانین کے تابع ہو گئے جو بادشاہوں کے لیے مخصوص تھے نہ کہ افراد کی ذاتیات کے لیے چھانچے مرنے کے بعد ان کی جائداد تقسیم نہیں ہوتی تھی جیسا کہ ہندو اور مسلم دونوں کے قانون وراثت کا مطالبہ تھا۔ غلط دعووں کی بہت نہ بازیوں سے مکرری حکومت پر ایک ضرب لگائی اور نراث کو ابھارا۔

تیسرا باب

ہندوستان کا سیاسی نظام

مملکت

وجود اس حقیقت کے کہ ازمنہ وسطیٰ کی بدولت میں ہندوستان کی حکومت کا سمر براہ ایک مسلمان
تھے حکومت اسلامی نہ تھی، حکومت نہ تو دستوری اصولوں میں اور نہ اپنے بنیادی تجلیات یا اعراس و منہ صدیں
کتب متدہ قرآن و حدیث ہاں قوانین کی اتباع کرتی تھی بوسختی فلسفہ قانون کے پار مکاتب خیال نے بطور
شرح تفصیل سے مدون کیے ہیں۔ ہندوستان کی ازمنہ وسطیٰ کی حکومت کو دینی حکومت کہنا غلط ہوگا۔
کیونکہ وہ مسلم علماء کی رہنمائی میں کام نہیں کرتی تھی۔ بادشاہ کے ذاتی عقائد کا اس کی پینک یا سیپیوں کا اصول
جہاں بانی سے کوئی تعلق نہ تھا۔

تیرھویں صدی سے اور آگے تک ہندوستان کے تقریباً ہر ایک مسلم بادشاہ نے شریعت کے مطابق
حکمرانی کرنے سے اپنی معذوری ظاہر کی اور ایسا کرنا ناممکن قرار دیا۔ انشس، بلبن، علاؤ الدین اور محمد تغلق مغل
حکمرانوں سے پہلے کے فرمان رواؤں میں ایسے تھے جنہوں نے مسلم قانون کو ہندوستان میں نافذ کرے
کی صحت پر شک ظاہر کیا ہے۔ انتہائی اچھے کی بات یہ ہے کہ ان بادشاہوں کے ترکاں کے اذلاء یعنی
ضیاء الدین برنی مؤرخ اپنی کتاب فتاویٰ جہاں داری میں جو اصول سیاست پر بحث کرتی ہے لکھتے ہیں۔
”اصل مذہب پیغمبر صاحب کی کامل اتباع میں ہے۔۔۔ لیکن دوسری جانب تبار حکومت صرف
خسرو پرویز اور ایران کے عظیم سلاطین کے اصول جہاں بانی کی تقلید ہی سے چلائی جاسکتی ہے۔ وہ تسلیم
کرتے ہیں کہ پیغمبر محمد صاحب کی احادیث (سنت) اور ان کے سیرت کے طور و طرز اور طریقہ رہائش میں اور
ایران بادشاہوں کے مروجہ مراسم و زندگی کے جس طور و طرز و طریقہ رہائش پر ان کا عمل ہے ان دونوں میں ہمیں
تفادس ہے اور فعلوں میں ایک دوسرے کے کلیتاً خلاف ہیں لیکن وہ یہ قول فیصلہ دیتے ہیں کہ شریعت
پر جو مجموعہ احکام الہی ہے، حکومت کے معاملات میں محض خاص زمانوں ہی میں عمل درآمد ممکن ہے۔ محمد سب

شرعاً مذکور نہیں کہ مہربان رہے کیونکہ اس کو براہ راست لفظ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ اور ان کے چار فیصد میں سے ایک کا مہربان رہنے کو وہ پیغمبر حب کے صحابی تھے۔ لیکن ان کے ہاشمینوں کے سامنے دو چیزیں ہیں سے ایک کے انتخاب کا سوال تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کسی حال میں بھی مطابقت پیدا نہیں کر سکتی تھیں، ایک طرف پیغمبر حب کی سنت اور دوسری جانب یہانی بادشاہوں کی پالیسی لیکن پیغمبری مذہب کا کمال ہے اور سلطنتی وہ نبوی اعزاز و اکرام کا کمال ہے یہ دونوں کمالات ایک دوسرے کے مماثلہ ہیں۔ ان دونوں میں باہمی تضاد ہے۔ اور ان دونوں کمالات کا ایک میں جمع ہونا ممکن کے حدود کے اندر نہیں ہے۔

التشش کے پاس کچھ میں یہ درخواست لے کر گئے کہ چونکہ ہندو اہل کتاب نہیں ہیں جن میں مسلمانوں کی حاکمیت میں تصور مذہبی بیاہئے۔ اس لیے ان سے کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کریں و انکار کی صورت میں وہ تہوار کے حوالے کر دیے جائیں۔ التمشش نے اپنے وزیر سے جواب دینے کے لیے کہا اور اس نے جواب دیا کہ یہ تجویز ناممکن العمل ہے۔ ہر ملک ملین کا سوال ہے نظم و حد میں موافقت لکھنا ہے کہ وہ امور سلطنت کو امور مذہبی پر ترجیح دیتا تھا۔ برنی لکھتا ہے: "سراؤں کو دینے اور اپنے شاہانہ فخرات کے استعمال میں وہ خوف خدا کی پروا کیے بغیر عمل کرتا تھا اور جس جس چیز کو وہ حکومت کے مفاد میں سمجھتا تھا بلائی ظا اس کے کہ وہ مطابقت شریعت بھی ہے یا نہیں ان سب کو کر ڈالتا تھا۔ قاضی معیت الدین کو رخصت کرتے وقت علاؤ الدین نے جو گفتگو کی تھی وہ کس کو نہیں معلوم۔ قاضی صاحب سے اس نے کہا تھا: "جو کچھ حکومت کا مفاد میں سمجھتا ہوں وہ مذہب کی ضرورت کے تحت ہے جن کے لیے پاتا ہوں ان سب کو میں کرتا ہوں میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ ہر ذی قیامت کیا معاملہ کرے گا۔"

محمد تغلق کے بارے میں شیخ عبدالحق نے کہا ہے کہ "اس نے احکام کو غفل کے تابع بنادیا تھا۔ وہ مسعودیہ کے تابع کر دیا تھا جو قرآن و عقل ہے۔" "حکم تو قرآن اور حدیث سے۔" مسعودیہ نے لکھا ہے۔ برنی کو شکاک تھا کہ پیغمبری اور سلطنتی کے احکام اس کے (یعنی محمد تغلق) کے دار السلطنت سے باہر ہوتے اور اس نے اپنی ذات میں پیغمبری اور سلطنتی دونوں کو جمع کر لیا تھا۔

بروز سر حبیب اس نتیجہ پر پہنچے کہ "یہ صحیح ہے کہ مسلمان ہاشمہ جو زیادہ تر بیرونی نسل سے تھے۔ ہندوؤں کے ہندوستان کے تحت پر بیٹھے ایک وہ ایسا اس لیے کر کے ان کی کفایت، مسلم حکومت کی تختہ پستی نہ تھی اگر اس کے برخلاف ہو، تو وہ ہاشمہ نسل

نہیں بھی قائم نہ رہ سکے تھے۔

مغل بادشاہوں میں بابر اس وجہ سے کہ اس کی حکومت کی میعاد بہت کٹھڑے غریب کی تھی اور ہالیوں
اس وجہ سے کہ وہ مشکلات میں گھرا ہوا تھا، اس کی جانب زیادہ توجہ دے سکے۔ گھرے ایک ایک پستی
کا کیا جو اس کا نام اسلام کے تابع نہ تھا، وہ مذہب کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ اور اس سمجھتا تھا
کہ مذہب کی بنیاد پر یہاں کے اندریوں فرق کرے۔ اس سے بڑے سے بڑے غمزدن کا درد و غیر مسلموں
کے بے کھول دیا اس نے مسدود شہر دیوں سے نہ۔ ان اور ان کو اپنا مذہب دیکھتے اور حل کے اندر
مسدود مدعی مراسم ادا کرنے کی اجازت دی ان کے بڑے نظیر تخت کے سامنے ہوتے۔ اس نے ان کو
یہ اشارے کر کے کہ ہمارے مجتہدین میں اختلاف ہو وہ آخری فیصلہ دے گا۔ ان کی مدد غلط کو ختم کر دے۔
بہت سے معاشرتی اور دیگر امور میں اس سے جی غیر مسلم رہا ہے۔ اور وہ ان کے لئے
سب سے سب سے ہم یہ سمجھا کہ اس نے جزیہ کو جو ایک عام ٹیکس تھا، اسے ختم کر دیا۔
یو ایسٹل ہما ہے "سلطان احمد قادیان کا ایک غلیہ ہے۔۔۔۔۔ اور اگر اس جزیہ میں ابھی نہ
ہم پہنچے کے بعد وہ عالم گیر امن دروازہ، بقائے نہیں کرتا ہے۔ اور اگر اس بیت کے تمام حرات اور
غیر مذہبی فرقوں پر لطف و کرم کی یکساں نگاہ نہیں کہ نہ کسی کے ساتھ مالدور۔ اور دوسروں
کے ساتھ سونہلی ماں کا ہر ذکر ناپ تو وہ اس امر کا مستحق نہیں ہو گا۔ گے چل کر وہ لکھنا
ہے کہ "مذہب کے فرق کو رہا کی نگہ بندی کے متاثری فرض مصلحتی میں رہ دے نہ چاہیے۔ اور یہ
فرد و دیوں کے لوگوں کو اس درمیان ملا ہے تاکہ اللہ کا سایہ اعزاز و کرم عنے۔ نتیجہ رہے کہ
ابن حسن کے الفاظ میں "اسلامی قانون اور احادیث درویشوں حکومت کا ایک عظیم و بڑا ہے۔"
جہاں اگر چہ اب باب کی کسی دیر۔ ساتھ کا ذہنی لیکن وہ انہیں انہوں پر پورے عمل درآمد
کر رہا ہے۔ نہ جہاں اپنے اسلامی دور میں ان سے بٹ گیا اور نقشب کے بعض بدترین رنگ
دور نہ ہوں گے۔ لیکن اپنے آخری ایام میں وہ ملائم ہو گیا اور اس کا سب سے بڑا کمزوری کا جہر مچھ
گیا۔

برقسنی سے اور رنگ زیب نے کہہ کی پستی کو مٹا دیا لیکن اپنے اردوں کے۔ وہ وہ شرع
اسلامی قانون کا قندار اعلا ہما۔ سکا۔ اس کی چالیس سال کی غلط روی کی کوششیں مکمل، کامی
نہ ہوئیں آخری ایام میں محرومی و رنج اس کے روح پر چھائے ہوئے تھے اور اس کی زندگی کے
سور کے ہر وقت اندیشہ میں بھرے ہوئے تھے اس کا تہذیب۔ اس کے بعد ان کے فلسفوں

یہ تبدیلی خیر و برکت کر دی۔ لیکن اس وقت تک شہنشاہیت کے عظیم فہم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا تھا۔

مغل بادشاہوں اور ہندوستان کے سرطین نے حکومت کے بارے میں اسلامی تصور پر ادنیٰ ترین توجہ بھی نہ دی۔ کل مسلمان مل کر ایک سوسائٹی ہیں جسے ملت کہا جاتا ہے اور اس سوسائٹی کے یہ ایک مسلم فرائض کی ضرورت ہے ایک ملکیہ سوسائٹی اور ایک عالمگیر مملکت جس کی بنیاد احکام الہیہ پر ہے۔ سیاسی سیاست کی روح۔ اس کا شاخ و برگ یہ تھا کہ مملکت کا فرائض و عبادتیں اب ہو جس کو مسلمان کا سر پر دار۔ میرا مینس یا خلیفہ کہتے تھے جو شخص اس ملامت کے لیے منتخب ہوتا تھا اس پر بار ہو، مثلاً وہ چند نقصان کا حامل ہو ورنہ اب کے بعد اس کو چند رعایات حاصل ہوتی تھیں اس کا کام یہ تھا کہ مذہب کی محفلیت کرے اور مسلم حکومت کے معاملات کا انتظام دینی قانون کی رو سے کرے۔

جوں جوں رہنمائی یہ تصور رفتہ رفتہ اپنی جاذبیت کھوتا گیا۔ صد سنی میں نے اس عہد کو جو تختہ سے مٹا دیا تھا مدد کر مورتی کر دیا۔ عباسیوں کے زمانے میں اگرچہ خلیفہ کی رائے نام نہاں فیصلہ کی جاں بحق لیکن صوبوں کے حکمرانوں نے اپنی الگ الگ ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ جب مسکویوں نے 1258ء میں عباسیوں کا تختہ الٹ دیا تو خلیفہ سے وفاداری کا ایک بہار سا جو چوڑا رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔

اس طرح اسلام ہی ملکیہ جمعیۃ عالمگیر مملکت و رقیوں کے معاملہ میں مسترد کر دیا گیا۔ وہ حکمرانوں کے اپنے اپنے علاقوں پر اپنا اقتدار مطلق قائم کیا انفرادیت کے علمبردار تھے جس کی بنیاد ان ہونے کے مدد ہی مرسوم و روایات تھیں جن پر وہ حکومت کرتے تھے۔

شروع زمانے کے کچھ حکمرانوں نے خلیفہ سے برائے نام وفاداری نہاں کر لی۔ لیکن تیرھویں صدی کے وسط کے بعد جب بغداد جو خلیفہ کا دار السلطنت تھا مسکولیوں کے ہاتھ میں چھا گیا اور خلیفہ نے بھاگ کر مصر میں پناہ لی تو اسلامی قومیت کے پیچھے سے وہ کیل بھی نکل گئی جس پر پیہنق قائم تھا نتیجہ یہ ہو کہ اسلامی سیاست کا فور ہو گئی۔

جس وقت ہارنے اپنی سلطنت ہندوستان میں انکم کی خلافت ترک عثمانی خاندان کو متسل ہو چکی تھی۔ چونکہ ہر چغتائی ترک تھا اس لیے وہ ان طوایف کے ترکوں کے بہانہ ساز و نمودوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ صوفیوں نے ایران کو ایک شیعہ حکومت میں بدل دیا۔ سنی خلیفہ

کے دعووں کو رد کر دیا اور خود ربانی اعزاز کے دعوے دار ہوئے جو یقیناً دلنشین تھے۔ باہر جو وسط ایشیا سے آیا تھا اور جو چنگیز خاں کی ماں کے سلسلہ سے اس کی نسل سے تھا اس کے سامنے ایک طرف ایران کی مثل منتی اور دوسری جانب منگولوں کی شاہانہ روایات تھیں ان دونوں اثرات کے تحت مغلوں کے شاہانہ نظام کا نشو و نما ہوا۔

مغل بادشاہوں کا تخیل اپنے عہدے کے بارے میں ایرانی اور غیر اسلامی تھا۔ بادشاہ اپنے کو مسلم قوم کا منتخب شدہ سربراہ یا شاخندہ تصور نہیں کرتا تھا اور نہ اپنے کو امیر المومنین خلیفہ کا ماتحت سمجھتا تھا۔ در خود اپنے کو سایہ خدا یا ظل اللہ تصور کرتا تھا۔ ابو الفضل اس کی اس طرح شرح کرتا ہے۔۔۔۔۔ "سلطانی ایک نور ہے جو خدا سے نکلتا ہے اور سورج کی ایک کرن ہے۔۔۔۔۔ عمر حاضر کی زبان میں اسے "فرایزدی" (نور الہی) کہتے ہیں اور عمر قدیم میں اسے کیساں خیرہ یعنی مرتفع تاج روحانی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسے بادشاہوں تک بخاکسی درمیانی واسطہ کے براہ راست بھیجتا ہے اور اس کے سامنے لوگ تھیں و آفرین سے اپنا سراطعت کی زمین پر جھکا دیتے ہیں"۔

جہانگیر کا خیال تھا کہ اقتدار اعلا اور جہاں یابی کے اعمال ایسے نہیں جن کا فیصلہ چند ناقص ذہن کے لوگ اپنی ناکارہ کوششوں سے کریں۔ خالق عادل جس کو اس شان دار اور اعلا فرض کے لیے منتخب کرتا ہے اس پر خود ان اعمال کو نازل کر دیتا ہے۔

اورنگ زیب کا دعویٰ تھا کہ وہ سایہ خدا اور اس عہد کا خلیفہ یعنی اللہ کا زمین پر وکیل ہے اور اس کا نام عالمگیر پر مشہور تھا یعنی عالمگیر زندہ بزرگ۔

یہ خطابات و القابات ایران اور پارسی بادشاہوں کے بہانہ ساز دعوؤں اور ہندو راجاؤں کے خود ساختہ اوصاف کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن یہ سب خلافت یا سلطانی کا جو اسلامی تخیل ہے اس کے بالکل منافی ہیں۔ اسلام میں خلافت ایک عہدہ ہے۔ جسے ملت (کل قوم) بذریعہ انتخاب عطا کرتی ہے۔ اسلامی قانون میں ایک موروثی بادشاہت کا تخیل کا کسی درجے میں بھی وجود نہیں ہے۔

ازمنہ وسطیٰ کی ہندوستان کی سلطنتوں کی مثال یورپ کی ازمنہ وسطیٰ کی سلطنتوں سے دی گئی ہے لیکن درحقیقت ان دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ یورپ کی ریاستیں ایک ایسی قہرامراتھیں جن کی بنیاد ایک انوکھے قسم کے فوجی زرعی بندوبست پر تھی۔ جاگیر داری کے مالکان موروثی نائب جاگیرداروں کے ساتھ مل کر درجہ واری ترتیب کے ساتھ ایک ایسا نظام

ہاتے تھے جس میں بادشاہ سے لے کر بوچوٹی پر تھ، ٹائٹ تک جو سب سے نیچے تھے ایک سلسلہ ج قائم تھا۔ اس کے برعکس مغلوں کے امرا محض عمال اور بادشاہ کی مرضی کے کھیتا بیع تھے امر کی اس جماعت کی کوئی جڑ نہیں میں۔ سفی کیونکہ ان کی کاشت کارانہ زمین موردی نہیں تھی۔ عہدوں پر تقرری کا مختصر جائداد پر نہیں نسب پر تھا۔ مرکی جہ مت مالی حیثیت سے آزاد نہ تھی۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ یہ تھا کہ یا تو خزانہ شاهی سے نقد روپیہ یا پائیس یا لکڑی وصول کرنے کے لیے ان کو سند دے دی جاتے۔ یہ سندیں اکثر تبدیل ہوتی رہتی تھیں۔ امر کی جائداد ان امر کے بعد حکومت میں شامل ہو سکتی تھیں۔ عہدے موردی نہیں تھے گریہ بعد کے زمانوں میں موردی آمریوں کی جانب میل ہو گیا تھا۔ یہاں کا طستہ امر جدید یا چند سیری حکومت کا جزو نہ رہا کہ یورپ کے جاگیردارانہ نظام کے مثل۔

عز سے تجزیہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ رمنڈوسٹی کی رہائشیں محدود اختیارات اور وسیع ذمہ داریوں کا ایک عجیب مجموعہ تھیں گروں کی پابندیوں کا کیا جائے تو ان کو موجودہ زمانہ کے اشفاظ میں اقتدار رکھنے والی فزماں بردار قوت کی حکومت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ موجودہ زمانہ میں اقتدار اعلیٰ میں اردوں سے تھا، ہونا ہے یعنی قانون ساز جماعت، انتظامیہ اور عدلیہ اقتدار اعلیٰ قوت کا استعمال قانون بنانے اور قانون کو نظر کرنے اور انصاف دینے میں ہے۔

ہندوستان کی رمنڈوسٹی کی حکومتوں کے پاس کوئی قانون ساز جماعت نہ تھی۔ مسلمانوں کے لیے قانون سازی کا کام تو محمد صا سب پر ختم ہو گیا جو آخری نبی تھے اور جن کے ذریعہ سے خدا نے اپنی رضا اور حکم کو ایک مرتبہ عیت۔ تشر کے لیے بذریعہ وہی نازل کر دیا۔ احکام الہیہ میں کسی اضافہ یا ترمیم کی حاجت نہیں۔ دربر مرہ کے معاملات پر ان کے نفاذ کا معاملہ علی کا کام ہے نہ کہ حکومت کے فزماں رو کا۔ یہ لوگ اعلیٰ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات و واقعات سے مطابقت کرنے کے لیے قانون کی تفصیل و تشریح کرتے ہیں۔

ہندوؤں کو بھی کس قانون ساز جماعت کی ضرورت نہ تھی ان کے پاس ان کی خود قدیم قانون کی کتابیں تھیں جو زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہریت اور رہنمائی رکھتی تھیں۔ ذی علم پنڈتوں مثلاً مشہور اور گھونہندوں نے ستر میں لکھیں جو حکومت سے آزاد ہو کر ہندوؤں کی رشتہ شریوں کی قانون نافذ کرنے میں رہنمائی کرتی تھیں۔

اسلامی قانون (فقاہ) احکام الہی کا وہ علم ہے جو انسان کے ہر فعل پر حاوی ہے اور جس میں

بتلایا گیا ہے کہ کپ کرنا لازمی ہے۔ کیا منع ہے کس کے کرنے کی سفارش کی گئی ہے کوئی نام نہ نہ
 ہے۔ کس کی حد اجازت ہے اور ان میں سے کس کا ماحد قرآن اور حدیث ہے۔ علم لائیک ہے۔ در و
 اور میسائی کی زندگیوں سے متعلق تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ ذاتی و پرنبوٹ اور پیک جن
 میں دیوانی فوجداری اور دستور کے متعلقہ مسئلے بھی شامل ہیں۔ . . . انتہائی برائیوں اور ذاتی
 میں آدمی کے خلاف اس کی سفیدت اور پرستش کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تمام معاملات میں سو
 قانون بہت سخت قواعد و ضوابط مرتب کرتا ہے۔ سوال لانے معاملات کو دو شعبوں میں تقسیم کرتا ہے
 (۱) شادی، ۲) نکاح۔ پہلے شعبے میں رشتے، اہلیت حق بیوگان اور طلاق شامل ہیں دوسرے باب میں ورثہ و
 شری سود اور کرایہ ہیں۔ پبلک قوانین کا تعلق یہاں سی معاملات سے ہے، غنائت اور حکومت مسلم حکومت ہندو
 رعایا سے تعلق مسلمانوں کے بارے میں حکومت کے فرائض اور جرائم اور سزاؤں یہ پبلک قوانین کے تحت ہیں
 جہاں تک عبادت کا تعلق ہے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ احکام شرع کی پابندی کرے۔ مسلمانوں
 سے کچھ بالخصوص صوفیہ ان احکام کو مشیتی اور رسمی تصور کرتے تھے۔ وہ ان کے وجوب سے انکار نہیں کرتے
 تھے لیکن معرفت، الہی کے حصول کے لیے صوفیہ نقطہ فقیہ استعمال کرتے تھے۔ ہندوستان میں
 اور صوفیہ دو گروہ ہمیشہ رہے ایک شریعت پر نہایت عقیدہ رکھتا تھا۔ اس سے ذرا بھی ہٹنے کو گنہ
 خیال کرتا تھا دوسرا تصوف کے ذریعہ صلاح کو قانونی پابندی سے زیادہ حق تو ج سمجھتا تھا۔
 اور رنگ رب و در انکوہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل شعبہ فکر کے نمائندے تھے

جہاں تک کہ شادی اور جائداد کے معاملات ہیں، عام طور پر ان کی پابندی کی جاتی تھی۔ یہ
 دونوں میں بڑی حد تک مداخلتیں ہوتیں۔ مسلمانوں نے بہت سے بدو رسم و رواج کو قبول کر لیا
 اور بہت سے ایسے طریقوں پر عمل درآمد کیا جو اسلام کی نگاہ میں نامہ جوہ تھے مثلاً شادی کے
 میں یہ طے کرنے میں کہ کتنی پیڑھیں کے اندر شادی کی جاسکتی ہے۔ شادیاں ذات پاد پر درسی پیمید کے
 اندر ہی ان کے ہی قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں۔ پابند شادی کے معاہدے کے سلسلے کے مراسم جو
 ہندوستان کے بہت سے حصوں میں وراثت کے قوانین کی جگہ رسم و رواج سے لے لی۔ ہندوؤں
 کی طرح ہودہ کی شادیاں اور طلاق پر نہایت پابندی کی گئی تھی

ہندوؤں اور مسلمانوں میں شادیاں شاذ و نادر ہی ہوتی تھیں لیکن حکمران خاندانوں میں وہ کافی
 رائج تھیں۔ ان میں بھی اس پالیسی کے اوقیہ۔ وہ کھانے والے نہ تھے۔ کشمیر میں ہندو مسلم
 شادیاں عرصہ دراز سے چلی آرہی تھیں۔ زمین العادین ۱۷۴۰ء تا ۱۷۷۰ء نے جنوں کے

راجہ مالک دیو کی دوڑ کیوں سے شادی کی۔ تیسری لڑکی مگر کے مسلمان راجہ جسرت سے بیاہی گئی۔
 دکن کے بہمنی بادشاہوں نے ہندو خاندان میں شادیاں کیں۔ تاج الدین فیروز (1397-1422) نے وجیانگر کے دیورائے اور کھرا کے نرسنگھ راؤ کی لڑکیوں سے شادیاں کیں۔
 احمد شاہ قل جو نواں بہمنی بادشاہ تھا۔ اس نے سول کھیر کے راجہ کی لڑکی سے شادی کی۔ جہانپور
 کے سلطان یوسف عادل شہ درودت 1510ء مکہ راؤ کو ایک بہمنی تختے ن کی لڑکی کو اپنی
 زوجہ بنایا اور وہاں کی خاص ملکہ ہوئی۔ بیدر کے میہ بدر درودت 1539ء نے بھی ان کی تقلید کی۔
 اکبر جہاں گیر فرخ سید سلیمان شکوہ نے بہمنی دیو کو اپنی زوجہ بیاہ کچھ کے ہندو شاہی
 خاندان نے مسلمانوں سے شادی بیاہ کے تعلقات قائم کیے۔¹⁵

دوسری جانب ہندو اپنی ذات کی سخت گیر یوں سے اس طرح چھپنی تھے کہ وہ کس مسلم
 خاتون کو اپنے نظر معلّٰی کے یا کچھ محل میں داخل نہ کر سکے۔ پھر بھی ہندو و مسلمانوں میں شادیاں بالکل
 ہی نامعلوم تھیں۔ جہانگیر کو پتہ لگا کہ جوہری دریا، بوجستان میں دونوں فرقوں کے اندر شادی
 بیاہ ہوتے ہیں۔¹⁶ مستانی سے پیشوا مائرجی رڈ کے معاشرہ کی داستان سب کو معلوم ہے وہ ایک
 طوائف تھی جو مسلسل پیشوا کے ساتھ رہتی تھی اور باقی۔ ذکی فوجی مہموں میں بھی ہمراہ رہتی تھی
 اور رکاب سے رکاب ملا کر گھوڑے کی سوار کی کرتی تھی۔¹⁷ 1734ء میں پیشوا کے لفظوں میں اس کے
 بطن سے ایک لڑکا شمشیر بہادر پیدا ہوا جس کی پرورش ایک مسلمان کی طرف ہوئی کیونکہ بہمنیوں
 نے اس کو ہندو قوم کے اندر داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 1753ء میں شمشیر بہادر سوبہ کے
 ساتھ شام کو گیا اور کبھہ اور دلی کی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ 1755ء میں باہلی راجہ تولابی امیر کے
 خلاف جنگی مہم کا سربراہ ہو کر گیا۔ 1761ء میں وردپانی بیت میں قتل ہو گیا۔ اس کا لڑکا علی بہادر
 اس کی جائیداد کا وارث قرار پایا۔ 1787ء میں جب بہار جی کو سکسینس ہوئیں تو دکن سے علی بہادر
 کی سرکردگی میں پیشوا کے خاندان کے نمائندے کی حیثیت سے کمک بھیجی گئی علی بہادر کو خفیہ ہدایت
 دی گئی تھی کہ بلا سہارا کو خبر دیے براہ راست راجپوتوں سے گفت شنید کرے۔

یہ عجیب بات ہے کہ کئی حالات میں ہندو مسلم دونوں شاخیں تھیں اور اپنے خاندانی تعلقات
 کو کئی پشتوں تک اسخوں نے قائم رکھا۔

اسی طرح کا ڈھیلہ پن راجا سودا کے مدد میں بھی ہوا تھا اس پر ممل در آمد نامکن لفظ آیا۔
 بہت سے پاکیزہ مسلمانوں نے سودا لیتے اسکا کر دیا لیکن وہ لوگ جن کا نیمہ زیادہ پختہ نہیں نہ نواں

نے خدا اور مال دنیا میں مصالحت کرنے کے لیے عجیب و نادہ ترکیبیں نکالیں۔

اسلامی قانون فوجداری کا نفاذ انتہائی مشکل تھا۔ جرم کے ثبوت کرنے کے لیے جو شرائط بھی گئی تھیں۔ بسا اوقات اس کا پورا ہونا ناممکن تھا مثلاً زن بالجبر کے لیے چار گواہوں کی شہادت ضروری تھی۔ سزا میں انتہائی ظالمانہ تھیں۔ جیسے چوری کے لیے جسم کا ایک عضو کاٹ لینا۔ سنگسار کرنا کوڑے مارنا عترت ہو جانے پر موت کی سزا دینا بلکہ ایک فرد اور اس کے خاندان کے ظلم۔ اس لیے جب کہ واقعہ کا فیصلہ توجیح کرتا تھا لیکن سزا کے عمل درآمد کو مقتول کے اعزہ پر چھوڑ دیا جاتا تھا وہ چاہیں تو یہ مطالبہ کریں کہ قاتل کو قتل کیا جائے یا خون بہائے لیں۔

ہندوستان میں یہ محسوس کیا گیا کہ اس قانون کے لوازمات کا پورا کرنا دشوار ہے اس کے فوجداری کے قانون کی کارروائیوں کا بیشتر حصہ قاضی کے حدود سے نکل کر حکومت کے افسران کے حوالے اختیار میں آ گیا۔

حکومت کے دستور اور اس کے کاموں کی فہرست کا جہاں تک تعلق ہے۔ ہندوستان میں مشکل سے ان کا کسی قسم کا جواز ہو سکتا تھا۔ ماہرین قانون اور عملی کام کرنے والے مدبرین دونوں نے شریعت کے قانون کو ہندوستان کے لیے نامناسب تسلیم کیا تھا۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ خلفاء مقدسین کی اتباع اس قسم کے معاملات میں جیسے سرکاری ملازمین اور فوج کے بے کس نظام کا قیام یا ٹیکس لگانے یا ملگزاری وصول کرنے میں کی جاسکے۔

ابتدائی دور کے خلفاء کے زمانہ میں جو مسلم نظام قائم کیا گیا تھا اس میں حکومت کے محاصل کے خاص ذرائع تھے اور دروختوں میں منقسم تھے مسلمان زکوٰۃ یا خیراتی ٹیکس اور خراج یا زمین کا لگان ادا کرتے تھے اور غیر مسلم جو حکومت کی حفاظت میں رہتے تھے وہ جزیہ اور خراج دیتے تھے۔

ہندوستان میں زکوٰۃ شاید ہی کبھی حکومت نے وصول کی ہو اور حکومت کے خزانے کے لیے اس کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ زمین کا ٹیکس تمام رعایا کے لیے یکساں تھا اور اس کے لوازمات ہر شخص کے لیے ایک ہی طرح کے تھے لیکن تشخیص اور وصولی کے طریقے قدرت ان سے مختلف تھے جو خلافت کے ماتحت زمینوں کے لیے جاری تھے۔ ہندوستان کے طریقے اپنی تمام خصوصیات میں ہندوانہ تھے البتہ ان میں ان تجربات کی بنا پر جو ہندوستان میں ہوئے ترمیم ہو گئی تھی۔ جزیہ تھوڑی مدت کے لیے وقفوں کے بعد ہی لگایا مغلوں کے زمانہ کے پہلے فیروز تغلق اور سکندر لوری نے اسے لگایا تھا اس کے بعد 1569ء سے 1673ء تک یہ موقوفہ رہا۔ اورنگ زیب نے چودھویں اور

ہندو عیسوی صدی کے بعد پرانے منسوخ شدہ عمل کو پھر دہرایا لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جزیہ غلط قانون غلط مالیاتی نظریہ اور غلط سیاست ہے۔

اورنگ کا جزیہ یہ سائد کرنا قانوناً غلط اس وجہ سے تھا کہ مسلمانوں نے جو روایات ہندوستان میں قائم کی تھیں ان کے خلاف تھا اور جن شرائط پر اس کو لگایا جاسکتا تھا ان کی اس سے خلاف ہوئی۔ مسلم قانون کے ماتحت اس کی ادائیگی دو پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ کی شکل میں ہے۔ اور دونوں کے اپنے اپنے عہد پورا کرنے کے شرائط ہیں۔ ایک پارٹی تو مسلمانوں کا امیر ہے اور دوسری پارٹی غیر مسلم میں اس کا حکم قرآن سے ماخوذ ہے جو کہتا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ "ان سے لڑو جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ اور نہ چچے دین کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ دین منظور کر لیں۔"

پیغمبر صاحب اور ان کے چار خلفائے پہلو دیوں عیسائیوں اور بعد ازاں زرتشتیوں سے معاہدے کیے اور احکام قرآن کی پابندی کی۔ یہ مثالیں اس موضوع پر مسلم لاکھ بتی ہیں۔

قانون یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیں وہ ذاتی ہیں۔ لفظ ذاتی کے معنی ہیں ایک عہد جس کی پابندی کرنے پر مسلمان رضا مندی دیتے ہیں اور جس کی خلاف ورزی کرنا لائق ملامت ہے اس عہد کے ذریعہ غیر مسلموں کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں جس کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ ان حقوق میں جان و مال کی حفاظت اور امن کی گارنٹی شامل ہے۔ اس کے بدلہ میں ذاتی کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ کی قیمت کے طور پر جزیہ ادا کرے۔ اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہو۔ یہ عہد میوں کو لڑائیوں میں حصہ لینے سے بھی مستثنیٰ کرتا ہے۔ جزیہ کی رقم بدلتی رہی لیکن آخر کار ذاتی کی حیثیت ادائیگی کا لحاظ 12 یا 24 یا 48 درہم نقد کر دی گئی وہ لوگ جو لڑائی میں حصہ لینے کے قابل ہی نہیں ہیں ان کو جزیہ نہیں دینا ہوتا تھا۔ اس طرح بوڑھے آدمی عورتیں بچے اور معذور بری تھے۔ محمد بن قاسم نے اس فہرست میں برہمنوں کو بھی شامل کر دیا تھا لیکن فیروز تغلق نے ان کو اس فہرست سے خارج کر دیا۔

محمد صاحب نے یہودیوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس کا منشا یہ تھا کہ جنگ کے آخر جانت کا ایک حصہ ادا کریں لیکن ان کو فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت نہ تھی۔ انہوں نے اس قسم کے احکام شاید عرب کے مختلف حصوں میں بسنے والے اہل کتاب کے نام سے جاری کیے۔ جزیہ کی ادائیگی کے عوض میں انہوں نے نجران کے عیسائیوں کی سرپرستی اور حان و مال جائیداد زمین عقاید کی محافظت

جو لوگ موجود ہیں یا جو غیر ہزار ہیں ان کے خاندان سب کے پتے اور گرجا اور جو کچھ مال ان کے پاس ہے ان کے لیے بھی وعدہ کیا یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ کسی بھڑائی کو اپنی پوری زندگی ترک کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ان پر کسی قسم کی سختی یا ذلت عائد نہ کی جائے گی۔¹⁸

ابو بکر اور عمر نے اسی قسم کے معاہدے عراق اور شام کے عیسائیوں کے ساتھ کیے ایسے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں کہ جب خبیثہ ذمیوں کی مخالفت کی گارنٹی نہ کر سکتے تھے تو اس نے جریرہ کی رقم داپس کر دی۔ ایسے ہی واقعات ہیں کہ جب ذمیوں سے جنگ میں شرکت کا کام لیا گیا تو ان کا جریرہ معاف کر دیا گیا۔¹⁹

بعد کے ماہرین قانون جریرہ عید کرنے کی جو اصل روح تھی اس سے ہٹ گئے اور نہایت بسیط قوانین مرتب کر ڈالے ان کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا ان میں سے چھ واجبات سے تھے جن کی خلاف ورزی سے معاہدہ شکست ہو جاتا تھا بقیہ چھ میں ایسے فرائض اور لوازمات کا ذکر ہے جو مناسب تصور کیے گئے مگر ان کا فہرست میں ایسے معاملات کے متعلق ضوابط مرتب کیے گئے تھے جیسے کہ ذمیوں کے لیے ایک خاص قسم کا لباس پہننا، گھوڑے کی سواری کرنا زور سے گرجا کا گھنٹہ بجانا اور مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس کے بعد کچھ اور ازیت ناک طریقوں کا اضافہ کیا گیا۔ مثلاً نئی عبادت گاہوں کا بنانا پرانی عبادت گاہوں کی مرمت کرنا اور یہ وہ جب قرار دیا کہ جریرہ ذمی خود کامل ادب کے ساتھ پیٹنس کرے یہ پیروں و راز مطالبات کی تائید حاصل کرنے کے لیے ایک دستاویز کا سہارا لیا گیا جسے عمر کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے معتبر ہونے میں شبہ ہے۔²⁰ اورنگ زیب کے عہد کے اکبر کے زمانے سے جو معاہدہ عمل میں مضمر رہا۔ ہاتھ اس کو توڑ دیا بہت ناگوار تھا۔ کیونکہ ایک طرف وہ ہندوؤں سے جریرہ ادا کرے کا مطالبہ کرتا تھا اور دوسری جانب وہ ان سے یہ بھی مطالبہ کرتا تھا کہ وہ ان کے مسلمان اور ہندو دونوں قسم کے دشمنوں کے خلاف لڑائے جس میں حصہ میں یعنی وسط ایشیا افغانستان اور دکن کے مسلمانوں کے خلاف اور مرہٹوں کے خلاف جو ہندو تھے۔ جریرہ اقتصادی نقطہ نظر سے تھوڑا سا تھا کیونکہ یہ ان لوگوں کی بہت بھاری پڑتا تھا جو اس کے برداشت کی بہت کم طاقت رکھتے تھے۔ یہاں سے غریب افراد جن کی ملکیت کی آمدنی باون روپیہ سالانہ سے کم تھی ان کو بین روپیہ دو آنے سالانہ دینا ہوتا تھا۔ متوسط لوگ جن کی آمدنی باون روپیہ سے دو سو روپیہ سالانہ تک تھی وہ بارہ روپیہ آٹھ آنے سالانہ دیتے تھے۔ یہ مایات کے تمام بیچ اصولوں کے خلاف بات تھی۔

یہ غلط قسم کی سیاست تھی غریبوں کو بے رحمی سے چوسا جاتا تھا اور امیروں کو آسانیاں دی جاتی تھیں علاوہ ازیں عرب لوگ دیہات کے رہنے والے تھے جن پر جریرہ ان بہت سے ٹیکوں

یا صوبوں، اضلاع، سرکار اور اضلاع کے حصوں (پرگنوں) کے مرکزی مقام۔ بادشاہ کل سلطنت کے لیے قاضی یا قاضی القضاۃ اور صوبوں کے قاضیوں کو مقرر کرتا تھا۔ اضلاع اور اضلاع کے برحقے کے قاضی بذریعہ شاہی مسند مقرر کیے جاتے تھے جس کا اجراء قاضی القضاۃ کے دفتر سے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جو قاضی مقرر ہو گیا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا تھا اور اس عہد پر تمام عہدہ نگار رہتا تھا ان کو معاوضہ دینے کا عام طریقہ یہ تھا کہ انہیں زمین دے دی جاتی تھی جس کا کوئی لگان نہیں لیا جاتا تھا۔

اس نظام کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ سوائے تقرری کر دینے کے عدلیہ کے نظم و نسق سے حکومت اور کوئی تعلق نہ رکھتی تھی عدلیہ اور انتظامیہ میں مکمل علاحدگی تھی اگرچہ بادشاہ انصاف کا سرچشمہ تصور کیا جاتا تھا اور بادشاہ کے جوئے سندس صوبوں میں رہتے تھے ان کا فرض تھا کہ شکایتیں سنیں، اور غلط کارروائیوں کو روک جائیں۔ ان حالات میں حکومت کے منصب اقتدار اعلیٰ کا ظہور انتظامی امور میں سب سے زیادہ نمایاں رہتا تھا۔ یہ ایک قدرتی بات تھی لیکن حاکمیت ہر جگہ تربع کے دھندلے سائے سے گھری ہوئی رہتی ہے۔ ممالک ایشیا میں امور کے سائے گہرے تھے جو ہمیشہ افق پر چھائے رہتے تھے ایک ذرا سی ہوا اس کو زمین پر تیزی سے لانے کے لیے کافی تھی تاکہ اس تاریکی میں لپیٹ لے۔ اس لیے ان حالات میں چونکہ رہنے۔ فوراً قدم اٹھانے۔ فیصلہ کرنے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کے صفات کی ضرورت مقصداً پائے وقت تھی۔ یہ ضروریات صرف انتظامیہ کا بار مضبوط کرنے ہی سے پوری ہو سکتی تھیں۔

حکومت کے استحکام ہی کو نہیں اس کے وجود کو بھی ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا۔ تیرھویں صدی کی ابتدا میں ترکوں کو شہنشاہیت کے آغاز سے لودیوں کی سلطنتی کے اکھڑنے تک پانچ خاندانوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط دکھایا یعنی ہر خاندان نے ساٹھ سال اوسطاً حکومت کی۔ اس زمانے میں خطرے کے ڈر کے لیے وقفے رہے، سنگولوں کا خطرہ اور تیمور کا برقی رفتار حملہ۔

اس لیے ضروری تھا کہ انتظامیہ کو کل طاقتوں سے مسلح کیا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ وسائل دیے جائیں لیکن انسانی دماغ صرف افادیت کی بنا پر جواز کا قائل نہیں ہوتا اس لیے انتظامیہ کے اختیارات کے لیے اخلاقی دلائل تلاش کرنے کی ضرورت ہوئی۔ پھر یہ بھی ہے کہ عظیم الشان طاقت کا مظاہرہ ہمیشہ پر اثر ہوتا ہے اس سے خوف اور احرام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے لازماً سلطان کو ایسے اوصاف کا حامل قرار دے دینا پڑا جس سے الوہیت کی سمیٹی سمیٹی خوشبو آتی ہو،

تب یہ ضروری ہوا کہ اس اختیار کے مالک کو ایک مشن کا احساس ہوتا کہ ان لوگوں میں جو اس اختیار کے ماتحت آتے تھے اس بہیمیت کو روکنے کا جذبہ پیدا ہو جو ان کے اندر تھی اور وفاداری کے جذبہ کو استحکام ہو۔ اس اختیار کے، وصال اپنی وسعت اور پابندی دونوں میں ذاتی پہلو کی جانب رجحان رکھتے تھے۔ اس اختیار کو استعمال کرنے والا شخص خدائی کا درجہ رکھتا ہے۔ ظاہر میں تو یہ سیاسی اقتدار کی نشانی تھا جو سلطنت کے اختیار کلی اور طاقت کا حامل اور منظر تھا اور یہ شخصیت اپنی رہا کی وفاداریوں کا مرکز اور اپنی فوج کی قوت و طاقت کا مطلع تھا۔ فوجوں کے افسران کو نمینٹ کے حکام، امرا، اہل علم، اہل فن، ورشعرا سب اسی کی ذات سے وابستہ اور اس کے قیادنیوں کے محتاج تھے۔

سلطان یا شہنشاہ اور اس کے درباری ملک کی سماجی سیاسی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے حکمران کی پوزیشن کی اس رفعت نے خوشامد کی بہت افزائی کی اور خیال اور عمل کی آزادی کے رجحان کی مانع ہوئی۔ دربار میں مدارج کی ترتیب اور وہاں جو آداب برتے جاتے تھے ان کی مثال صرف ایک مندر میں پوجا سے دی جاسکتی ہے۔ بادشاہ ایک تخت پر جو اہرات سے مرصع ہوتا تھا بیٹھتا تھا اس کے اوپر ملک کا چھتر ہوتا تھا جس پر چاندی اور سونے سے کام کیا ہوتا تھا۔ تخت اوپنے چبوترے پر رکھا رہتا تھا جو اتنا بند ہوتا تھا جہاں تک درباریوں فریادیوں یا الطاف و اکرم طلب کرنے کے هجوم کی دسترس نہ ہو سکے۔ خوشامد چاہی اور غلامان اطاعت کی ایک فضا قائم تھی۔ برہمنز جو ان درباریوں کا عینی مشاہدہ ہے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ کس طرح ہر لفظ جو ذات اعلا کی زبانی سے نکلتا تھا اس پر درباری ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کر سمان اللہ سبحان اللہ کہتے تھے یہ عادت اس درجہ راسخ ہو چکی تھی کہ ایک امیر الامرا جس نے برہمن سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کو اپنے سلاج میں لے لے برہمن کو اسطو، لقمان اور بوعلی سینا کہہ کر خطاب کرتا تھا۔

اس طرح از مزد وسطی کے ہندوستانی حکمران اپنے کو قوت کلی کا حامل سمجھنے لگے۔ طاقت کے منطقی معنی فوج اور خزانہ کے تھے۔ یہ دونوں چیزیں فوج اور خزانہ انتظامی اختیارات کے برتن کے لیے ناگزیر تھے اس کے علاوہ محض زیور کی طرح اور محض دکھاوے کے لیے کچھ معاملات بھی تھے۔ محض نمائشی جہاز جس سے کہ اس طاقت کی عریانیت چھپی ہے مثلاً فن اور کاریگری سائنس مذہب خیرات ہواروں اور تفریحوں کی ترقی۔

لیکن ازمند و مطلق کی حکومتوں نے تجارت اور صنعت پر مکی سہا جی اور اقتصادی زندگی میں کسی قسم کوئی دل چسپی نہ لی۔ پھر کبھی بہ حال یک مسلم حکمران کا یہ مذہبی فرض تھا کہ وہ مسلمانوں پر امر و نہی کرکے ناصوری ہے اور کبا کرنا منع ہے، کے اسلامی احکام کی پابندی نہ کرے۔ اگرچہ کثرت و فرشتہ و شوکت اور دھوم دھم مسطرت کے چاروں طرف نبور پذیر رہتے تھے۔ لیکن سلطانی کا حلقہ عمل محدود تھا۔ اس کے اختیار میں کوئی حصہ دار نہ تھا۔ اس لیے سلطان الگ تعلق رہی۔ اس کی خوشحالی کے لیے زیادہ لوگ فکر مند نہ تھے۔ اس کے یہ دوں کو جو خلق باندھے ہوئے تھا وہ کبھی بھی مضبوط نہ تھا۔ سلطان صدر رکھنے والے رقبوں سے گھرا رہا تھا۔ بہ لوگ اس کے مذہبی رشتہ دار اور سنہریک کار اور رفقا کے حلقہ کے تھے۔ ان حالات میں صرف وہی لوگ جو غیر معمولی ذہانت کے حامل ہوں، اپنا سرا و پنجا رکھ سکتے تھے۔ جو کمزور ذہن یا کمزور کردار کے لوگ تھے وہ ذہنی کے ساتھ سرنگوں ہو جاتے تھے۔ سلطانی موروثی تھی لیکن اس بات کے یقین کرنے کے لیے کوئی ذرائع نہ تھے کہ جو وراثت ہوا وہ ضروری صلاحیت و ذہانت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے سرود شخص جو وراثتاً سلطان ہوتا تھا اسے اپنی اہلیت ثابت کرنی پڑتی تھی۔ اس چیز کے حکومت کو عدم استقلال عطا کیا اور یہی وجہ ہے کہ وراثت کے لیے جنگیں ہوتی تھیں اور حکمرانوں کے خاندان جلدی جلدی بدلتے رہے۔

حکومت اور نظم و نسق

مغلوں کا نظم و نسق کا نظام تین تعمیراتی اثرات کے ماتحت نشوونما پایا۔ ان میں دو یہ ولی اور ایک دہی تھا بیرونی اثرات مغل بادشاہوں کے وطن سے آئے یعنی وسط ایشیا سے جہاں منگولوں کی خانہ بدوش نہ تہذیب ایران کی جو مدد ساکت تہذیب سے ملی۔ مغلوں نے یہ دھرا اثر وراثت میں پایا۔ حکومت اور حکومت کے سربراہ کا نظریہ ان کو ایران سے حاصل ہوا اس کے علاوہ ان کے کچھ یعنی زبان، ادب، فلسفہ، وراں کا علمی جمالیاتی نظریہ ان سب پر ایران چھایا ہوا تھا۔ لیکن اپنی فوجی تنظیم میں مغلوں نے منگولوں کی روایت کی پیروی کی اور اسی طرح انھوں نے ملار متوں کے ترتیبی مدرج مرتب کرنے میں بھی کی۔

ہندوستان نے ان کو مالیاتی نظم و نسق اور محاصل کی تنظیم کی بنیاد عطا کی۔ مغل حکومت کی اساس فوج پر تھی۔ بادشاہ سپہ سالار اعظم تھا اور اس کے وزیر فوجی افسران تھے۔ تمام ملازمین فوجی تھے کیونکہ سب فوجی افسران میں کوئی امتیاز نہ تھا۔ تمام افسران ایک متحدہ فوجی عمل

نے غلطی رکھتے تھے۔ تاہم میڈیکل اور فوجی دارالسلطنت میں ہوا فوجی مارچ پر ”دروے معلیٰ“ اور فلکیمب، کھلاتا تھا۔

کل نظم منگیلوں کے نمونہ پر تیار ہوا تھا منگیلوں فوجیں عددی اسکیم پر تقسیم تھیں۔ سب سے نیچے کا ہندو دس فوجیوں کے کمانڈر کا تھا اور اپنے درجے کے عہدے سو۔ ایک ہزار۔ دس ہزار۔ اور ایک لاکھ گھوڑوں کے سواروں کی سپہ سالاری تھی۔ منگیلوں خانہ بدوش تھے اس لیے مرزوں زمین سے بندھے ہوئے نہ تھے۔ ان کی بھیڑوں اور گھوڑوں کے گلے ان کی دولت تھے اور ان کے چراگا ہوں کے حدود ان کے اختیارات کے علاقے تھے۔ افسران اور سپاہیوں کی گدراوقات ان سے ہوتی تھی۔ لیکن وہ اپنی آمدنی میں اپنے مہلوں کے مال غنیمت سے بھی اضافہ کر لیتے تھے۔ لیکن ہندوستان کے حالات بالکل مختلف تھے، اور فوج کے بارے میں جو خانہ بدوش یا بدوی تحریکات تھے ان کو ہندوستان میں راجہ زرعی اقصاء دی نظام سے ہم آہنگ اور مطابق ہونا تھا۔ فوج کی تنظیم منگیلوں کے نمونہ پر عددی کمان پر تھی جس کا نام منصب تھا۔ اس کو تینس زینہ۔ زینہ حلقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جو دس سے ست سو ہوتے تھے اور ام اکے لیے پنجہ ہوا۔ اور ایک تھے۔ شہزادوں کے لیے درجے تھے منصب داری کی تنخواہ اس لحاظ سے مقرر کی جاتی تھی کہ وہ اپنی ذاتی نظام خاں داری اور سپاہی اس کے ماتحت تھے ان کی تنخواہ اور رسل و رساں کے اخراجات ادا کر سکے۔ یہ تنخواہ یا تو خزانہ شاہی سے نقد ادا کی جاتی تھی یا حکومت کو جس کا تعداد سے محصل ملتے تھے ان میصل میں سے کچھ ان کی سپہ دگی میں دے دیے جاتے تھے۔ منصب دار حکومت کے نائبی افواج کی کثیر تعداد فراہم کرتے تھے۔ ہر منصب دار کا فرض تھا کہ اپنے سپاہیوں کی تعداد حقتہ رسد دی کے حساب سے ان کے لیے مقرر کی گئی ہے ان کو بھرتی کریں اور ان کا خرچہ انتہائی قدرتا منصب دار خدام و دولت کے انتخاب میں فرق دارانہ خیالات سے متاثر ہوئے تھے لہذا مغل افسران اپنے پیچھے چلنے کے لیے صرف مغلوں کا انتخاب کرتے تھے۔ ایرانی ایرانیوں کی فوجی ٹولی بناتے اور بیٹھان منصب دار اپنے جسدے کے نیچے بیٹھالوں کو جمع کرتے تھے۔ لیکن ایک حد تک ملی جلی بھرتی کی بھی اجازت تھی۔

یہ دوری نہ تھا۔ جو سپاہی بھرتی کیے جاتے وہ ضرور کسی منصب سے وابستہ جاگیر کے باشندے ہوتے۔ ان میں بہت سے تو شہر کے غیر مستقل باشندے اور دیہات سے ہندو کے پاس پار کے مارکیٹ وطن ہوتے جن کا ہمیشہ خیر مقدم ہوتا تھا۔ جب لڑائی کا میدان آراستہ

ہوتا تو ہر فوج کی ہر ٹولی اپنے قبیلے کے سردار کے جھنڈے کے نیچے جم کر کھڑی ہوتی تھی۔

ایک فوج جو اس طرح منظم کی گئی ہو اس کے نقائص بالکل ظاہر تھے۔ ان میں یک جہتی ناپید تھی۔ یہ باہم گفتگو ہونے لگے ایک جسم کی مانند متحد ہو کر ایک شخص واحد کی مرضی پر حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ بنیادی طور پر کرائے کے سپاہیوں کی فوج تھی یعنی ان آدمیوں کی جو فوجی قبائل جنگجو ذاتوں اور خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور فوج میں اس لیے بھرتی ہو گئے تھے کہ اس سے ان کو ملازمت اور لوٹ کے مواقع حاصل ہوتے تھے۔ فوج میں کسی اعلا اصول کا جوش نہیں تھا۔ اس کے انصاف اور اعتماد نفس کا انحصار اس کے لیڈر پر تھا۔

شاہان مغلیہ کی فوج جاگیردارانہ انداز پر منظم نہیں کی گئی تھی اس کے سپہ سالار موروثی مالکان آراضی نہ تھے جن کی ماتحتی میں سوار اور وابستہ دولت خدام زمین رکھتے تھے اور خدمت کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی ذاتی لیاقت کی بنیاد پر اور بادشاہ یا کسی دوسرے اعلا عہدے کے افسر کے لطف و کرم کے زیر سایہ مقرر ہوتے تھے جس میں خاندانی روایات بہترین سفارش کا کام دیتی تھیں۔ ان کو صرف یہ حق تھا کہ وہ اپنی تنخواہ یا تو خزانہ شاہی سے بطور نقد یا مالگذاری جو ان کو تفویض کر دی جاتی تھی اس سے پائیں یہی وجہ تھی کہ جب تک مغل حکومت کے اندر دم خم رہا موروثی مالکان آراضی کی طاقت عالم وجود میں نہ آ سکی۔

موروثی امیرالامرا میں غالب تر تعداد ہندوؤں کی تھی۔ اس گروہ میں زمینداران شامل تھے جو پرانے ہندو حکمرانوں کے خاندان کے تھے۔ انھوں نے فاتحین کے سامنے اپنے سر جھکا دیے تھے ان کی بالاتر اقتدار کو تسلیم کر لیا تھا اور اپنی جائیدادوں پر خراج دینے کی شرط کے ساتھ قابض رہ گئے تھے حکومت سے ان کا رابطہ صرف نقدی یعنی لین دین تک تھا اور نہ انھیں حکومت کے برے بھلے سے کسی قسم کی دل چسپی نہ تھی۔

سولہویں صدی کے اواخر اور تیسویں صدی کے وسط میں ان پر دیش میں زمینداروں کی جو تقسیم ہوئی اس کے اعداد و شمار سے ہندو زمینداروں کی غالب اکثریت عیاں ہے۔ اعداد و شمار بتلاتے ہیں کہ سلطنت کے وسطی حصہ میں جو علاقہ واقع تھا وہ زیادہ تر راجپوت زمینداروں کے ہاتھ میں تھا۔

سولہویں صدی میں پورے پورے ضلع ان کے اقتدار میں تھے لیکن تیسویں صدی کے وسط تک جاٹ گوجر، مسلمان اور دوسری ذاتوں نے بھی اپنے لیے جائیداد بنالی تھیں اگرچہ اب بھی

غالب اکثریت میں ہندوئی تھے ۲۲

یہ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان زمیندار اس عہد کے آغاز میں بھی اور اس کے آخر میں بہت چھوٹی قیبت میں تھے۔ چند مسلسل خاندان جنھوں نے زمینیں حاصل کر لی تھیں وہ یا تو مغل حکومت کی ماقبل سلطنتوں کے افسران کے ورثا تھے یا آزاد مہم باز تھے جنھوں نے زبردستی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بارہ کے ساتھ فوجوں کے حوکیان آئے تھے ان میں سے کوئی بھی کسی زمین پر مستقلاً آباد نہیں ہوا مگر جیسے جیسے زمانہ گزر گیا اور حکومت کی نگرانی ڈھیلی بیوتی گئی عہدے موروثی ہوتے گئے اور جاگیرداروں کا تبادلہ بہت کم ہوتا گیا۔ اٹھارھویں صدی میں زمینداروں کا ایک یوراکاروں موروثی حقوق کا دعویدار بن کر نمودار ہو گیا۔ پرانے زمینداروں نے اپنی ریاستوں کو وسعت دے دی۔ کاشتکاران (اجارہ داران) نے اپنے کو مالگداری وصول کرنے کے استمار کی حق رکھنے والوں میں منتقل کر لیا اور جاگیرداروں کو جو جائداد سپردگی میں دی گئی تھی اس پر وہ مستقل حق قائم کر کے قافلہ ہو گئے۔

جب بنگال کی دیوانی ایسٹ انڈیا کمپنی منتقل ہوئی اس وقت بنگال کی جو حالت تھی وہ بھی ہندو زمینداروں کی غالب اکثریت ظاہر کرتی ہے اس سے یہ معقول نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کل ہندوستان میں علاوہ مغربی پنجاب کے زمین پر بالآخر حقوق ہندوؤں کے ہاتھ میں ضم ہو گئے تھے۔ شروع شروع میں مغل امراء بھی مراتب والے ہاتخواہ افسران ہی تھے۔ یہ لوگ جاگیردار نہ لیاہی کی شائبہ جیسی کہ انگلستان میں تھی نہیں رکھتے تھے۔ موروثی امرا کے عدم وجود نے حکومت کو ایک مستقل اور استحکام دینے والی طاقت سے محروم کر دیا تھا۔ عوام کے پاس کسی بھی گھمنڈی بادشاہ کے مظالم کو روکنے کے لیے کوئی سپرینٹنڈنٹ اور سلطان کے پاس تکلیف اور مصیبت کے وقت میں کوئی قابل اعتماد سہارا نہ تھا۔

باشندے

رعیاد و قسموں میں بٹی ہوئی تھی اوپر کے درجے کے لوگ جس سے حکمران طبقہ بنتا تھا۔ مسلمانوں وہ ہندوؤں کی اپنی ذاتوں پر مشتمل تھے۔ مسلمانوں میں سید، مغل، ایرانی، پٹھان، اریا، انڈل، وریش اور مسدوؤں میں راجپوت، برہمن، چٹھری اور کالیستھ اور پنی ذات والے تھے۔ سید اور برہمن حکمران جماعت کے غیر فوجی بازو تھے۔ مغل حکومت اعلیٰ طبقوں کی حکومت تھی جس کے

دو کھیمے فوج و ملازمین تھے۔ دونوں پر اعلیٰ طبقہ کا فونی گروہ یعنی مغل ایرانی پشتوں و راجپوتوں کا مکمل طور پر چارہ داری رکھتے تھے۔ مملکت کے منصب داری کو فہرست کے تخریب سے یہ بات سمجھنا ثابت ہوتی ہے۔ مآثر لامرا میں اعلیٰ طبقہ کے منصب داروں کی جو فہرست کہہ کی حکومت سے سر شہ عالم کے زمانے تک کی ہے اس میں 630 مسلمان اور 87 ہندو خاندان شمار کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں مغل اور پٹھان ربروس اکثریت میں یعنی 570 صرف ہندو سب سے زیادہ راجپوتوں و وسطی علاقہ۔ ہندو بلکھنڈ اور مہاراشٹر کے راجپوتوں میں۔ اعلیٰ سرکاری ملازمین کے بے کم مغلوں کی پالیسی یہ تھی کہ صرف جنگجو قبائل کو فون میں ملازمین دینے سے نہ صرف ایک سیاسی پالیسی تھی جسے انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی حکمت عملی کا بنیادی پتھر قرار دیا۔

دوسری ہندو اور مسلمان ذاتیں جو آبادی کی زبردست اکثریت کی حامل تھیں۔ ایسے طبقوں میں لگی ہوئی تھیں جو اونچے طبقوں کے لیے باعث نفارت تھے۔ یعنی راجپوت۔ جنت۔ اور جات۔ یہ حکومت کی ایسی رعایا تھے جن کو کوئی حقوق و مراعات حاصل نہ تھے اور جن کا کوئی عہدہ نہ تھا۔ انتظام حکومت میں نہ تھا۔ قدرتی بات ہے کہ وہ حکومت کے معاملات میں کسی دلچسپی کا اظہار نہ کرتے تھے اور حکومت پر جو بھی پریشانیوں اور اس سے وہ لاپرواہ تھے۔

بادی النظر میں ہندو سماجی نظام کی رون حکومت کی کارروائیوں میں یہ منہ کر کے کہی۔ کیونکہ مسلمانوں میں ذات کے تخیل نے گہری جڑ چکائی تھی اور حکومت کے نظریوں کے عمل کی بنیاد تھی۔ ہندو نظام میں چیتری سماجی نظام کے محافظ اور اس کے حربہ چلانے والے تھے ہمارے وہ یہ بھی دعوے کرتے تھے کہ وہ دوسری ذاتوں کی حیثیت کا تصنیف بھی کر سکتے ہیں اور ان میں ہندو بھی۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جب پنجاب کے بہاری علاقہ کے راجپوتوں و راجپوتوں کے حکمرانوں نے مراد اور طبقہ کی حیثیت کو اوٹنی کر دیا یا گھٹا دیا ہے۔ ہر میں مذہب کے دینی پیشوا تھے وہ راجی نظام کے محافظ نہ تھے۔ ان کا یہ کام بھی تھا کہ اگر کوئی مرتبہ ہندو ذات کے درجہ میں آئے تو وہ یہ پتہ ہیں کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ ان کے آباؤ اجداد راجپوت تھے تو وہ ایک اعلیٰ نسل سے ان کو ثابت کرے کے لیے ان کو شجرہ نسب سے مرتب کر دیں۔

سنہ ۱۸۵۷ء میں چیتری بادشاہوں کی طرح تھے جس کا فرض یہ تھا کہ سماجی نظام کو برقرار رکھیں۔ ان کے مطالبے موسائے چار طبقوں پر مشتمل تھے۔ راجپوتوں کے لیے سورما۔ راجپوتوں کے لیے

اور صنّاع اہل علم اور کاشت کار۔ اس لیے بادشاہ پر یہ رحم ہے کہ ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھے اور ذاتی حیثیت کو دوسروں کے مناسب اکرام سے طا کر دنیا کے پھٹنے پھوٹنے کا سامان فراہم کرے۔ جس طرح عظیم الشان سیاسی جماعت اپنا توارق آدمیوں کے ان چار درجہ بدرجہ رتبوں سے قد علم رکھتی ہے اسی طرح سلطانی کو اپنا آخری رنگ و روپ اسی طرح کے چار قسموں سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی امرا۔ افسران بحاصل اہل دماغ یا فلسفی اور ملازمین سے۔²

ان چاروں صنف میں جن کا ذکر ابوالغفل نے کیا ہے جنگی سوار مائیکومست کی ریڑھ کی ہڈی تھے ان کے بعد اہمیت میں اہل علم کا درجہ تھا اس طبقہ میں فضلہ عالم مابین قانون و علم مذہبی۔ معلمین منصفین اور شعرا آتے تھے حکومت کا یہ فرائض سفاکان کی کفالت کرے۔ سلاطین اپنے دربار کو علم کا مرکز بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے وہ اسے پسند کرتے تھے کہ لوگ ان کو علم و فن کا سرپرست سمجھتے تھے اور اس بات کے متفق رہتے تھے کہ ان لوگوں کو جہنم نے شامری و نیت تاریک یا رب یہ علوم میں شہرت حاصل کی ہے اعزاز و عطیہ دیں۔ قدریٰ اس سلسلہ پرستی کا بیشتر حصہ علما و دین حاصل کرتے تھے لیکن ہندوؤں کو کچھ نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مسکرت کے ممتاز فضلا اور ہندی کے شعرا ہر بادشاہ کے دربار سے وابستہ رہے اور شاہی لطف و کرم حاصل کیا۔ ہندو و خوشیوں و ماسرین قانون کی برابر مانگتے تھے۔

تعلیم یافتہ طبقہ کو بہت چھوٹا تھا لیکن اس نے مفہم اثرات ڈالے۔ یورپ کے متوسط طبقہ کے پادریوں، راہبوں کی طرح علما۔ پنڈت اور ہندو مسلمان درویشوں کی بڑی سرت تھی۔ لیکن یورپ کے برعکس ان کی کوئی منظم جماعت نہ تھی نہ ہندوؤں نے اور نہ مسلمانوں نے کلیہ کی طرح کوئی نظام قائم کیا۔ دہلی میں سے کسی نے اعلا یا اقتدار منصب کی ضرورت محسوس نہ کی جو نراغی مسائل پر آخری فیصلہ دے سکے۔ متفرق عقاید اور قوانین موجود تھے اور کوئی بھی بشریکہ وہ عرب کا ضروری علم رکھتا ہو اس کا اہل سمجھا جاتا تھا کہ ان کی تعبیر کر سکے۔ کتب ایہ اتنی جامع تھیں کہ ان میں جماعت اور فرد دونوں کے واسطے بہرہ مند ہونے کے لیے ہدایت موجود تھی۔

ہندوؤں میں بھی حالات اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھے۔ صرف فرق اتنا تھا کہ مسلمان قوانین مفہم کے مطالعہ سے کسی کو روکتے نہ تھے اور ہندوؤں میں صرف برہمن کو حق تھا کہ اپنی کتابوں کے مضامین کی شرح کر سکے لیکن بہر حال مسلمانوں میں بھی عملاً تو یہ تھا کہ شرع کا حق صرف

اہل علم کو حاصل تھا جن میں زیادہ تر سید تھے۔ برہن میں ایک قلیل تعداد مطالعہ اور تعلیم پر توجہ دیتی تھی اکثریت دوسرے پیشے کرتے تھے مثلاً ذراعت، تجارت یا ملازمت۔

علماء اور فقہاء اپنا اثر دو طریقوں سے استعمال کرتے تھے قاضی اور مفتی کی حیثیت سے وہ عدلیہ کے نظام سے متعلق تھے اور قانونی نکات پر ان کے فیصلوں کو فوقیت دی جاتی تھی۔ قاضی جتنا ہی علم میں فائق ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ اس کی عزت ہوتی تھی لیکن یہ لوگ عوام اور شاہی اشراف والوں کے رہنما اور مشیر بھی تھے۔ تنبیہ اور نصیحت کرنے کے ان کے پاس دو راستے تھے یا تو مسجد میں منبر پر تقریر کے ذریعے یا حکمرانوں کے مشاورتی نشست گاہوں میں انفرادی یا یاہوں کے ذریعے اس کے علاوہ وہ لوگ مدرسوں میں بچوں کے استاد اور کتاہوں کے مصنف بھی تھے۔ اور یہ دونوں پروپیگنڈہ کے قوی ذرائع تھے۔ ازمنہ وسطیٰ میں علم اور تعلیم دینیات ہی تک محدود تھی اور سائنس اور معنفسین مذہبی عقائد اور مسائل کے مبلغ کی حیثیت سے عظیم اکرام سے مستفیض ہوتے تھے۔

علماء ہی طرح عارفین تھے یعنی صوفی اور درویش۔ علماء میں بہت سے لوگ پاکیزہ اور عاقبت بنانے والی زاہدانہ زندگیاں گزارتے تھے لیکن انہی ہی میں دنیوی معاملات میں انتہائی چالاک بھی تھے۔ خود پسند اہل دماغ۔ منطق سے بال کی کھال نکالنے والے ماہرین قانون جن کو صرف اپنی ترقی سے مطلب تھا۔ بلیں نے ان کو علمائے ہر (یعنی سطحی خیال کے مفکرین) کہتا تھا۔ ان کے برعکس طبقے کو (یعنی روحانیت رکھنے والوں کو) ”علماء باطن کہنا تھا۔ وہ مذہبی لوگ جنہوں نے دنیا ترک کر کے مراتبہ اور تزکیہ نفس کی راہ اختیار کر لی تھی، ان میں بہت سے ایسے تھے جو بڑے عالم فاضل تھے۔ بہت سے اوباش اور زہد مشرب بھی صوفیوں کے حلقے میں داخل ہو گئے تھے اور خرقہ سا لوس پہن لیا تھا۔ خاص کر اٹھارہویں صدی میں صوفی باصفا بہت کم تھے۔ مکار اور لپاڑیے زیادہ اس گروہ میں تھے درحقیقت حقیقی تصوف کا زوال اٹھارہویں صدی کے اخلاقی اصول میں خلوص کی کمی کی نشان دہی کرتا ہے۔

ان صوفیوں کے کئی سلسلے تھے۔ چشتیہ۔ سہروردیہ۔ نقشبندیہ۔ قادریہ وغیرہ ہر اپنے طبقہ کا مسلمان اپنا یہ فرض سمجھتا تھا کہ ان سلسلوں میں سے کسی ایک سلسلے سے ضرور وابستہ رہے۔ اس کے علاقے میں اس سلسلے کے جو سربراہ آئندہ بزرگ ہوں ان کے سامنے سب اطاعت خم کرنے کا حلف لے (یعنی بیعت ہو) مذہبی مسائل پر ہی نہیں بلکہ زندگی کے عام کردار کے بارے میں

بھی ان کا مشورہ لیتا رہا۔

ہندو سوسائٹی میں بھی حالات اسی طرح کے تھے۔ برہمن پنڈت سنیہ سیوں کے سنسکرتوں کے گرو اور مذہبی فرقوں کے سربراہ وہی کردار ادا کرتے تھے جو مسلمانوں میں علما اور ان کے مذہبی پیشوا کا تھا۔

بدقسمتی سے یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلک رہتے تھے مذہب زبان، رسم و رواج اور عام حالات پر بھی رابطہ میں حاصل تھے یہ دونوں رو دنیا تھے ایک دوسرے سے جدا۔ ان کو قابل عبور دماغ کی دیواروں نے دو دھتوں میں بانٹ دیا تھا۔ کبھی کبھی کوئی زین العابدین کوئی اکبر یا کوئی داراشکوہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرنا ہی تھا۔ اور کبھی کبھی ایک مسلمان درویش اور ایک ہندو جوگی مل بھی سکتے تھے اور تباہ کن خیال بھی کرتے تھے ورنہ ان دونوں فرقوں کے مقدس گروہوں کے درمیان خلیج بہت چوڑی تھی۔

مثلاً ان مسلمانوں کی تعداد جو سنسکرت زبان پڑھتے اور سنسکرت ادب اور فلسفہ کا مطالعہ کرتے تھے۔ انتہائی محدود تھی اگرچہ فیروز تغلق کے زمانے سے آگے تک اور زیادہ تسلسل کے ساتھ مغل سلاطین کے زمانے میں سنسکرت کی کتابوں سے انھیں فارسی میں ترجمہ کر کے مسلمانوں کو ان سے مانوس کرانے کی کوشش کی گئی لیکن مسلمانوں کی تصنیفات میں ان سے کسی قسم کی مناسبت کا پتہ نہیں چلتا لیکن بہ حال بہت سے ہندوؤں نے فارسی اور کچھ عربی کی بھی لیاقت حاصل کی لیکن پنڈتوں نے بالعموم اپنے بوائے الگ ہی رکھا اور انھوں نے سنسکرت میں جو کتا ہیں لکھیں ان میں عربی اور فارسی ادب کو کلیتاً نظر انداز کیا۔ دونوں فرقوں کے اعلیٰ خیال و فکر کے لوگوں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان کی ایک کھائی منہ پھیلائے ہوئے تھی جس کو گورجنا مشکل نظر آتا تھا۔ یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ محض غرور میں کسی طرف کے اہل دماغ نے اس بات کے جاننے کی جستجو نہیں کی کہ دوسرے کے خیالات کیا ہیں اس کے نہایت خطرناک نتائج جو بعد کے زمانوں میں منظر عام پر آئے۔

علما اور پنڈتوں کے تنگ دائرے کے باہر خیالات کے لین دین کی افراط تھی۔ ہندوؤں میں بھگت کی تحریک کے لیڈر اور مسلمانوں میں صوفیاء کے ایک طبقے اور دانشوروں نے مذہبی احکام و مسائل پر وہ اسم کہ غیور کرنے کی خواہش کی اور اس بات کی کوشش کی کہ روحانی زماہرگی کی کوئی یکساں پیدائش کی جانے تک نظر ہی بہتری آداب کے پابند بھی جو عدم رواداری کے ساتھ اپنے کو

صدق و صفا کا اجارہ دار سمجھتے تھے ان کی علاحدگی پسندی و رجزور کے اوپر یہ لوگ اٹھنے کے طلب گار تھے۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ رواداری کے یہ مخلص پرچارک برہمنوں کے عداوہ دوسری ذاتوں کے تھے۔ کبیر جولا ہے تھے نانک بیدی کھتری رائے داس موچی دھناھاٹ سینا جی م سندر داس بنیا، ملک داس کھتری، بیر بھنبہ بابا مال اور پران ناتھ چھتری دھرتی داس کالیستھ جگجیون داس ٹھاکر، بلا صاحب کمبی وغیرہ۔ مہاراشٹر میں نانادیا ایک درزی تھا۔ جنیشور ایک ذات سے خارج کیا ہوا برہمن تھا چھوکا میلا مہار تو کا رام شودر تھا۔ بنگالی میں اگرچہ چیتنیا ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوا تھا لیکن اس کے چیلوں میں ہندو سوسائٹی کے پست ترین طبقوں کے لوگ تھے بلکہ مسلمان بھی تھے۔

مسلمانوں میں بھی ایسے گروہ اور افراد تھے جو ہندو فلسفہ اور ہندو مذہب کے سمجھنے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ ان کے قلوب کے جام النبی رحمہ و کرم کے دودھ سے لبریز تھے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی پارسیانہ محبت کے غرض خدمت سے اور اپنی زندگی عاقبت سنوارنے والی زندگی کے نمونہ کی بنا کر انسانوں کو اپنا جانب متوجہ کرتے اور اپنے مذہب کی جانب دعوت دیتے تھے چونکہ یہ لوگ ان تعصبات سے آزاد تھے جو پیدائش اور دولت کی بنا پر پیدا ہوتے اور غریبوں اور مظلوموں سے ہمدردی رکھتے تھے اس لیے ہر طبقہ اور ہر حال کے لوگ ان کی طرف راغب ہوئے ان سب میں سلسلہ چشتیہ کے لوگ سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ معین الدین چشتی جو ہندوستان میں اس سلسلہ کے بانی تھے۔ پرتھی راج چوہان کے زمانہ میں آئے اور اجمیر میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ جب شمالی ہند کی ملتان حکومت ترکوں کے ہاتھوں میں چلی گئی اور دہلی دار السلطنت ہو گیا تو سلسلہ چشتیہ کا مرکز دہلی منتقل ہو گیا۔ اس سلسلے نے بعض بڑی نامور شخصیتیں پیدا کیں مثلاً قطب الدین بختیار کاکی نطنز الدین اوپ، بابا فرید شکر گنج، اور شیخ سلیم چشتی۔

یہ لوگ ہندو جوگیوں سے مذہبی امور میں تبادلہ خیال کرتے تھے اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھتے تھے اس بابی میل جول سے ہندو یوگ کے بہت سے عناصر اسلامی ذکر و مذہبی عبادت کا جزو بن گئے کچھ لوگوں کو بت پوجتے دیکھ کر نظام الدین نے اس مکتبہ فکر کا رجحان ان الفاظ میں ظاہر کیا۔ ”ہر قوم کی اپنی راہ اپنا مذہب اور اپنا قبلہ ہے“ انھوں نے اپنے مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ عوام میں رہو ان کے مظالم اور ان کی مار کو برداشت کرو ان

ان سب کا جواب انکساری قیامی اور مہربانی سے دواؤں پر فیسر حبیب نے کہا ہے کہ غیر مسلموں کو اپنا مذہب ترک کر کے اسلام میں داخل کرنا چشتیہ مشن کا کوئی جزو نہ تھا۔²⁴

شاہ ولی اللہ نے جو اٹھارہویں صدی کے عطا کے امام تصور کیے جاتے ہیں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ”سب کا مذہب ایک ہے فرق صرف قوانین اور ضوابط کا ہے۔“²⁵

دوسرا گروہ قادری سلسلہ کا تھا اس سلسلہ کے بانی عبدالقادر جیلانی تھے جو بارہویں صدی میں بغداد میں رہتے تھے ان کے عقائد مہرام مذہبی اور عبادت کے طور طریقوں کا نظام دوسرے سلسلوں سے مختلف ہے ان کے بعض پیروان کو خدا سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں اسی سلسلہ کا سولہویں صدی میں آواز ہوا اور اس کے سب سے ممتاز معلم میاں میراجی تھے جنہوں نے داراشکوہ کو اپنے مریدوں میں شامل کیا تھا۔

ان منظم جماعتوں کے سوا بہت سے افراد ایسے بھی تھے جو کسی سلسلہ یا نظام سے متعلق نہ تھے اور ان کا رویہ دوسرے مذاہب کے ساتھ روادار نہ ہی نہیں بلکہ دوست نہ تھا۔ ان لوگوں میں شیخ نور الدین رشی ابو الفضل فیضی، محبوب اللہ باری منظم جان جانان اور بہت سے اور تھے۔ مسلم حکومت کے دوران محبت اور غلوں کے زوردار طور پر ابھرنے سے بہت سے اصلاح شدہ فرقوں کا قیام عمل میں آیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تو انانہ کے تمام محصور ذرائع آزاد کر دیے گئے ہیں۔ انسان کے عزائم کو کسی زوردار طاقت نے بھارا اور ان کے دماغ ارفع ہو گئے۔ شروع میں اس جذبہ نے جہاں اثر ڈالا وہ مذہب تھا جو تصوف سے لبریز ہو گیا بعد ازاں یہ اہل کرسی سیاست کی نالیوں میں کسی داخل ہو گیا بہر حال اٹھارہویں صدی میں توانائی کا مذہبی اور اخلاقی امور کمزور ہو گیا اور پوری طاقت دنیوی شان و شوکت کے حصول پر زیادہ تر خرچ ہونے لگی اگرچہ اب بھی روحانی زندگی کے ذکر کے لبوں پر باقی رہے ان زمانوں کا یہ عجیب و غریب منظر ہے کہ محبت الہی اور دنیوی بوالہوسی کا فرق تقریباً مٹ گیا تھا حتیٰ کہ عبادت الہی اور شہوانی لذاتہ ساتھ ہی ساتھ جاری رہتے تھے اور بلند ترین فلسفہ کے اظہار میں بدترین توہم پرستی بھی شامل رہتی تھی۔

دو صدیوں سے زائد تک ایک عجیب قسم کے جوش اور احساس اطمینان نے قوم کو پرمترت رکھا۔ مغل سلطنت کے پھر العقول کا زاناموں میں یہ ایک اہم عنصر رہا۔ دھیرے دھیرے یہ جذبہ کمزور ہوتا گیا اور یہ جماعتی زندگی کے کسی نئے خیال کو جوش میں لانے میں یا سماجی تنظیم کی کسی نئی شبیہ پیدا کرنے میں ناکام رہا۔

یورپ میں ریفارمیش نے حکومت کے اقتدار اور جمہوری سوسائٹی کے اصولوں کو جنم دیا۔
ہندوستان میں سبکدوشی کی تحریک سیاسی طور پر بانجھ بن کر رہ گئی۔ فزاد میں بہتر زندگی گزارنے کی امنگ
پیدا ہوئی لیکن سوسائٹی بحیثیت مجموعی جامد و ساکت رہی جب مغلوں کی مرکزیت قائم رکھنے کی طاقت
ختم ہو گئی تو سوسائٹی پرزے پرزے ہو گئی اس حالت میں ایک منتشر الخیال و مضطرب بھیڑیواندہ
تنازعات سے چھٹی تھی مغرب کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے باقی رہ گئی۔

از مزد وسطیٰ میں ہندوستان کے بسنے والوں نے اپنے سماجی نظام میں کسی قسم کی ترقی ظاہر نہیں
کی۔ کسی اہم سماجی معاملہ میں جماعتی زندگی نے کوئی بلند درجہ حاصل نہیں کیا جہاں تک مذہب کا تعلق
ہے جتنھا بندی چھوٹے چھوٹے فرقوں اور برادریوں تک محدود رہی تو ہندوؤں نے اور مسلمانوں
نے اپنے پیروؤں میں علاقائی سانک بھی کسی حقیقی اور پر اثر اتحاد کا احساس کا پیدا کیا صرف سکھ مشن
تھے۔ سماج کی سطح پر ذات کے اندر ذاتیں اور قبیلے ہی بھائی چارہ کے حدود مقرر کرتے تھے مغل اور
پٹھان ایرانی اور تورانی ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے ہندوؤں کا حال بھی ان سے بہتر
نہ تھا بلکہ اور بدتر ہی تھا دونوں کے لیے گاؤں ہی اقتصادی نظام میں ایک خود قبیلہ اکائی تھا اور محض
نہایت کمزور دھاکے ہی سے گاؤں کے باہر جو قوم بستی تھی اس سے وہ جڑے ہوئے تھے۔

گاؤں کی سیاست میں دل چسپی انتہائی محدود تھی گاؤں کے لوگ حکومت کو اپنے سے
الگ بلکہ ایک بیرونی چیز سمجھتے تھے اور بلاشبہ تصور رکھتے تھے کہ یہ ایک اذیت ناک حقیقت
ہے جس سے مفر نہیں ہے اس لیے مجبوراً اسے برداشت کرنا ہے لیکن اس سے متحد ہونا نہیں ہے
اس کی طاقت ایک دودھاری تلوار کی طرح تھی یعنی یہ خوش حالی اور اذیت دونوں کا منبع ہے اس
کی کمزوری ان کے لیے مواقع فراہم کرتی تھی۔ حکومت ان کی عقل اور سمجھ سے باہر بالکل ان سے الگ
ایک چیز تھی۔ بادشاہ کی شخصیت ان کے اندر بادشاہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی اگر وہ مصنف
فیاض اور رحم دل ہوتا اور اگر اس کے برعکس ہوتا تو وہ اسے سمجھ کر برداشت کرتے تھے کہ خدا کی ناپ
سے یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔

سیاسی حیثیت سے ہندوستان کی بادشاہتیں ایک قسم کا اندرونی طور پر آزاد ریاستوں
کا گٹھ جوڑ تھیں حکومت کا عوام سے براہ راست رشتہ بہت ہی باریک تھا کیونکہ حکومت کا عمل دخل
اور اس کی کارروائیاں محدود تھیں جب تک حکومت کی سہ ہرابی طاقت و حکمران کے ہاتھ میں
رہی اس لیے تمام بسنے والوں کو وحدت عطا کرے میں کامیابی حاصل کی اور امن و امان کے حالات

برقرار کیے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے خوشناتہذیب کا ڈھ بچہ تیار کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھایا لیکن اس طرح جب کوئی عظیم شخصیت ملکی معاملات کی رہنمائی کے لیے ذریعہ تو تیزی سے یہ فہر کھنڈر بن گیا۔

حکمران جماعتوں کی ناکامیاں

اٹھارھویں صدی میں سلطنت مغلیہ کا زوال اور خاتمہ ہوا۔ اب اس کی وراثت لینے کے لیے کئی میدانوں کا مقابلہ کے میدان میں تھے پہلی قسم میں صوبہ کے گورنران آتے ہیں ان میں اہم ترین نظام تھے۔ جو دکن کے پدموہوں پر حکومت کرتے تھے نواب جنگال تھے جن کی مملکت میں بنگال۔ بہار۔ اڑیسہ شامل تھے اور نواب اودھ تھے جن کا علاقہ دو ابہ کے پچھلے دریائے گنگا کے اتر کا نیم کوستانی خطہ تھا۔ اس کے بعد ہندو راجگان آتے تھے یعنی راجپوت جاٹ اور مرہٹہ سکھ میدان میں سب سے آخر میں ظاہر ہوئے اور یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا ان کے آمد ر دلی سے تمام ہندوستان پر حکومت کرنے کا کوئی جذبہ تھا بھی۔ اٹھارھویں صدی میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی تو تخت مغلیہ کے حصول کے خواہشمند ہو سکتے تھے۔ البتہ جس بات کا کوئی تصور نہ کر سکتا تھا لیکن جو واقعی پیش آگئی وہ یہ تھی کہ ایک بالکل بیرونی نسل میدان میں نمودار ہوئی جس کا وطن کئی ہزار میل دور تھا اور اس کے اور ہندوستان کے درمیان ایک عظیم سمندر حائل ہو کر ایک کو دوسرے سے جدا کیے ہوئے تھا یہ نسل دوسرے مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ دوڑ میں شریک ہوئی اور مغلوں کی سلطنت کی جانشین ہو گئی۔

مغل سلطنت اسی سالمیت قائم رکھنے میں کیوں ناکام رہی کیوں ہندوستان کے راجہ ور حکمران اس وراثت کے حصول میں ناکام میاب رہے کیوں ہندوستان کے قریب کے ممالک کے لوگوں نے اپنے پیش روؤں کی مہم بازیوں کے اعادہ کرنے کے مواقع کھول دیے یہ ہیں سوالات جن کو سمجھنا ہے قبل اس کے کہ یہ سمجھ میں آسکے کہ برطانیہ کی فتح کیوں اور کس طرح ہو سکی۔

یہ ایک بدیہی امر کا اظہار ہے کہ حکومتوں کے غروج اور زوال کا براہ راست تعلق حکمران عناصر کی اہلیت سے ہے جب تک یہ عناصر اپنے اوصاف حمیدہ قائم رکھتے ہیں حکومت کا جسم تندرست اور توانا رہتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ اوصاف منافع ہو جاتے ہیں کمزوری بیماری اور موت پیچھے لگ جاتی ہے۔ اوصاف حمیدہ کو ہی صحیح تدبیر کہا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں یہ محافل و مقابله کرنے اور ان پر قابو پانے کا دوسرا نام ہے۔ یہ اپنے زمانے اور اپنے ملک کی توانائیوں کا صحیح تخمینہ

کرنے اور ہنرمندی کے ساتھ ان کا اس طرح استعمال کرنے کی صلاحیت جس سے جو پالیسی تیار کی جائے اس کی کامیابی میں وہ مہین دمدگار ہو، حکومت خواہ اس کا طرز کچھ بھی ہو۔ یعنی بادشاہت ہو یا چند سری یعنی حدید یہ یا جمہوریہ اس کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ ان سیاسی طاقتوں میں جو اسے مختلف سمتوں میں کھینچتی رہتی ہے توازن قائم رکھنے پر ہی قائم رہ سکتی ہے۔ جمہوریتوں میں حکومت کی بنیاد چوڑی ہوتی ہے اس لیے وہ حدود جن کے اندر توازن الٹا نہ جائے کافی وسیع ہوتے ہیں۔ ایک جمہوری حکومت ایک نہایت درجہ پیچیدہ نظام ہے وہ ایک ایسے جسم کے مانند ہے جس کی ایک دوسرے سے ملانے والی رگیں پورے سیاسی بدن میں فریے سے جبی ہوئی ہیں۔ رباؤ اور بوجھ کے اثر کو وہ ایک وسیع رقبہ میں تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ حکومت کے استقلال کے قیام میں مددگار ہوتے ہیں۔ جمہوریت نے پریشانیوں کا مقابلہ پر امن طریقہ سے کرنے کی راہ ڈھونڈی ہے اس لیے ایک حکومت بدل کر دوسرے کے لئے آنے میں عام طور پر تشدد و کشت و خون اور حکومت موجودہ کا خوف شامل جاں نہیں ہوتا۔

ہندوستان کے اندر ازمنہ وسطی میں جو حکومتیں قائم تھیں وہ اس طرح استقلال پیدا کرنے والی اور ہر طرح کے جھٹکوں کو برداشت کرنے والی تدبیر سے ناواقف تھیں ان کا سہارا تو صرف خود دین سے نظر آنے والی ان کی رعایا کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا عہد غیر مستقل اور غیر محفوظ تھا۔ حالات اتنے خطرناک تھے کہ صرف اعلیٰ اوصاف ہی کی موجودگی ان کے وجود کے قائم رہنے کے ضامن ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جس کا پورا کرنا آسان نہ تھا۔ وسطی زمانہ میں دربار کو ان حضرات کا مالک بنانے کا یقینی طور پر تعین کرنا بارہا ناکامیاب ہو چکا تھا لیکن کوئی اور دوسرا پر امن طریقہ ضروری صلاحیت کا پتہ لگانے کا تھا بھی نہیں۔

یہ یقین کہ وصال خون میں رواں ہوتے ہیں اتنی گہری جڑ پکڑے ہوئے تھا کہ تاج و تخت کے مالک کے لیے مناسب آبا و اجداد کی تلاش کے لیے افسانوں کی آرٹینی پڑی۔ مغل شاہشاہ اس پر فخر کرنے لگے کہ وہ ایسے لوگوں کی پشت سے ہیں جو فاتح عالم تھے یعنی چنگیز اور تیمور۔ شیواجی کے لیے ایک ایسا شجرہ تیار ہوا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سورج منی نسل کے سموویاس کی نسل سے تھا جاٹوں کا یہ دعوا تھا کہ وہ یادو نسل کے سرسری کرشن کی اولاد ہیں۔ سلطین بہمن ایران کی تنظیم تر نسل سے ہیں یعنی بہمن سے، سفند یارتک کے ذریعہ خاندان کے اوصاف کی منتقلی کے نظریہ کی تردید بار بار تجویز سے ہوئی لیکن کسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حکمران کے اوصاف یادو سرے الفاظ میں حکومت کرنے کی ہیئت ہی حکومت کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں سب سے اہم عنصر تھا۔

دوسری اہم عنصر ان سہاروں کی نوعیت تھی جو حکمران کو ان لوگوں سے ملتا تھا جو سیاست

میں حصہ دیتے تھے اور اس امر کی شرح کی جا چکی ہے کہ مغل حکومت اور اپنی ذات والوں کی حکومت تھی اس اور اپنی ذات میں اہل سیف بھی تھے اور اہل قلم بھی یہ دونوں مل کر حکومت کے لیے ایک بہت تنگ بنیاد کا کام دیتے تھے۔ ان زمانوں میں ان کی تعداد لاکھ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ آج وہ آبادی کا کل دس فی صد ہیں لیکن یہ تعداد بھی دھوکہ دینے والی ہے کیونکہ اس میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

اٹھارھویں صدی میں زمینداروں کی کیا تعداد تھی جن سے حکومت کی خدمت بجالانے کی امید کی جاتی تھی۔ اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ شرمشاہ کے حساب کے مطابق 1690ء میں اورنگ زیب کے زمانے میں منصب داروں کی تعداد 14556 تھی۔ وہ نظم و نسق میں ملازمین کے اونچے درجہ (اپریٹیڈ) میں تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے ایسے تھے جو منصب داروں کی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ لیکن نیچے کے دفتروں میں حکومت کی ملازمت کرتے تھے یا غیر فوجی خدمات انجام دیتے تھے (قاضی وغیرہ) یہ سب آراضی دار تھے اور حکومت سے وابستہ تھے ان سب کے علاوہ بہت سے موروثی بند و زمیندار تھے جو حکومت سے قریبی وابستگی نہ رکھتے تھے ان سب واقعات کا نتیجہ یہ ہے کہ مغل بادشاہ کسی بڑی فعال حمایت پر تکیہ نہ کر سکتے تھے اور ان کو سہارا دینے والے ایک مختصر جماعت پر مشتمل تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زار و ستمک کو ان سے زیادہ حمایتوں کی تائید حاصل تھی کیونکہ اسٹالن کے قول کے مطابق ایک لاکھ تیس ہزار مالکان آراضی امرا زار کی پشت پر تھے۔ بریئر کے قول کے مطابق دلی کے عوام میں بہتر قسم کے لوگوں کا تناسب دس میں دو یا تین تھا جبکہ ٹھیک اسی زمانہ میں پیرس کے اندرسات سے آٹھ ٹھیک تھا۔ اس ڈھانچے کی مخصوص نوعیت کے علاوہ اس کی کارکردگی کے ڈھنگ سے بھی جس کی بقا کا دور متعین کیا جاتا تھا۔ اگر صحیح حکمت عملی پر عمل کیا جائے تو حکومت مستحکم ہوتی تھی ورنہ کمزور ہو جاتی تھی۔

مغلوں میں کئی نسلوں تک مسلسل عنان حکومت لائق لوگوں کے ہاتھوں میں رہی۔ بابر جو اس سلطنت کا بانی تھا اس میں ایک ماہر سپہ سالار اور ایک مدبر اور ایک دور دانش کے اوصاف جمع ہو گئے تھے جو ایک غیر معمولی بات ہے ہمایوں اپنے باپ سے مختلف تھا لیکن بڑا مخلص لائق اور اہل دماغ تھا اعلا درجے کا ایک ذہین انسان تھا۔ وہ عظیم صلاحیتوں والا ماہر تنظیم، دور اندیش، مدبر سپہ سالار، مدبر اور حق کا مخلص مشلاشی بھی تھا۔ جہانگیر اگرچہ آرام و عیش کا شیدائی تھا لیکن اپنے باپ کی یالیسیوں کو چلانے کی بخوبی صلاحیت رکھتا تھا شاہجہاں وہ اہلیتوں کو سمجھنے لائق آدمیوں کا انتخاب کرنے اور

درمیان راہ اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور رنگ زیب اپنی خوبیوں اور برائیوں دونوں میں عجیب و غریب سمجھا۔ جہاں تک ذاتی کردار کا تعلق ہے وہ پاکیزگی کا ایک نمونہ تھا وہی ایک بادشاہ ہے جو شرب عورت اور موسیقی کے شوق سے مبرا تھا۔ وہ ایک زاپختک کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اور اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں نہایت مستعد اور پابند اوقات تھا جہاں تک حکومت کے کاموں کا سوال ہے وہ اپنے فرائض کو غیر معمولی محنت سے پورا کرتا تھا۔ وہ ایک ہمہ وقت ہوشیار اور تہ تک نظر کرنے والا داغ رکھتا تھا اور اپنی مملکت کے کل معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتا تھا اس کا عزم غیر متزلزل تھا اور اگر اس کی راہ میں رکاوٹیں آتیں تو وہ اس کے ذوق و شوق کو اور زیادہ مہمیز کرتی تھیں۔

لیکن درنگ زیب کی پالیسیاں غلط تھیں وہ اس عظیم قصر کا شمار کنندہ ثابت ہوا جو بابر اکبر اور شاہجہاں نے تعمیر کیا تھا اس کی دو بڑی غلطیاں تھیں (۱) اس نے حکومت کی شررگ پر توجہ مبذول نہیں کی۔ خزانہ عام سے بے توجہی نے اس کی آمدنی اور خرچ دونوں پر معاندانہ اثر ڈالا۔ سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے لیے اسے قرض لینا پڑا۔ خزانہ کے خسارے نے نظم و نسق کو مستقلاً متاثر کیا (۲) اس نے اپنے درجے کے ہندوؤں کو جو حکومت کا سہارا تھے ناراض کر دیا۔

زمین آمدنی کا خاص ذریعہ تھی۔ یہ دو حصوں میں تقسیم تھی ایک حصہ براہ راست حکومت کے نظام میں تھا اور اسے خالصہ زمینوں کہتے تھے۔ خالصہ زمین کی مالکداری حکومت کے ملازمین جمع کرتے تھے اور یہ زیادہ تر بادشاہ اور درباریوں پر خرچ کی جاتی تھی۔ دوسرا حصہ "جاگیر" تھا جس سے منصب داروں کی تنخواہیں اور ان کے الاولیاء ادا ہوتے تھے۔ افسران کو خزانہ سے نقدی کی صورت میں براہ راست ادائیگی کے بجائے جاگیر کے پروانے دیے جاتے تھے۔ اپنے عہد حکومت کے ایسویں سال میں اکبر نے کل زمین کو خالصہ زمین میں منتقل کر دیا تھا۔ ہنہا ہران کا منٹ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اپنی مملکت کی کل اراضیات کا نظام براہ راست اپنے ہاتھ میں لے میں اور محکمہ مال سے جو سرمایہ جمع ہوا اس کو ایک مجموعی سرمایہ قرار دے کر اس سے حکومت کے کل اخراجات کیے جائیں جن میں منصب داروں کی تنخواہیں بھی شامل ہوں یہ ایک نئی بات تھی جو اگر قائم رکھی گئی ہوتی تو ہندوستان کی کل تاریخ کو بدل دیتی۔

بدقسمتی سے دستور اور فوری ضروریات کے محرکات غالب آئے اور اکبر کے عہد حکومت کے اختتام تک خالصہ زمین کل کا صرف ۱/۲ رہ گئی۔ جہاں بکھرے فضول خرچ پیدا ہوئے اور لا پرواہی۔ اس نے خالصہ زمین کو گھٹا کر کل رقبہ ۱/۲ کر دیا۔ شاہجہاں نے ان اراضیات پر از سر نو قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا

کل رقبہ $\frac{1}{5}$ ایکڑ آیا اور نگ زیب کو ایک غلط دراشت ملی تھی لیکن اس نے حالہ زمین کو $\frac{1}{5}$ کیا ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کل مملکت سے 80 کروڑ حاصل جو جمع ہوتے تھے اس میں سے خالص زمین سے چار کروڑ روپے جمع ہوں اور واقعی انہوں نے 3.3 لاکھ روپے جمع بھی کیے۔

یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ لیکن ان کے دوسرے طریقہ کار غلط اندیشی پر مبنی تھے اور انہوں نے تشخیص مالگزار کی شرح کو کل پیداوار کے $\frac{1}{3}$ سے بڑھا کر $\frac{1}{2}$ کر دیا جس سے کاشت کار ان پر بوجھ بہت بڑھ گیا دوسرے انہوں نے جزیہ عاید کیا جو حقیقی معنوں میں غریبوں پر بڑی زیادتی تھی۔ ان چیزوں کے لگانے سے کاشت کار کے پاس بس اتنا پونج جاتا تھا کہ وہ سال بھر اپنی زندگی کسی طرح گزار سکے۔ اور اس کے پاس کھیتی کو ترقی دینے یا وسیع تر کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔

جہاں تک جاگیر کی زمینوں کا سوال ہے ان کی مالگزاری انہی گھٹ دی گئی کہ جاگیرداروں میں اب کوئی جاذبیت باقی نہ رہی۔ جاگیردار مجبور ہو کر انہیں کاشت کاروں کو راضی سپرد کرنے لگے جو مالگزار کی ادا کرتے تھے، محاصل کے وصول کے اس پیچیدہ طریقہ سے گاؤں اور حکومت کے لیے نئے نتائج پیدا ہوئے۔ کاشت کاروں پر ظلم کی راہ کھل گئی اور حکومت کے محاصل میں تغلب و تصرف کی راہ آسان ہو گئی۔

مالگزار کی وصولی کے لیے ہندو عمال کے بجائے مسلمان عمال کی تقرری کرنے میں اور نگ زیب نے دوسری بھیانک غلطی کی۔ مال کے معاملات میں واقفیت اور تجربہ کا بدل عقیدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پالیسی کے بدلنے کے بعد بھی نہ تو انصاف کرنے کے معاملہ میں حکومت کی شہرت بڑھی اور ہندو افسران کے اندر جو خوف پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو سکا کیونکہ خواہ افسران کچھ لگے تھے ان میں صرف نصف درجن دوبارہ بحال کیے جاسکے۔

ایک طرف ان کارروائیوں نے، لیاقتی آمد پر اثر ڈال تو دوسری جانب تو وسیع مملکت کا جو جذبہ مذہبی حدم و اداری کی بنا پر دکن کے شیعوں میں اور بہار اشتر کے ہندوؤں میں پیدا ہوا اس نے حکومت کے خزانہ کو بالکل خالی کر دیا۔ ستائیس سال تک شہنشاہ کو ایک عظیم فوج کو ایک گراں بہم میں مسلسل مشغول رکھنا پڑا جس کا آخری نتیجہ مکمل ناکامیابی ہوا مرہٹہ جنگ کے کسی اثرات ہوئے۔ حکومت کی عزت کیچڑ میں پھینک دی گئی۔ برق رفتار مرہٹہ سپاہی، مغلوں کے منحل کے گراں بار حرکت سے معذور اور ہمیشہ پسند فوجی کیمپوں پر ہستے تھے۔ مرہٹہ ان کیمپوں کے گرد گھومتے رہے کاٹا دیتے افسران کو پست ہمت کرتے اور مغل مملکت میں خراج عائد کرتے تھے۔

دکن کے محصل جن کا اندازہ اسٹارہ کروڑ کا ہے حقیقتاً بالکل ختم ہی ہو گئے جس سے خزانہ کو عظیم نقصان پہنچا۔ شہنشاہ کے آبا و اجداد نے جو خزانہ جمع کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ان کی موت پر صرف بارہ کروڑ کی ایک حقیر رقم باقی رہ گئی۔

اورنگ زیب کو اس کی اس متعصبانہ مذہبی پالیسی کے لیے بجا طور پر الزام دیا گیا ہے جو سیاسی نوعیت سے غیر دانشمندانہ و رندہی نقطہ نظر سے جائز تھی۔ اس پالیسی نے براہ نقصان پہنچایا۔ مذہبی جنون نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اعلیٰ طبقوں کے اندر کی خلیج کو وسیع تر کر دیا کبر کی پالیسی نے جن زخموں پر مرمع رکھنے کا رجحان تھا ہر کیا تھا ان کے منہ پھر کھل گئے اور ہندوؤں کو یہ یاد درایا کہ وہ ایک کمر طبقہ کے شہری ہیں۔ سی کے ساتھ کبیر اور نانک نے جو عوامی تحریک دو بون مذہبوں کو ملنے کی چلائی تھی اس میں اس نے رکاوٹ ڈال دی۔ لیکن یہ کہنا مبغض ہے کہ اس پالیسی نے مغل سلطنت کے خلاف عام بغاوت کا جذبہ پیدا کیا یا یہ کہ مسلم حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے لوگوں کو ابھر جو کچھ اس نے کیا وہ صرف یہ تھا کہ باغیوں کے سیاسی مقصد کی تائید میں پروپیگنڈہ کا سالہ دے دیا۔ اور بے اطمینانی کی جو آگ جل رہی تھی اس میں ایندھن کا اضافہ کر دیا۔

ہندوؤں کے عام طور پر بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا کوئی سوال نہ تھا کیونکہ ہندو ایک متحد قوم کی شکل میں نہ تھے اور ایک واحد سماجی جماعت کے طور پر منظم نہ تھے اس کے علاوہ اورنگ زیب کی پالیسی ان کی موت کے ساتھ مر گئی اگر چہ اپنے پیچھے تلخ یادوں اور غم و غصہ کا ایک سلسلہ چھوڑ گئی۔

اس زمانہ میں جو بغاوتیں ہوئیں ان کا ایک سرسری تجزیہ اس دعوے کے ثبوت میں کافی ہے۔ ”ستنامی“ ہندوؤں کا ایک آزاد خیال طبقہ 1674ء میں بعض چھوٹے چھوٹے ذاتی معاملات کی بنا پر حکومت کے افسران سے مقابلہ کر بیٹھا۔ اسٹون نے مقامی پولیس و فوج کو عاجز کر دیا اور اپنی خود حکومت قائم کر لی اورنگ زیب نے ایک بھاری فوج رونداز خان کی سرکردگی میں جس میں ایک راجپوت فوجی ٹولی بشنو سنگھ کچھوہ کی قیادت میں شامل تھی روانہ کی ستنامیوں کو ہتس ہتس کر دیا گیا مورخین عہد مغلیہ نے کیا ہندو کیا مسلمان ایشور داس ناگر مستعد خاں اور خامی خاں ستنامیوں کو ہندوستان کا علم بردار نہیں قرار دیا ہے۔ ہندو مورخین کے مطابق ستنامی بہت ہی گندے اور بد معاش تھے اپنے طریقہ کار میں وہ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے سوراورد و سرے گندے جانوروں کو کھاتے تھے اگر ایک کتا پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ کسی گھن کا اظہار نہیں کریں گے²⁷

جاٹ زمینداروں نے دوبارہ میں جو بغاوت کی وہ کوئی مذہبی یورش نہیں قرار دی جاسکتی۔

موروثی مالکان آراضی (زمیندار) اور حکومت میں مسلسل رشتہ کنشی جاری رہتی تھی۔ ازمنہ وسطی کے واقع نگاران کے حکایت ان واقعات سے بھرے ہوئے ہیں کہ سرکش اور ناراضانہ سرداروں نے زبردستی کے بغیر محاصل دینے سے انکار کیا ہے اور موقع ملا ہے تو اندراندر سرکشی اور کھلم کھلا بغاوت بھی کی ہے۔ حکومت کی فوجوں کا کوچ اور بغاوت کے کچلنے کے واقعات تو روزمرہ ہی پیش آتے رہتے تھے۔ ہر سردار خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اقتدار علاقہ کے معاملہ میں برابر کی حیثیت رکھتا تھا اگرچہ اس کے پاس فوجی طاقت بہت کمزور ہوتی تھی لیکن وہ ہمیشہ آمادہ رہتا تھا کہ اپنی ریاست کے حدود میں وسعت دے اور اگر قسمت یاوری کرے تو بادشاہ بن بیٹھے۔

جاٹ

جب اورنگ زیب دکن چلا گیا تو مہم باز اور منصوبہ پسند جاٹ زمینداروں نے دلی میں اس کی غیر موجودگی کو غنیمت سمجھ اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ راجہ رام نے راجپوت قبائل کے اندرونی تنازعات سے فائدہ اٹھا کر ایک قبیلے کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ملا لیا لیکن اسی لڑائی میں وہ قتل ہو گیا اور مغل فوج نے جس میں امیر کے راجہ بشنو سندھ بکھواہ نے اہم حصہ لیا تھا اس سرکش کا سر کھل دیا۔ راجہ رام کے چھوٹے بھائی چرمان نے اورنگ زیب کی موت کے بعد جانشینی کی جنگ میں کامیاب ہونے والے کی طرف سے حصہ لیا اور منصب دار بنا لیا۔ بہادر شاہ کے لڑکوں میں جب دوسری مرتبہ جانشینی کے لیے لڑائی ہوئی اور اس کی وجہ سے انتشار پھیل اس میں چرمان نے اپنی پوزیشن کو بڑھایا چنگی اور ٹیکس لگا کر اس نے ایسی سختی سے وصول کرنا شروع کیا کہ ہنگامہ مچا ہو گیا دربار کی گروہ بندیاں اس کے خلاف کسی مضبوط کارروائی کرنے میں مانع رہیں لیکن خود اس کے لڑکوں میں جھگڑے اتنے بڑھے کہ اس کی زندگی تلخ ہو گئی اور اس نے زہر کھ کر خودکشی کر لی۔

چرمان کا جانشین اس کا بھتیجہ بدن سنگھ ہوا اس نے اپنے پیش رووں کی غارتگری کی کاروائیاں ختم کر دیں اور ایک مستقل ریاست کی بنیاد رکھی جسے ان تمام سارو سامان سے مزین کیا جو دربار مغل کا عمومی دستور تھا۔ وہ اپنا دربار کافی تزک و احتشام سے منعقد کرتا تھا۔ کئی مسلمان افسران جن کو اس نے اپنی ملازمت میں شامل کیا تھا۔ دربار میں شایستگی اور اکرام لائے وہ وہاں دینی زندگی کے نمونے کا کام دیتے تھے اور کھردرے قبائلیوں کے لیے ادب اور تہذیب کے معلم کا فرض انجام دیتے تھے اس نے اپنے لڑکے کو ایک اعلیٰ خاندان بلند مرتبہ مسلمان سے تعلیم دلوائی اس کے پوتے بہادر سنگھ نے شرح جامی تک عربی پڑھی۔²⁹

جائے راج کی آنکھ کی تاریخی میں اور سلطنت مغلیہ کے شہزادوں و زبوں اور امر کی الجھی ہوئی سازشوں کو ناپاک حکایت میں جو اٹھارھویں صدی میں رونما ہوئی کوئی فرق نہیں ہے اس دہس میں کوئی اصول نمایاں تھا نہ کوئی دور اندیشی جو وہ اپنے ہندو اور مسلمان ہم عصروں کے ساتھ برتتے تھے۔

اذا تریں شہادت بھی اس بات کی ہیں ملتی کہ اپنے خاندان کے فائدے کے باہر کوئی طے شدہ مقصد ہندو قوم کے مفاد کا ہے۔ کچھواہا اور رائٹور کی جنگ میں جاٹوں نے مقدمہ لڑ کر کا ساتھ دیا اور یہ بھول گئے کہ کچھواہا کے راجگان لشن سنگھ اور سورجے سنگھ نے جاٹوں کے خلاف مہم کی قیادت کی تھی۔ انھوں نے روہیلوں کے خلاف شہنشاہ پسندوں کی مدد کی۔ جب نواب اودھ نے شہنشاہ دلی کے خلاف بغاوت کی تو نواب کی جب شاہ دلی نے مرہٹوں پر چڑھائی کی تو شاہ دہلی کی جب مرہٹے ابدان کے مقابلے میں نکلے تو مرہٹوں کی مدد کی یہ انتظار کا کھیل کھیلے رہے حالانکہ یہ وقت تھا جب متھر اور بندر اب جل رہے تھے اور تلوار کی دھار پر رکھ دیے گئے تھے ان کی اس حکیم یہ تھی کہ وہ اپنے جاہ و جلال کو قائم رکھیں۔ لیکن مملکت کی طاقت کو قائم رکھنے پر ان کی نگاہ نہ تھی۔ پان پت کے جنگ کے موقعہ پر انھوں نے مرہٹوں سے ناگواری کے ساتھ ایک صلح کر لی وہ پھر دھوکہ کا خوف ظاہر کر کے ان سے الگ ہو گئے اور میدان میں مرہٹوں کو تنہا ابدالی کے مقابلے کے لیے چھوڑ دیا۔

یہ بے اصولی ترکیب بازیاں قطعی ثابت نہیں کرتی کہ جاٹ ہندو مذہب کے محافظ تھے اور اورنگ زیب کی مذہبی پالیسی نے جائز غصہ ان کے اندر بھردیا تھا۔

مرہٹ

جو گروہ مغل شہنشاہیت کی جانشینی کے دعوے دار تھے ان میں مرہٹوں کو سب سے بہتر مواقع حاصل تھے۔ قدرت نے ان کو ایک پیوستہ رتبہ عطا کیا تھا جہاں تک کسی کا پیچنا آسان نہ تھا مغربی گھٹوں کی پچی پہاڑیوں کا سلسلہ جو میدان اور سمندری ساحل کے بیچ ریڑھ کی ہڈی کی طرح چلا گیا ہے اور مغربی دکن کی سطح مرتفع اور کونکر کے ساحل یہ تھی مرہٹوں کی زمین۔ بحر عرب کا عظیم سمندر اس کے ساحل کو سیراب کرتا ہے۔ یہ اس علاقے پر حد سے زیادہ احسان نازل کرتا یعنی دھوم دھام کی بارش اور براعظم کے ممالک سے تجارت۔ گھاٹا ایسے بنے ہیں کہ دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے بچ کر ان میں پناہ لی جاسکتی ہے ان کے تنہا پہاڑ کے ڈھلوان چٹان ان عجیب قلعوں کو مضبوطی سے قائم کرتے ہیں جو بچھا کرنے والوں سے پناہ کا کام دیتے ہیں اور چاروں طرف کے میدانوں پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے مفید ثابت

ہوتے ہیں سطح مرتفع میں کثرت سے وادیاں ہیں جن سے دریا پورب کی طرف بہتے ہیں۔ وادیوں کی زمین زرخیز ہے۔ بقیہ زمین عام طور پر کودوں اور موٹے، ناج مشل باجرہ درجہ پیدا کرنے کے لیے موزوں ہے۔

ان ساحلوں پہاڑیوں اور ارضی مرتفع کے علاقہ میں مرہٹے ایک محنت کش اور کفایت شعارانہ زندگی بسر کرتے تھے ان کے ماحول نے ان کے اندر آزادی مہم بازی اور بہادرانہ خوراکتہادی کے جذبات پیدا کیے دولت کا بڑا فرق جو شمال اور جنوب میں تھا وہ یہاں نہیں پایا جاتا تھا ان کی سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی مالکان آراضی کاشت کاران تھے۔ ذات کا نظام دوسری جگہوں کی طرح یہاں بھی تھا لیکن برہمنوں کے تین گروہوں کی باہمی رقابت مرہٹوں کی مضبوط پولیشن اور عوام میں اصلاحی تحریکات کی ہر دلعزیزی نے ذات کی سخت گیرلوں کو کم کر دیا تھا۔ ایک ہی عوامی زبان۔ مرہٹہ۔ نے عوام کے عزائم کو ثقافتی پیوستگی اور جذبات اتحاد عطا کیے۔

احمد نگر اور بیجا پور کے نرم سلطانوں کی ماتحتی میں مرہٹوں کو خوشحالی حاصل کرنے اور اپنا اثر بڑھانے کے کافی مواقع ملے بہت سے مرہٹہ خاندان نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر دیں بہت سے سلطان کی مدت میں شامل ہو گئے اور کچھ نے، عماد اور ذمہ داری کے عہدے حاصل کیے سترھویں صدی میں جب سلطانی کی جانشینی کے لیے رقابتوں نے مرہٹہ واپس ریاست کے منصوبوں کو ابھارا۔ فضا میں مذہبی جوش نے کھربائی طاقتیں بھردیں اور تقدیر کھڑی ان کو پکار رہی تھی۔

اس صحیح موقع پر ان کے اندر ایک ہیڈر پیدا ہوا جو تدبیر و رسد گیری کے اعلا ترین صلاحیتوں سے ایس تھا۔ شیواجی، ان لوگوں کو جو دیوگری کے یادوؤں کے زمانے سے اب تک اپنی خود منظم سیاسی جماعت کے وجود تک سے ناواقف تھے اور جو سڑھے تین سو سال سے زائد سے ان خاندانوں کے حکمرانوں کے تحت رہتے چلے آ رہے تھے جوشاں کے رہنے والے تھے ایک واحد سیاسی تنظیم میں منسلک کر دیا۔ بکھرے ہوئے عناصر کو ملا کر ایک مملکت بن دیا جو واقعی حیرت انگیز کارنامہ تھا اس سے کم حیرت انگیز بات یہ نہ تھی کہ اس مملکت کو نظم و نسق کی ایک مشینری عطا کی گئی جو صحیح اصول پر تعمیر کی گئی تھی۔

شیواجی کی ذہانت تین رخ پر کمالات حاصل کرنے میں درخشاں نظر آتی ہے یعنی ایک ایسی فوجی طاقت کا پیدا کرنا جو اس قابل ہوئی کہ دکن کے سلاطین کے جوئے کو اپنی کندھوں سے اتار پھینکا۔ تمام مرہٹہ ریاستوں کو ایک مملکت کے چتر شاہی کے نیچے منظم کر کے جمع کر دینا۔ اور روشن خیالی پر مبنی ایک مستحکم نظام حکومت قائم کرنا۔ مایبانی پہلو ہندوستان کی حکومتوں کا ہمیشہ ایک کمزور پہلو لیکن شیواجی اپنے افسران کی تحواہیں مقرب کرنے اور ادنیٰ کی کے قواعد مرتب کرنے اور اپنی معاملات میں فضول خرچی

سے بچنے میں انتہائی احتیاط برتنا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے فوجی احراجات اس کی فتوحات سے پورے ہوتے تھے۔ اس نے جاگیردارانہ نظام سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا اس کی ملازمتوں کا دروازہ تمام باہیت اشخاص کے لیے کھلا ہوا تھا خواہ وہ برہمن ہوں یا پرجوس (یعنی کایستھ) یا مرہٹہ یکساں مواقع سب کو حاصل تھے حتیٰ کہ مسلمان بھی اعلا عہدوں میں شامل کیے جاتے تھے۔

اس کی پالیسی کا آخری مقصد کیا تھا اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا مرہٹوں کے کچھ مورخین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے وہ ہندو پدشاہی قائم کرنا چاہتا تھا یعنی منلوں کی شہنشاہیت کے بجائے ہندو راج۔ لیکن مرہٹہ کی پوری تاریخ میں ”سوراج“ ملک گیری سے نمایاں طور پر ممتاز نظر آتا ہے یعنی اس سرزمین پر جس میں مرہٹے آباد تھے ان کی ایک باضابطہ حکومت اور اس مملکت (سوراجیہ) کے باہر کی وہ مملکت جو مرہٹہ سواروں کے شکار کی مسرت بخش زمین تھی اور مرہٹوں کے خراج عاید کرنے کا ایک جائز وسیلہ بھی تھی اس سلسلہ میں جدنا سہ سرکار لکھتے ہیں کہ ”شیواجی کی خارجہ پالیسی اور قرآنی حکمرانی کی خارجہ پالیسی کی درر سال مماثلت اتنی مکمل ہے کہ شیواجی کے درباری مورخ کرنائنٹ اور بیجا پور کی سرکاری فارسی تاریخ دونوں نے ایک ہی لفظ یعنی ”ملک گیری“ کا لفظ ان حملوں کے لیے استعمال کیا ہے جو مرہٹہ اس پاس کے علاقوں میں ایک مستقل سیاسی مقصد کے طور پر کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔ شیواجی اور ان کے بعد پیشوا بھی ”ملک گیری“ کی مہم تمام قریبی ریاستوں میں چلاتے رہے خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان اور وہ ہندوؤں کو اسی طرح پخوڑ لیتے تھے جس طرح مسلمانوں کو پخوڑتے تھے۔“

شیواجی ایک مذہبی ہر کی چوٹی سے ابھرا تھا لیکن اس تحریک میں کوئی جنگویانہ وطن پرستی نہ تھی تکارام اور دوسرے مرہٹہ رشی ننگ نظر متعصب لوگ نہ تھے اور ان کا بھگتی کا مذہب علاحدگی پسندی پر مبنی نہ تھا دراصل وہ ہندو مذہب اور اسلام کے پیروؤں کو ایک دوسرے سے ملانا چاہتے تھے وہ ہندو مذہب میں وہ موروثی پوجا توہم پرستی اور پاتراؤں وغیرہ کو ناجائز سمجھتے تھے اور مسلمانوں میں عدم رواداری کے جذبہ کی بھی مذمت کرتے تھے شیواجی ان کو اپنا گرو دانتا تھا۔ اس لیے وہ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کی پالیسی پر عمل کرتا تھا۔ وہ مسلمان بزرگوں اسلام کی کتاب مقدس اور مسجد پر اعزاز و اکرام کی بادش کرتا تھا اس بات کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے طاعی مذہبی مراسم اور رواج کے منانے میں کبھی کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی ہو یا مسلمانوں کو ہندوؤں سے مختلف سطح پر رکھا ہو۔

لیکن شیواجی ہندوؤں کی مذہبی آزادی کا حمایتی تھا اس نے اورنگ زیب کو جزیہ نافذ کرنے کے خلاف آگاہی دے دی تھی اور اس نے اورنگ زیب سے اس لیے جنگ کی کہ وہ اسلام کی سیاسی برتری کے بہانہ ساز دعوے کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور یہ تسلیم کرتا تھا کہ ہندو کمزریں جو اورنگ زیب جزیہ لگا کر ہندوؤں کو دبانا چاہتا تھا۔ اپنی سلطنت میں رواداری، انصاف مساوات اس کی پالیسی کے اصول تھے اور وہ چاہتا تھا کہ یہ اصول عمل شہنشاہیت میں بھی اختیار کر لیے جائیں شیواجی نسبتاً کم عمری میں مر گیا۔ اپنی موت کے وقت اس کی عمر صرف 53 سال تھی۔ یہ ایک مصیبت تھی کیونکہ نئی حکومت کی جڑیں ابھی زمین میں مضبوطی سے قائم نہیں ہوئی تھیں۔ حکمرانی کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پر امن طریقے سے دینے کی تربیت بھی یہ نہیں کر پائی تھی دراصل سلطنت بادشاہ کا ایک باجگدار علاقہ خیال کی جاتی تھی نہ کہ کوئی کامن ویلتھ یاری چیلنج۔ نظام کی یہ خامی شیواجی کی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہو گئی تھی اس کے آخری ایام مملکت کی وراثت کے جھگڑے کھڑے ہو جانے سے تلخ تھے اس کے سب سے بڑے بیٹے سمبھوجی نے بغاوت کر دی اور ان سے الگ ہو کر مغلوں سے جاملے۔ کابینہ میں افسر اقل تھا اس کے در طاقت ور وزرا پیشوا اور سچو کھلم کھدا ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ جب آخر کار سمبھوجی نے پھر اپنے باپ سے صلح کر لی اور تخت کا جانشین ہو تو اس نے ان وزرا اور سرکاری افسران سے سخت انتقام لیا جن پر شبہ تھا کہ وہ اس کے مخالف تھے اس نے اپنی سوتیلی ماں سویرا بائی۔ اناجی دتا سچو اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا برہمن وزرا کے خلاف خانگی جھگڑا شروع کیا گیا اس کا ظلم اس کا تشدد اور اس کی بدکاریوں نے کچھ برہمن لیڈروں کو اس پر آمادہ کیا کہ اس کو برباد کر دیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ لوگوں کے دغا دینے سے منسل افسر نے اس کو گرفتار کر لیا اور اپنے باپ کے مرنے کے نو سال بعد اورنگ زیب کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔

اس کے بعد اورنگ زیب کی افواج سے مرہٹوں کی بیس سالہ بہادرانہ کشمکش کا دور رہا۔ مرہٹوں کے فوجی افسروں کی بے دھڑک بہادری اور ان کی شاندار فوجی ترکیبوں نے شہنشاہ اورنگ زیب کو عاجز کر دیا وہ ترک دنیا کر کے اورنگ آباد چلا گیا اور وہاں ایک غم ناک اور مایوسی کی موت مرا۔

اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ وفاقی طاقتیں ابھریں شیواجی نے ایک مرکزی حکومت قائم کر کے مرہٹہ سرداروں اور مرہٹہ قوم میں جو جذبہ اتحاد پیدا کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ مرہٹہ سردار جو مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑ رہے تھے اپنے فیصلے اور مرضی پر اعتماد کرنے کے اس درجہ عادی ہو گئے

تھے کہ جب یہ کشمکش ختم ہوئی تو وہ آزاد کام کرنے کی عادت کے حد سے باہر نہ نکل سکے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مرکزی حکومت سے ان کی وفاداری کا جذبہ کمزور ہوتا گیا اور آخر میں انہوں نے اپنے کو اپنے اپنے علاقے کا خود مختار حکمران بنالیا۔ وہ اپنے کو پیشوا کے ماتحت تو سمجھتے تھے لیکن ان کے احکام کی پابندی کرنے سے گریز کرتے تھے حتیٰ کہ اگر وہ پیشوا کے فیصلوں کو ناپسند کرتے تھے تو ان سے انحراف کرنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔

اس سے بھی زیادہ خراب نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر سے وہ اخلاقی جذبہ اڑ گیا جو شیواجی نے ان کے اندر جوش کے ساتھ داخل کیا تھا یعنی مرہٹہ دھرم کی پر زور حمایت کا وہ جوش جس نے ان کو مغل حکومت سے بیس سال تک ٹکرا لینے پر اکسایا تھا اس کی جگہ اب زمین اور روپیہ کی لالچ سے لے لی۔ تقریباً نصف صدی تک پاکبازی اور آزادی کے تخیل کے پیچھے دڑنے کے بعد اب آخر کار وہ مغلوں کے طور و ضرر کی تقلید کرنے لگے، جنگ لے ان کے خلاق کو گندہ اور ان کے مقاصد کو برباد کر دیا وہ رلی دربار کی شاہی شان و شوکت عیش و عشرت اور نمائش کی تمنہ کرنے لگے ان کے وطنی اوصاف کفایت شعار کی سادگی و فرض سے ملگن۔ آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے ایک عظیم مقصد کے لیے جیتے اور مرنے کی مسرت کی جگہ انانیت اور ذاتی توسیع پسندی نے لے لی۔

نامناسب سیاسی رجحانات جن کو شیواجی نے روک رکھا تھا ظاہر ہوئے بادشاہ کی تخت کی وراثت کے لیے اور پیشوا کی گدی کی وراثت کے لیے بھی جھگڑے مرہٹہ سیاست کی تباہی کا سبب بن گئے۔ سمبھاجی کی ان کے سوتیلے بھائی راجہ رام نے مخالفت کی شاہو کی تخت کی واپسی میں تارابی نے رکاوٹ ڈالی جو راجہ رام کی بیوہ تھیں۔ شاہو کی کوئی اولاد نہ تھی ان کی وراثت کے معاملہ پر علاحدہ داران میں تقابلی و متخالف کی نو بہت آئی جب راجہ کمزور ہو گیا اور پیشوائے اس کے اختیارات چھپیں لیے تو پیشوا کے مرنے کے بعد تنازعات شروع ہوئے۔

پیشوا کی طاقت کے عروج پانے سے اندرونی رقابتوں نے جنم لیا ایک طرف راجہ اور دوسری طرف مرہٹہ سردار اپنی اہمیت پر گریہ لگ جانے کو ناپسند کرتے تھے اور سدرخی سازشیں معاملات حکومت پر آسیبی سایہ ڈالتی رہیں۔ جیسا کہ گوجی نے بھونسلا بنگال پر حملہ کیا تو نواب اللہ وردی خاں کو پیشوا کی مدد بھونسلا کے خلاف لڑی گئی اور نواب نے بھونسلا کو تیس تیس کر دیا۔ 1743ء داماجی گوانگور اور داسھوے نے تارابی کی حمایت میں پیشوا کی مملکت کو روند ڈالا (51-1750ء) جو تھے پیشوا مادھو اور ان کے چچا رگھوناتھ ایک خانہ جنگی میں مبتلا ہوئے جس میں ہولکرا اور

ہونسل کے علاوہ نظام علی وان دکن بھی چچا کے حمایتوں میں تھے۔ (۱۷۶۱ء) رگھوناتھ راؤ کی سازش سے پانچویں مئی کو قتل کر دیے گئے (۱۷۶۳ء) جب مہاراجی بارہ سال تک شمال میں مہم چلانے کے بعد پونا پہنچے تو پونا میں خوفناک ڈر پھیل ہوا تھا پونا کے اہل سیاست جن کی عنایت قیادت نانا فرزولی کے ہاتھ میں تھی جو سندھیا سے غرت رکھتا تھا اس درجہ خوف زدہ ہوئے کہ انھوں نے کارنوالس سے استدعا کی کہ وہ اس جمنٹ کو جو میسور سے واپس ہوئی تھی ان کو عاریتاً دے دے (۱۷۹۳ء) پورے ایک سال تک دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف اپنی تدبیریں کرتے رہے اور نانا ہولکر اور دوسرے لوگوں سے سندھیا کے زوال کے لیے سازش میں مبتلا تھے آخر کار سندھیا اور ہولکر میں کھل کر اختلاف ہو گیا، ہولکر کو بکھیری کے مقام پر فیصلہ کن شکست ہوئی (۱۷۹۳ء) مہاراجی کا جانشین دولت راؤ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے باجی راؤ کے اشارے پر دھوکے سے نانا کو قید کر لیا اور پونا کو جو مرکزی حکومت کا دارالسلطنت تھا ٹوٹے چلا (۱۷۹۸ء) نانا ہولکر اور سندھیا کے تنازعات نے حکومت کی جڑ کو ہلا دیا۔ رگھوناتھ راؤ اور باجی راؤ دویم کی، عاقبت اندیشیانہ پالیسی سے لڑائے کے افسانوی گھوڑے کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں مرہٹہ سیاست کے محل میں داخل کر لیا۔ لڑائیاں شروع ہوئیں مرہٹہ سردار اور وزیر اندرونی خارجہ جنگیوں میں مصروف تھے جو خود کشی کے مترادف تھیں انگریزوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ۱۸۰۲ء تک پیشوا کو مجبور کر دیا کہ وہ آزادی سے دستبرداری کی دستاویز پر دستخط کر دیں۔ دوسرے سرداران گرفتار کر لیے گئے اور ختم کر دیے گئے اور ۱۸۱۸ء تک مرہٹوں کی ایک خود مختار مملکت اقتدار کل سلطنت کا خوب بگھل کر ہلکی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔

حکومت کے نئی شیوجی نے جو مضبوط ڈھانچہ تیار کیا تھا اس نے اورنگ زیب کے خلاف کشمکش کی حالت میں نظم و نسق میں مجبوراً تبدیلیاں قبول کیں جس نے اس کی کل طاقت کو سوکھ لیا مثلاً جاگیرداری نظام پھر سے قائم کیا گیا مقررہ اوقات پر باضابطہ محاصل کی وصول ممکن نہ تھی اور انصران کی تنخواہیں ادا کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ مالگزار کی اسناد عطا کر دی جائیں۔ سرانجام اس اورنگ زیب کے خلاف جنگ میں فوج کو مفد ضروری سے بہت زیادہ پھلادیا گیا تھا اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قریبی علاقوں سے سخت گیری کے ساتھ زبردستی رقم حاصل کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ ہر سال مہم کے آٹھ ماد کے دوران ترکدکن پورب اور بچیم فوجی مہمیں ٹوٹنے کے لیے روانہ کی جاتی تھیں لیکن ان کا زیادہ تر حصہ سرکش فوجی انصران خود تغائب و تصرف کر لیتے تھے اور لوٹیا محاصل کا بہت کم حصہ پونا کے خزانہ میں پہنچتا تھا۔ پیشوا ہمیشہ مقررہ من رتبہ تھے ورائیں روپے کی فوری ضرورتیں

لاحق رہتی تھیں۔

باجی راؤ اول (40 - 1920ء) ایک جنگجو پیشوا تھا اور فن سپہ گری کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے نظم کے خلاف کرناٹک میں اور شمال میں بھی فوجی مہموں کی قیادت کی اس سے اگرچہ اس کو شہرت ملی اور اس کا علاقہ بھی وسیع ہوا لیکن وہ قرض میں مبتلا ہو گیا۔³² ان کے فوجیوں کی تنخواہیں باقی تھیں اور ان کے ساہوکاروں نے (یعنی مہاجن اجن) کا اس پر لکھیں روپیہ کا ذاتی قرض تھا مزید رقم دینے سے انکار کر دیا وہ مسلسل شکایت کیا کرتا تھا کہ اس کی کیمپ میں بغاوت ہوتی رہتی ہے جس سے اس کو سخت پریشانی اور اذیت کا سامنا تھا۔ پیشوا نے لکھا ہے ”میں قرض خواہوں کے تقاضوں کے جہنم میں پڑ گیا ہوں اور ساہوکاروں اور سلی داروں کو خاموش کرنے کے لیے میں ان کے پردوں پر اتنا گرا ہوں کہ گڑ سے میری پیشانی کا چہرہ اگھس گیا ہے۔“³⁴

باجی راؤ اول کے جانشین بالاجی راؤ دوم نے 1740ء اور 1760ء کے درمیان ایک کروڑ پچاس لاکھ روپیہ قرض لیا جس پر ان کو بارہ سے اٹھارہ فی صدی تک سودینا پر پڑتا تھا۔ اگرچہ 52 1751ء میں انھوں نے $\frac{1}{2}$ 36 ملین روپیہ مالگنداری سے وصول کیا جو اس وقت تمام وصولیوں میں سب سے زیادہ تھا لیکن پھر بھی حکومت اس کے جانشین مادھوراؤ کی جانشینی کے وقت بہت مفروضہ تھی۔ بالاجی نے اپنے دوست نانافز نویس کے نام ایک خط میں اپنے مالیات کی حالت ظاہر کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگرچہ سونے کا ایک دریا اترے سے بہہ کر مہاراشٹر میں آ رہا ہے اور ایک دوسرا اسی طرح کا دریا دکھن سے آ رہا ہے لیکن اور زیادہ کے لیے یہ ہماری پیاس بڑھاتا جا رہا ہے کیونکہ جب یہ (یعنی سونے کا دریا) اپوما کی بنجر زمین میں پہنچے گا تو مجھے خوف ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے یہ غائب ہو جائے گا۔³⁵ پان پت کی لڑائی نے خزانہ کو عظیم نقصان پہنچایا مادھوراؤ نے بڑے احتیاط سے وسائل کو کام میں لانا چاہا پھر بھی خزانہ خالی ہو گیا نانافز نویس انتہائی سخت گیر تھا اور اگرچہ اس نے اپنے لیے ایک بڑی دولت اکٹھا کر لی لیکن وہ فوج کو فائدہ کرتا تھا یہاں تک کہ جب اس کی لاش دہسنسکار کے لیے لے جانی جا رہی تھی تو عرب گارڈ توڈیوٹی پر تھے انھوں نے اپنی بقایا تنخواہ مانگ کر شور و غل مچا دیا۔

مادھوراؤ (72 1761ء) پیشوا کی حکومت سندھیا کی طاقت کے زیر سایہ رہی لیکن سندھیا خاندان نے بھی نظم و نسق میں اسی کم نظری کو ظاہر کیا جو پیشوا نے ظاہر کی تھی انھوں نے بڑی بڑی فوجیں بھرتی کیں مغل بادشاہت کے معاملات میں مداخلت کی اور امریکی سازشوں میں شریک

ہوئے اور جو کوئی بھی ان کے مطالبات پورے کرنے کے وعدے کرتا تھا اس کو وہ کمرائے پر مل جاتے تھے۔ وعدے تو آسانی سے کر دیے جاتے تھے لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے فوجی مہم کی ضرورت پڑتی تھی وہ تمام ہی صل اور خراج جو اس طرح وصول کیے جاتے تھے اسی میں ختم ہو جاتے تھے اور نظم و نسق دست و دہن تک ہی زندہ رہتا تھا۔

اس کا ثبوت اس تحریر سے ملتا ہے جو مہاراجی سندھیا کے ایجنٹ نے نانہ فر نوپس کو 1785ء میں لکھی ہے وہ تمام محاصل (جوان کے زیر اقتدار صوبوں سے ملتے ہیں) پیدل اور توپ خانوں کی فوج پر خرچ ہو جاتے ہیں سواروں کا رسالہ فاقہ کر رہا ہے اور کثیر تعداد میں فوج کو ترک کر رہا ہے۔ مہاجنوں سے کثیر رقم قرض لے لی گئی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تمام سامان ہو کار خواہ وہ مرہٹہ ہوں، گجراتی یا زملہ سب سے قرض لیا گیا ہے اس کے علاوہ لائسنس کی بڑائی (1787ء) کے بعد سندھیا نے نانہ پر مدد کے لیے زور ڈالا "اس نے کہا" خزانہ کے بغیر میں لاچار ہوں نانہ کو کم زکم دس لاکھ میرے لیے لکالنا چاہیے چونکہ میرے وسائل ختم ہو چکے ہیں اب میں ہندوستان میں رہا بھی نہیں ٹھہر سکتا ہوں۔"

1773ء میں کارنوال اس نے رپورٹ کیا کہ "اس کا مہاراجی سندھیا کا خزانہ اس کے اثر سے غیر حاضر بننے کے دوران اس تیزی سے کم ہوا ہے کہ یہ لوگ اب کسی فوج کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں اور ابھٹمی بوائے کی سرکردگی میں جو فوجی ٹولی ہے اس کے مطالبہ کی ادائیگی کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس افسر کو حیدر آباد تبدیل کر دیا ہے جو ایک ایسا ضلع ہے جس کی آمدنی کی وصولی کا تخمینہ پچیس لاکھ روپیہ سالانہ کیا جاتا ہے۔ یہ قدم اس کے اختیار اور حفاظت کے لیے ایسے خطرناک مہمات رکھتا ہے کہ دوسرے ذرائع آمدنی نہ ہونے کے علاوہ اور کسی وجہ سے یہ قدم ہرگز نہ اٹھایا جاتا۔"

میدان جنگ میں یورپ میں تربیت پائی ہوئی فوجوں کی برتری سے مہاراجی سندھیا کو اس وجہ متاثر کیا کہ اس نے خود یورپ میں نمونہ کی ایک فوج تیار کرنے کا ارادہ کیا اس نے کئی فرانسیسی افسران کو فوج میں بھرتی اور ٹریننگ کے لیے نوکر رکھا۔ لیکن ان فوجوں پر خرچ بہت آتا تھا اور مہاراجی ان کی تنخواہ میں وقت کی پابندی کے ساتھ اس حالت میں ادا کر سکتا تھا جب وہ اپنی دوسری فوجوں کو فاقہ کمرائے بیرون ملک کے فوجی افسران کی وفاداری بھی ہمیشہ یقینی رکھتی اور آخر کار یہ لوگ غدار ثابت ہوتے۔ ہندوستانی افسر خود تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ نہ لے سکتے تھے اور اخراجات پورے نہ کیے جاسکتے تھے کیونکہ مالیات میں انتشار تھا۔

مرہٹوں کی خارجہ پالیسی غلط تھی۔ اس نے حکومت پر ایسا بوجھ ڈال دیا جو وہ اٹھانے نہ سکتی تھی۔ مشیواجی کی ملک گیری کو تو کسی حد تک جائز قرار دیا جاسکتا تھا کیونکہ اس کی شرح یوں کی جاسکتی تھی کہ یہ ظلم اور تعصب کا رد عمل تھا جب تک اس اور ملک زریب کے خلاف اپنے کو بانی رکھنے کی جدوجہد جاری تھی اس کو مبنی برانصاف کہا جاسکتا ہے لیکن پیشوا لوگوں کے دور میں تو اس نے عربوں جارحیت کی شکل اختیار کر لی اپنے حملوں میں وہ دوست اور دشمن کی کوئی تفریق نہ کرتے تھے وہ سب سے بد کسی استثنائے کے خراج وصول کرتے تھے اور اپنے ہم مذہبوں تک کو بھی نہ چھوڑتے تھے نہ مغل امرا کی ہندوستانی پارٹی ہی کو چھوڑتے تھے جو راجپوتوں اور جاٹوں سے معاہدہ کیے ہوئے تھے اس طرح اپنے محاصل عائد کرتے اور لوٹے انھوں نے راجپوتوں، جاٹوں اور ہندو ملیوں کو اپنا دشمن بنالیا اور ان کے مظالم نے ہنگام اور دریائے گنگا کی وادی میں دہشت پھیلادی۔ مرہٹہ نظم اپنے علاقہ کے باہر محض لیٹا رہتا تھا۔ ان علاقوں کے ساتھ بھی جن کو انھوں نے فتح کیا تھا۔ مدبرانہ عقہہ ہندی کا برتاؤ نہیں کیا کاشکاک پر ظلم کیا گیا ان سے روپیہ کھینچنے کے لیے سخت کارروائیاں کی گئیں۔ ”دوسرے ہندو جن علاقوں کو فتح کرتے تھے وہاں کے خیالات سدھارنے میں فخر محسوس کرتے تھے وہ مندر، کنوئیں، نہریں، سڑکیں بناتے اور دوسرے عام ضرورت کے کاموں کو کرتے تھے مرہٹے اس قسم کا کوئی کام نہ کرتے تھے ان کے ملک گہرے جملے صنعتوں کو برباد اور ملک کی دولت پامال کر کے اس مرغی کو ذبح کر دیتے تھے جو سونے کا انڈا دیتی تھی۔ راج وادی تسلیم کرتا ہے کہ ”پیشوا مفتوحہ علاقوں میں لوگوں کے دماغوں کو فتح نہ کر سکا کوئی دوسرا ایسے نہیں بنائے گئے جو مرہٹہ عزائم و مقاصد لوگوں کو سمجھاتے اور مرہٹہ کار کے لیے ان کی حمایت حاصل کرتے کنار اندھرا اور گجرات کے باشندوں و ریسکھ اور بندیلے اور پوریتے اور رنگاد جو نئی فتوحات میں آئے ان کے لیے ان کے مرہٹہ حکمران اجنبی ہی رہے اور جب مام کے کسی دشمن کا خطرہ پیدا ہوتا تو ان کی حمایت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ پانی پت کے معرکہ میں مرہٹوں کو پرانے مفول کی صداقت کا احساس ہوا کہ ایک آدمی سنگین سے سب کچھ کر سکتا ہے موانے اس کے کہ اس پر بیٹھ نہیں سکتا۔“

مرہٹوں میں قیادت کا فقدان ایک اول درجہ کی تباہی تھی اس نے بیرون ملک کے لوگوں کے بہت دروازہ کھول دیا اور طویل مدت کے لیے قلعہ بیرون ملک کے لوگوں کے حوالے کر دیا۔

سکہ

سکہ قوم کی تعمیر ایک ایسا سماجی واقعہ ہے جس کے بند اپنے صر رنگ روپ ہیں گروناک

اس زمانہ میں تھے جب بھگتی کی تحریک اپنے عروج پر تھی رامانند۔ کبیر۔ نام دیو۔ ترلوچن۔ چیتنیا وغیرہ کھل کر انسان سے محبت اور خدا کی عبادت کی تعلیم کی اشاعت کر رہے تھے یہ لوگ ایک خدائے واحد کی پرستش گرو کا ادب و احترام اور جماعت کے ساتھ عبادت کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ موروٹی پوجا اور ذات کو ناجائز ٹھہرتے تھے اور ہندو مذہب و اسلام کے اختلاف کو ہم رنگی میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مساوات انسانی کی تعلیم دیتے تھے اور نیک نیتی اور خوش فہمی کو بڑھا دیتے تھے۔

گرو نانک ان تمام خیالات کے ماننے والوں میں تھے اور تمام طبقوں میں وہ ان کی تلقین کرتے تھے ان کی سادہ اور براہ راست تعلیم ان کی پاک و خدا کا راہ زندگی غلوں اور ان کی سچی لگن ایسی بائیس شخص جموں نے بے شمار لوگوں کو متاثر کر کے ان کا پیرو بنادیا۔ ان لوگوں میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی اور کچھ تو عالی مرتبت لوگ بھی تھے لیکن زبردست اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اصلاً کم حیثیت تھے۔ انھوں نے اپنے پیروؤں سے کہا کہ اس دنیا میں رہو اور کام کرو لیکن ان سب کی روح عبادت الہی کا جذبہ ہو۔

گرو نانک کا خرفہ خدا فٹ گردانگد کو اور اس کے بعد ان کے جانشینوں کو ملا۔ ان میں سے اکثر ممتاز شخصیتوں کے مالک تھے جنھوں نے گرو نانک کا پیغام پھیلایا اور اپنے مذہبی پیروؤں کی جماعت کو ایک متعین شکل دے دی چنانچہ جب کہ دوسرے بزرگوں کے پیرو تو ہندو قوم کے ٹوٹنے میں رہ گئے سکھوں نے اپنی ایک مخصوص انفرادیت قائم کر لی۔

یہ صحیح ہے کہ انھوں نے ہندو مذہب فلسفہ اور قانون کے بہت سے اجزاء کو باقی رکھا لیکن ہندو دیوتاؤں اور دیویوں کے تقدس کا ہندوؤں کی مذہبی الہامی کتابوں کا ہندوؤں کے ذات کے نظام اور معاشرہ میں برہمنوں کی اولیت کا انکار کر کے انھوں نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک الگ اور آزاد جماعت ہیں وہ تین گروہ جو خاص طور پر نشوونما کے ذمہ دار تھے۔ گرو ارجن، گرو ہرگووند اور گرو گوہند سنگھ تھے۔ ان میں ہر ایک نے اپنے مذہبی خدا کاروں کو بدلنے میں نمایاں حصہ لیا اس طریقہ کار کو آخری گرو نے مکمل کیا جنھوں نے سکھوں (پیروں) کو دل فاصلہ منتخب لوگوں کا گروہ (میں تبدیل کر دیا۔

ایک صونیانہ جماعت و عبادت میں مست فرقہ کا سورماؤں کی ایک فوجی جماعت میں تبدیل ہو جانے کی کارروائی آہستہ آہستہ عمل میں آئی لیکن اس کا عمل میں آنا ناگزیر تھا۔ بابر اور اس کے دو جانشین مراٹ برتنے والے تھے اکبر کا راجہ اور پچیس دماغ مذہب میں نئے تصور است کی تلاش اور نئے تجربات کے کرنے میں مسرت محسوس کرتا تھا۔ اس کی رائے میں لوگوں کے عقائد

میں پھیل کا مچنا اور بال کا آنا صحت مند علامت تھی اس لیے قدرتی بات تھی کہ اس نے سکھ مذہب کی تبلیغ و اشاعت میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی لیکن سکھوں میں ایک تبدیلی نمایاں ہو رہی تھی اور اکبر کے جانشین اتنے وسیع الدماغ نہ تھے جہاں بنگر نے گرد و ارجن کو اس شبہ کی بنا پر قید کر دیا کہ انھوں نے خسرو کی حمایت کی تھی ان کے بیٹے گرد و ہرگو بند نے بھی جہاں بنگر کو ناراض کر دیا ان کے بعد اور پنجاب کے سرکاری افسران کے درمیان تصادم کی نوبت آئی۔ ان کی قید و ت میں سکھوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا اور انھوں نے شاہی مملکت کے اندر اپنی خود ایک ریاست قائم کر لی۔

گرد و گو بند سنگھ کے اقتدار کا زمانہ اور رنگ زیب کے زمانہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ سکھوں پر ظلم و ستم کی بارش و گرد و تیغ بہادر سنگھ کی شہادت ان کے گرد و گو بند سنگھ و دماغ میں تلخی پیدا کرتی تھی ان کے پیرو ایک نئے راستہ پر قدم اٹھا چکے تھے جس میں مذہب اور سیاست کی آمیزش تھی۔ اور رنگ زیب کی پالیسیوں اور اس کی تدابیر نے ان میں ایک عزائم راسخ پیدا کر دیا کہ وہ ایک پختہ ارادے کے ساتھ اس خطرناک راہ پر چلیں موت و حیات کی اس کشمکش میں سکھوں کا ایک مذہبی جماعت سے فوجی جماعت میں بدل جانا ناگزیر تھا اور رنگ زیب نے جن مذہبی اصولوں کی تعلیم دی تھی اس کا ایک دلولہ تازہ دلوں میں پیدا کر کے اور ایمان لانے والوں کی جمیٹہ کے نمایاں نشانات اور اس کے خط و خال کی صفائی سے بیان کر کے گرد و گو بند سنگھ نے سکھوں کو اس آویزش کے لیے تیار کیا اس طرح تصوف کا یہ مذہبی نظام فالصہ کے فوجی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ گرد و گو بند سنگھ نے سکھ برادری میں بعض نئے اور دل چسپ خیالات کا اضافہ کیا۔ انھوں نے گرد و گو کا انسٹی ٹیوشن (ادارہ) ہی ختم کر دیا اور کہا کہ جہاں پانچ سکھ جمع ہوں گے گرد و گو کی روح وہاں موجود ہوگی ان پانچ کو سکھوں کی کل جماعت انتخاب کرے گی اس طرح جماعت کی کل برادری ان کی (پیمتھ کی) رہنما اور ہادی بنادی گئی۔

بدقسمتی سے یہ خیالات پھیل نہ لاسکے گرد و گو بند اور اور رنگ زیب کے انتقال نے خانہ جنگی حملہ اور نراج کے ایک دور کا آغاز کیا اور پنجاب ایک پُر تشدد و فسادات کے گرداب میں پڑ گیا سکھوں کو اس میں شریک ہونا پڑا۔ نادرست ۱۵ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے پنجاب کے زرخیز صوبہ کو برباد و برباد علاقہ میں صرف سکھ ایک منظم گروہ بنے جو اپنے اندر ایک طرح کا باہمی اتحاد

باقی رکھنے ہوئے تھے اس لیے جب حمے کاٹو فانی سبدا ب بٹا تو انھوں نے سیاسی خلا کو پر کر دیا۔ لیکن اس آویزش کے درمیان خالصہ کا اتحاد بھی بدستور قائم نہ رہ سکا بالخصوص اس وجہ سے کہ

ن میں کوئی ایسا ممتاز لیڈر نہ تھا جو ان کو متحد رکھ سکتا سکھ بارہ گروہوں میں تقسیم تھے اور ہر ایک اپنی بقا کے لیے لڑتا تھا تنگ نظری کے ساتھ فرقہ وارانہ مفاد کی پیروی کرنے کی عادت نے ان کو پس میں ایک دوسرے سے متصادم کر دیا جو روح نانک و رگروگو بند سنگھ نے پھونکی تھی یعنی مذہبی بہادری اور روحانی منزلت۔ اور سکھ برادری کی قربانی اور خدمت کی اس کی جگہ حصول طاقت اور ذاتی خود غرضی نے لے لی۔ گندی سیاست کے بوجھ کے نیچے مذہب کا نظام دب گیا۔

اس کے بعد اس فرقہ میں ایک بڑا لیڈر پیدا ہوا لیکن سکھوں کا فانون اخلاق بدل چکا تھا اور سیاسی طاقت کی خواہش مذہبی پاکیزگی پر غالب آگئی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک ہوشیار اور پرفتن جنرل ایک عظیم ماہر تنظیم نظم و نسق کے معاملات میں باکمال اور ایک ہوشیار مدبر تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول میں وہ بے رحم تھا لیکن ظالم نہ تھا۔ وہ فیاض مخیر اور مہمان نواز تھا۔ اپنے زمانے اور اپنے فرقہ کی کمزوریاں اس میں بھی تھیں وہ بہت زیادہ مذہبی نہ تھا لیکن مذہبی پیشواؤں کے سامنے وہ باادب بلکہ منکسر بھی رہتا تھا۔

رنجیت سنگھ ایک چھوٹی سی ریاست کا راجہ تھا لیکن اپنی بہادرانہ بندہ مٹی سے تمام سکھ فرقوں کو جو ستلج کے پار تھے اپنی حکومت کی ماتحتی میں لے آیا اور اس کے بعد جنگ اور تدبیر سے وہ ایک وسیع رقبہ جس میں سندھ کے دوسری جانب پشاور، ملتان، کشمیر، کانگر و قریب کی پہاڑی ریاستیں بھی شامل تھیں اپنے زیر اقتدار لایا۔

ایک تنظیم کے ممبر کی حیثیت سے رنجیت سنگھ کا کام فوج کی تشکیل تھی اس نے اپنا گیر سرد سپاہیانہ زندگی اور سالوں کے ایک بے ضابطہ فوجی ٹول کے کمانڈر کی حیثیت سے شروع کیا تھا لیکن رفتہ رفتہ اس نے ایسی فوج تعمیر کر دی جس کی طاقت ہیدل فوج میں جو یورپ کے نمونہ پر تیار کی گئی تھی تمام ضروری آلات سے لیس ایک توپ خانہ میں اور ایک باضابطہ سواروں کے رسالہ میں پہنچا تھی۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور سامان جنگ تھا جو کسی ایشیائی دشمن کی طاقت سے زیادہ تھا۔

فوجی تنظیم کی تعمیر میں اس نے اس مرکوز نظر نہ رکھ دیا کہ فوج تو حکومت کا ایک آلہ ہے لیکن جب وہ مالک بن بیٹھے تو حکومت تباہی میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس نے اپنے سول انتظامات پر اس کے بربر توجہ مبذول نہیں کی اس کے مال انتظامات کہہ اور سجدے تھے وادیوانی اور فوجداری کے مقاصد کا قبضہ سواروں کے سپرد تھا۔

رجحیت سنگھ کا یہ ایک کارنامہ ہے کہ اس نے نراج کی جگہ جو پنجاب میں پھیل ہوا تھا ایک منظم حکومت کی عمارت کھڑی کر دی۔ بد قسمتی سے اس نے کمزور بنیادوں پر یہ تعمیر کی اس کی حکومت سکھوں کی مذہبی حکومت تصور نہیں کی جاسکتی تھی یہ عام سکھ فرقہ کے لوگوں کی رضا مندانہ شمولیت پر مبنی نہ تھی کیونکہ ستلج کے اس پار کے سکھوں (Malwa) کے گروہ کو زبردستی شامل کیا گیا تھا اور ستلج کے اس پار کے سکھ گروہ نے ان کی طاقت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ درحقیقت برطانیہ کی سربراہی کو تقسیم کر لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن سکھوں نے ان کی ماتحتی قبول کی تھی ان کی وفاداری بھی صدق دلی سے نہیں رہی۔

رجحیت سنگھ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی طائزمتوں میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ماتحتی میں ہندو مسلمان اور سکھ انتہائی زبرداری و جگہوں پر فائز تھے اور بلائی سب پر وہ اپنا استبداد برقرار رکھتا تھا، گرچہ ان لوگوں نے ذاتی طور پر وفادار نہ اور پر جوش خدمات انجام دیں مگر سلطنت سے قلبی تعلق نہ رکھنے کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے کسی رشتے میں بندھے ہوئے نہ تھے اس کی لڑائیوں میں اس کے یورپین کمانڈر اور اس کے ہندو مسلم اور سکھ کمانڈر اور پکتان اپنے کلمات کے جوہر دکھاتے تھے لیکن وہ مہاراجہ رجحیت سنگھ کے لیے لڑتے تھے کسی مذہب نسل یا ملک کے لیے۔

رجحیت سنگھ کا خاندان ساہا سال پنجاب پر حکومت کرتا لیکن بد قسمتی سے اس کے لڑکوں یا بھوتوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو اس کے اوصاف وراثت میں ملے ہوں۔ اس کے علاوہ سیاسی حالات میں انگریزوں کا ہندوستان پر تسلط قائم ہو جانے سے ایک انقلاب آگیا تھا۔ رجحیت سنگھ کے زمانے میں وہ پنجاب کے ارد گرد فوجوں کا گھیراؤاں رہے تھے، انھوں نے رجحیت سنگھ کو ستلج پار کرنے سے روک دیا تھا سندھ پر قبضہ کر لیا تھا اور افغانستان پر اپنا اثر جما رہے تھے روس سے جو تیز قدروں سے ہندوستان کے شمال مغرب کے راستوں کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ انگریزوں کی رقابت کا یہی نتیجہ ہونا تھا کہ پنجاب میں ایک آزاد ریاست کے لیے مشکلات پیدا ہوں جیسے کہ افغانستان کے لیے بعد میں پیدا ہوئیں یہ امر متنبہ ہے کہ آیا رجحیت سنگھ کے ورثا زیادہ عرصہ تک آزادی کا چیل کھا سکتے تھے ناگزیر تھا اور ایک مطلق العنان حکمران جس کی رعایا مختلف عناصر سے مرکب تھی اور ایک مضبوط جدید حکومت جس کی پشت پر ایک محبت وطن قوم تھی جس کے افراد شش سزم کے جذبہ سے ایک دوسرے سے متحد تھے ان دونوں کی مڑائی میں نتیجہ کے متعلق کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو سکتا تھا۔

اس کا یورپینوں نے اس وقت فرائض ہوا جب شیر پنجاب کے مرنے کے بعد انگریزوں اور

سکھوں میں لڑائیاں ہوئیں چہم زدن ہیں، اس کا غنیمت قعر مسمار ہو کر خاک میں مل گیا۔ کچھ لڑائیاں ضرور
 لڑی گئیں جن میں سے بعض غیر منفصل رہے لیکن جو نظام تھا اس نے کئی پائیدار مقابلے کی طاقت کا
 ظہار نہیں کیا بہادر سی کی کمی کی وجہ سے شاندار فوج پرزے پرزے ہو کر برباد نہیں ہوئی کیونکہ سیاہی
 میر کی طرح لڑتے بلکہ وجہ یہ تھی کہ افسران بے ایمان اور رشوت خور تھے اور اپنی معمولی رقابتوں کو نظر
 خور غرضیوں اور مدارائے ارادوں سے زیادہ متاثر تھے۔

سکھوں کی حکومت کا وہ ذائقہ کئی صحت مند سبق سکھاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ
 ہندوستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے ایسے بااہلیت لیڈر نصیب نہ ہوئے ہوں جو مضبوط کردار
 اور صلاحیت کے مالک ہوں دوسرے یہ کہ کوئی فرقہ یا طبقہ اہلیت اور سرف کا اجارہ دار نہیں ہے۔
 ستاروں کی وہ فرست جو رنجیت سنگھ کے دربار کی زینت تھے دنیا کے کسی حصہ کی کسی گورنمنٹ
 کو ہنک دے نہیں سکتی ہے، اس میں وہ لوگ بھی تھے جو نیچے درجے سے اٹھے تھے اور وہ بھی تھے جو اپنے
 درجے کے تھے یعنی برہمن، اچوت، جٹ، کھتری، گوجر اور مسلمان۔ ان میں دکان دار، خدمت گاروں اور
 تاجروں کا کام کرنے والے نوکروں کے گڑے بھی تھے۔ اور انہی کے ساتھ دولت مند اور شاہی خاندان
 کے لڑکے بھی تھے۔ سکھوں کا زوال مرہٹوں اور مغلوں کی طرح اس وجہ سے نہیں ہوا کہ بااہلیت اور توانا
 انسانوں کا فقدان تھا بلکہ اس جذبہ کی کمی کی وجہ سے تھا جو انفرادی اہلیت اور توانائی کو بحیثیت
 مجموعی سوسائٹی کی خدمت اور اس مفاد کے تابع بنادیتا ہے انسانوں کے اندر انتہائی اور چند روزہ
 زندگی کے، حساس کو مٹ کر اسے، لگیریت عطا کرتا ہے یہ مفاد وہ لحاظ جہاں منتخب روزگار کا کام ہوئے۔

اٹھارھویں صدی کے وسط میں ہندوستان تیزی سے تباہی کی جانب چلا جا رہا تھا سلطنت مغلیہ
 جس نے دو سو سال تک ہندوستان کے راجاؤں اور باشندوں کو ایک وحدانی مرکزی حکومت کے نظام
 میں منسلک کر کے متحد رکھا تھا وہ اندرونی اختلافات اور مغرب سے بیرونی حملے کے ہاتھوں زوال کا شکار
 ہوا تھا۔ مرکزی حکومت کے کمزور ہو جانے سے مذہبی سیاسی اتحاد خائب ہو گیا اور خود پرستی نے اپنا
 گندہ سرور پر اٹھایا بلکہ تہذیب اور خلاق کا عام زوال بھی پھٹ پڑا۔

سوسائٹی در حکومت سے وفاداری کا جذبہ کمزور ہو گیا۔ انسانیت، اور دولت اور طاقت کی طمع
 نے جماعتی زندگی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا فوری نفع کی خواہشات نے انسانوں کو اندھا بنادیا، ہوشمندی
 اور دور اندیشی نے اس طرح اس کا ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ اپنی یا عیسویوں کے قریبی نتائج تک اندازہ نہ کر سکتے
 تھے اور نہ پتے دوست و دشمن میں امتیاز کر سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تقدیر ان کو خود اپنے ہاتھ

سے اپنے کو تباہ کرنے کی جانب ڈھکیل رہی ہے۔

مغل حکومت کے خاتمہ سے کل طبقوں کا نقصان ہوا۔ کاشت کاروں کو افسران و سالکنداری وصول کرنے والے مالکان فارم نے کچل ڈالا۔ اہل صفت کو ترکا لیف کا س لیے سامنا ہوا کہ ال کے سہ پرست، اقتصادی مشکلات میں پھنس گئے اہل فن اور تیارہ دونوں س لیے نقصان میں پڑے کہ خشکی کے راستوں باہری ملکوں سے وہ جو تجارت کرتے تھے پنجاب کی بد امنی کی وجہ سے جہاں سے تہروں کا کاروں گذرتا تھا رکاوٹ پڑ گئی، ورسمندری راستے جو ہندوستان کو جاتے تھے وہ یورپین طاقتوں کے اقتدار کے نیچے چلے گئے جن کے جنگی جہاز برتری کے لیے مجادلہ و مقابلہ کرتے رہتے تھے ورجو مال تجارت کی عرض سے قانون اور ضابطے کے اندر باہر جانا تھا اسے بحری ڈکینی و اسے مال کے مترادف قرار دیتے تھے باہر کی تجارت تاجروں کے ہاتھ سے نکل گئی اور اندونی تجارت خانہ جنگی اور امر کے قلاب ہو جانے سے رک گئی۔

حوالہ جات

- 1۔ ملاحظہ ہو فتادی جہاں دہری از پردیسر حبیب درڈ کہہ، افسر بیگم ان دی لیڈ یوئل انڈیا کوارٹری حلد 3 نمبر 2-1 جولائی۔ اکتوبر 55 1951
- 2۔ نظام الدین احمد طبقات اکبری (مکسٹ ایڈیٹ ہائی۔ لی۔ ڈے) حلد 1 صفحہ 82۔
- 3۔ ضیاء برنی تاریخ فیروز شاہی (مکسٹ)
- 4۔ ملاحظہ ہو۔ میڈیولین انڈیا کوارٹری او۔ پی سٹ صفحہ 5۔
- 5۔ دیکھئے ٹدی دن انڈیا سہ ماہی۔
- 6۔ ابوالفضل اکبر، مہ (ترجمہ ہورج) حلد 2 کلکتہ 1912ء صفحہ 42
- 7۔ ایضاً۔ صفحہ 680۔
- 8۔ ابن حسن سنڈلی اکسٹیکر آف دی مغل امپائر صفحہ 61۔
- 9۔ ملاحظہ ہو برائوں سی۔ جی۔ ہسٹری آف برٹش سٹریچران مڈرن انڈیا 1924ء صفحہ 444 اور لنوی وی سوشل اکسٹیکر آف اسلام صفحہ 373۔
- 10۔ یو سٹیل آئین اکبری مترجمہ پردیسر ہورج ج بن 1 حلد اول کلکتہ 1927ء
- 11۔ تزک جہانگیری مترجمہ ادجر 1 جلد اول صفحہ 51۔

- 12- ملاحظہ ہو یو پی سی - ال - بی سہ کسٹری لاز برون آر مسلس آف انڈیا 1981ء جلد 14 پارٹ 1 صفحہ 92۔
- 13- سرکاری ایجنٹ کے دی ریمس آف دی دکن (1953 ایڈیشن) صفحہ 144۔
- 14- ران ڈے ایم جی ای رائٹر آف مرہٹہ پاور صفحہ 31 برگز جان ہسٹری آف ڈی مہڈن پادراں انڈیا
عد 3 (کلکتہ 910، صفحہ 96-95۔
- 15- سرکار ہندوستان ہسٹری آف اورنگ زیب جلد 2 صفحہ 163 نٹ نوٹ۔
- 16- ترک جہانگیری (مترجمہ روبر) جلد 2 صفحہ 181۔
- 17- تاریخ محمد شاہی جولہ سردیسری - جی - سی - نیو ہسٹری آف مرہٹہ جلد 2 صفحہ 178۔
- 18- ابویوسف - کتاب الخراج صفحہ 73-72۔
- 19- فتوح البلدان (بہار زی)
- 20- ملاحظہ ہو واحد جلدی وارا اینڈ پیس ان دی لائب اسلام صفحہ 94
- 21- ملاحظہ ہو فتاویٰ عالمگیری بحوالہ بی - ل - احمد ان ایڈ سینٹریشن آف جسٹس ان میڈی ویل انڈیا۔
(1940ء ایڈیشن) صفحہ 101۔
- 22- ملاحظہ ہو ایسٹ اور ایسٹ مسوائرس آف دی ہسٹری - فوک لور، ایڈ ڈسٹری یوشن آف ریز آف این - ڈیو۔
پی - عدد دوم - پیس ناروی - پیرس 1950 ایڈ 1844 صفحہ 3-202۔
- 23- آئین اکبری (مترجمہ بلوچ من بیکنڈ ایڈیشن) جلد اول صفحہ 44۔
- 24- دی اسلامک کلچر ایپریل 1936ء صفحہ 948۔
- 25- شاہ ولی اللہ - حجتہ اللہ اب اللہ مترجمہ عبدالحق حقانی صفحہ 182۔
- 26- شرمہ - ایس - آر - دی ریٹی جس پالیس آف دی منل امپیرس صفحہ 32-31
- 27- بحوالہ ہندوستان سرکار - ہسٹری آف اورنگ زیب جلد 3 - صفحہ 97-296۔
- 28- قانون گوکے - آر - ہسٹری آف دی جاسٹس صفحہ 63۔
- 29- عماد السعادت (نوٹکس و ایڈیشن) صفحہ 56۔
- 30- سرکار ہندوستان سٹیو ایلی ایڈ ہرسٹس دفنٹھ ایڈیشن صفحہ 76-373۔
- 31- ہندوستان سرکار ایف مارٹن میوزراٹس بحوالہ ان دی ہاوس آف شیواجی (1940ء ایڈیشن) صفحہ 4-203
- 32- ڈب - گرانٹ ہسٹری آف مرہٹہ (ایڈیشن 1921ء) جلد اول صفحہ 390۔
- 33- ایڈنٹ نٹ نوٹ۔

- 34۔ سردیسی۔ جی۔ ایس نیو ہسٹری آف مرہٹہ۔
- 35۔ ہسٹریکل پیپرس وین ٹینگ، مہادجی سندھیال (1937) صفحہ 9-887۔
- 36۔ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا جلد چہارم (انڈین ایڈیشن) صفحہ 114-115۔
- 37۔ رائے ویدس۔ رائٹنگ (ساجیہ اکاڈمی ایڈیشن آف 1956ء صفحہ 90-989)

چوتھا باب

اٹھارھویں صدی میں (اقتصادی حالات)

یورپ کی اقتصادی حالت ازمنہ وسطیٰ کے آخر میں تجارت کی توسیع سے ممتاز تھی۔ شہروں میں صنعت نے ترقی کی اور اس نے تجارت کو فروغ دیا چنانچہ ایک نیا طبقہ جس نے روز افزوں اہم کردار اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں ادا کیا عالم وجود میں آیا یہ متوسط طبقہ تنہا یہ نہ تو جاگیردارانہ امر سے تعلق رکھتا تھا نہ زرعی غلاموں کی جماعت سے اس طبقہ کے رہنما ہونے سے جاگیردارانہ یورپ کا چہرہ بدل گیا اور ایسی طاقتیں متحرک ہو گئیں جن کے نتیجہ میں قوم پرستانہ رینسٹنسٹ حکومتیں وجود میں آئیں۔ اس طرح متوسط طبقہ جو شہروں میں پیدا ہوا اس کے ذریعہ سے یورپ کا سماجی انقلاب تکمیل کو پہنچا۔

تصبات ان کی تجارت

دوسری جانب ہندوستان میں حالات مختلف تھے اگرچہ ہندوستان کے گاؤں کی اقتصادیات جو صرف اپنی ہی کفایت کے حدود کے اندر مقید تھی اور جس کی فارمنگ بس صرف زندہ رہنے تک عمل پیرا تھی وہ یورپ کے ازمنہ وسطیٰ کے زرعی نظام کے رنگ و روپ سے کچھ مماثلت تو رکھتی تھی لیکن ہندوستان کے تصبات اور شہر اور ان کے اندر حریت اور تجارت کا نظام یورپ کے شہروں کے نظام سے دور کی بھی یکسانیت رکھتا تھا۔ ہندوستان میں تصبات کی کمی نہ تھی لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا۔ جس کا وجود محض صنعت اور تجارت کی وجہ سے ہوا ہو۔ بلکہ واقعہ یہ تھا کہ جس طرح تصبات کی آبادی بڑھتی گئی ان میں تجارت اور صنعت کو ترقی ہوتی گئی اس کے علاوہ یورپ کے شہروں کے برعکس ان کے اقتصادی معاملات ان کی شہری زندگی پر حاوی نہ تھے۔ ہندوستان کا تجارتی طبقہ اپنی نوعیت اپنے کاروبار و رابطہ مقام میں یورپ کے متوسط طبقے سے یکسر مختلف تھا۔ صنعتی ترقیات یا سیاسی معاملات میں

وہ اس طرح ذرا بھی اثر انداز نہ تھا جس طرح اسٹارٹھوئیں اور انیسویں صدی میں یورپ کا طبقہ تجارتی تہذیب پر
ہندوستان میں نہ کوئی صنعتی انقلاب آیا نہ اقتدارِ اعلیٰ کی حامل کسی قومی حکومت کا ارتقاء ہوا۔ اور نہ طبقہ تجارتی
نے ایک مہم باز اور اجیہ رجحان پیدا کرنے والے فرقہ کو جنم دیا۔

جن علاقوں پر اکبر حکمران تھا ان میں یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ ایک سو بیس شہر اور تین ہزار دو سو قصبے
تھے اگرہ کی آبادی کا تخمینہ پانچ لاکھ سے چھ لاکھ ساٹھ ہزار تک کیا گیا ہے، یہ اسی زمانہ میں لندن کی جو
آبادی تھی اس سے زیادہ تھی دلی کو پیرس کے مقابلہ میں بالآخر ہی کہا جاسکتا ہے، احمد آباد تقریباً لندن کے
برابر تھا لاہور یورپ کے تمام شہروں کے مقابلہ میں کسی سے دویم درجہ پر نہ تھا، مٹنہ کی آبادی دو لاکھ
تھی لیکن لاہور اس کے کہ ان شہروں کی آبادی وسیع تھی لیکن یہ شہر اپنے یورپ کے مثل شہروں سے
تمام مقابلہ نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ ان شہروں میں وہ آزاد ادارے نہیں تھے جو یورپ کے شہروں
اور قصبوں میں فرقہ تجارتی قائم کیے تھے۔

اسٹارٹھوئیں صدی میں جنگوں بیرونی حملوں اور دوسرے آفات نے سخت مصیبت پیدا
کر دی تھی لاہور دلی اگرہ مستحضر جیسے شہر شمال میں اور ملک کے وسیع رقبے دکن میں تباہ و برباد کر دیے
گئے۔ بہر حال مصائب کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہندوستان کے ساحل پر یورپی تجارت کے نمودار ہونے سے
ہو گیا ان لوگوں نے ہندوستان کا مال سوا اور چاندی دے کر خرید لیا اور اس طرح صنعت
کو ابھارا۔

ہندوستان کے فنون اور کاریگری کے کاروبار جو اس طبقہ کی ضروریات کو پورا کرنے
کا مقصد رکھتے تھے وہ صرف شہروں ہی کے مخصوص خط و حال نہ تھے اس کے لیے صنعتی استیاء تیار
کرے کے ماہرین فن دیہاتوں میں بھی اسی طرح موجود تھے جس طرح شہروں میں۔ کاریگروں کے
مختلف قسم کی متعین چیزیں تیار کرنے کا کام کرتے تھے۔ اور ماہرین فن باہم تعاون سے مکمل شدہ
نمک میں استیاء تیار کرتے تھے مثلاً سوتی کپڑوں کی تیاری میں دھننے والوں سوت کاٹنے والوں خواہ
رنگ سازوں کپڑے کو صاف کرنے والوں اور چھاپنے والوں کی الگ الگ جماعتیں تھیں صنعت
کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ بعض متعین گاؤں اور قصبوں میں مخصوص صنعتوں کی نشوونما کی جگہ تھے
مختلف اوصاف کے کام کرنے والے شہر کے مخصوص محلوں میں رہتے تھے مثلاً بڑھئی، صراف، سونار
اور تیل وغیرہ اپنے محلوں میں ایک جگہ بے ہوئے کچھ گاؤں والے چھینٹ کچھ آب رواں اور کچھ گڑھی
بناتے۔ حاشیہ پر کام کیا کپڑا، ریشمی کپڑے اور وہ کپڑے جو سونے اور چاندی کے تار

سے تیار کر لے جاتے تھے ان میں سے ہر ایک کسی خاص جگہ سے منسوب ہو کر وہیں کی خصوصی شے کہی جاتی تھی۔ کسی ایک فن میں خصوصی مہارت پیدا کرنے کی صفت نے فن کی نشوونما کی حتیٰ کہ ہندوستان کی صناعی ایسے کمال تک پہنچی جو اس زمانے میں تمام دنیا میں بے مثال اور لاجواب تھی۔ صنعتی تنظیم میں اور تکنیک میں بھی ہندوستان مغرب سے کہیں آگے تھا۔ ہندوستانی صنعت کی تیار شدہ چیزیں نہ صرف ایشیا اور فریقہ کی ضرورت پورا کرتی تھیں بلکہ یورپ کے بازاروں میں بھی ان کی بڑی مانگ تھی۔ وہ مغربی ممالک کو بھری اور برسی راستوں سے پہنچتی تھیں۔

ہندوستان کے تجارتی و مشرق کی اسٹیپ کے سامان رساں تھے۔ شیش فارسی اور بحر احمہ۔ ساحلوں پر خوب اچھی طرح جانے پہچانے ہوئے تھے۔ اور ان کا کاروبار پوری طرح چل رہا تھا۔ یہ لوگ قندھار۔ کابل۔ بلخ۔ بخارا کا سفر وغیرہ میں اور افغانستان اور وسط ایشیا میں اور مملکت ایران کے اندر مشیراز، اسفہاں، مستبد میں اور مملکت روس کے شہر باکو، استراخان، بخجی نووگرڈ وغیرہ میں بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ ہندوستان کی تجارت تمام دنیا کی تجارت ہے اور جو کوئی بھی شے کل اپنے قابو میں کرے وہ یورپ کا بکینہ ہے۔

ہندوستان کا سال متروقی بینائی ملکوں کو بھی جتنا تھا جیسے برما ملائیا انڈونیشیا چین اور جاپان۔ کارومندل کے ساحل اور بنگال کے پہاڑی سینٹر تھے۔

صنعتی نظام

ہندوستان کی صنعت کو دو مختلف قسم کی مانگیں پوری کرنی پڑتی تھیں ایک تو عام، شدول کی وہ جو بہت سے متعلق تھی جس کی رہز سب کچھ بہت گاؤں میں رہتی تھی اور دوسری مانگ کا تعلق سوسائٹی کے اعلیٰ طبقہ سے تھا۔

وہ صنعتی نظام جو تیار شدہ مال و سہاات کے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنانا تھا۔ قدیم وضع کا تھا۔ صدیوں سے اس کا یہ انداز رہا ہے کہ ہر سال کا ایک حصہ زرعت میں لگاتے تھے۔ کھوکھال کی مانی چیزوں کی مانگ تھی کافی نہ تھی کہ وہ تمام سال اپنے صنعتی بیسہ میں لگے رہیں۔ میرا صنعت میں مال کا تبادلہ مال سے کرنے کے رسم و رواج کے بموجب سے متعین شدہ ورکار یگروں کو ان کی جرت جو جنس میں متی تھی اس کا پلینہ بہت کم فرم میں جو کچھ پیدا ہوتا تھا اس کا ایک حصہ ان کو ملتا تھا اور یہ حصہ قدیم رواج سے مقرر تھا اور مالک و مال کی مقدار کے مطابق نو نوں کا پابند نہ تھا۔

ادپر کے طبقے یعنی جاگیردارانہ رئیس اور دولت مند تجار کی مانگ بیش و عشرت کی اسباب تھیں۔ اس کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ دولت مند لوگ اگرچہ تعداد میں نسبتاً بہت کم تھے لیکن تعیش کی اسباب کی ان کی مانگ بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ زندگی کی عمدہ چیزوں سے لگاؤ رکھتے تھے اور اپنے استعمال اور نمائش کے لیے قیمتی چیزوں کی جو نفاست سے بنی ہوں خواہ بیش رکھتے تھے۔

اعلا قسم کی تعیش کی اسباب بنانے والے اپنے گھروں میں یہ حکومت کے ان کارخانوں میں کام کرتے تھے جو قصبہ میں ہوتے تھے۔ گاؤں کے کچھ اہل فن ہنموں نے اپنی کسی مخصوص صنعت میں مہارت اپنے گاؤں کے اندر ہی حاصل کر لی تھی وہ بھی ان اسباب کو سپلائی کرنے میں حصہ لیتے تھے۔

صنعت کے نظام کا جہاں تک اس کی طاقت کا تعلق ہے مقابلہ یورپ کے انجمن تجارت سے نہیں کیا جاسکتا جہاں تک باضابطہ منتظم صناعتوں کے وجود کا معاملہ ہے اس کا پتہ شہادتوں کی نشان دہی کی حد تک صرف تجارت کے علاقہ میں ملتا ہے صنعت ایک موروثی پیشہ تھا اور ہر صناعت کسی خاص ذات کا ہونا تھا اس لیے ان کی انجمن ذات کے اختیار پر بالآخر نہیں ہو سکتی تھی درحقیقت تجارت سے متعلق تمام معاملات پنچایت اور ذات کے چودھری کے سامنے پیش کر دیے جاتے تھے اس طرح یورپ کی انجمن تجارت کے نظم و نسق کا کام ہندوستان میں ذات کے ذریعہ انجام پاتا تھا۔

دوسرا پہلو یورپ کے صنعتی نظام کا جسے بھادینے والا نظام کہا جاسکتا ہے ہندوستان میں بھی نشوونما پا گیا تھا چونکہ زیادہ تر صناعات غریب تھے ان تاجروں کے بے کام کرنے سے جو ان کو روپیہ پیشگی دلالوں کے ذریعہ دیتے تھے جسے وہ دینی کہتے تھے یا اپنے گناہوں کے ذریعہ یہ معاملہ کرتے تھے دست کاروں کو روپیہ آلات اور پکے مال کے لیے دیا جاتا تھا۔ اور تیار شدہ مال کی اجرت پیشگی دے دی جاتی تھی جب تک کہ طے شدہ مقدار تیار نہ ہو جائے ورنہ اس پر تاخیر کی مہر نہ لگ جاتی دستکار پر لازم تھا کہ اس کے لیے کام کرے۔ تیار شدہ مال کا مقررہ درجہ یا آدمی جمع کر کے بازار میں بیچنے کے لیے رکھ دیتا تھا۔ بعض اوقات مراد دست کاروں سے براہ راست معاملہ کرتے تھے اس سے ان کو ہر دست کاروں پر ظلم کرنے کا موقع فراہم ہوتا تھا۔

جو کارخانے حکومت کے دارالسلطنت پر قائم تھے ان کا نظم بہترین تھا۔ درجہ بہ درجہ بڑے ہوں کا ذکر کرنا ہے جہاں مختلف کاری گراپنی اپنی جگہوں پر کام کرنے سے وہ مالکان یعنی دست دان فن کی بدایت پر دروغوں کی نگرانی میں رہتے تھے جو اس کو دیکھتے تھے۔ کارخانے نگرانیوں میں ہوتا ہوں یا نوہنوں کی براہ راست سے پرستی میں کام کرنے سے جو ان کے کاموں میں

گہر کی درجہ جیسی جیسے تھے۔ کاریگروں کو خاص الامت کے وعدوں سے یہ لوگ اس کی ہمت فریال کرتے تھے وہ جو اس شہر تیار ہوتے تھے ان کو زیادہ بہتر بنانے میں مدد دیتے تھے۔

لیکن یہ حال مجموعی طور پر اس شہر کی تیاری کا نظام چھوٹے چھوٹے حلقوں یعنی کاریگروں کے گھروں کے اندر ہی تھا۔ ان کی آمدنی بہت کم تھی اور ان کے کام کا ضروری خرچہ تو سوداگروں کی پیش رفتوں یا سرپرستیوں کی عنایت و نوازش سے پورا ہوتا تھا۔ صنعت برز جو سرمایہ گایا جاتا تھا وہ بہت کم تھا اور اس لیے اس نے وہ جماعتی صورت اختیار نہیں کی جو یورپ میں لٹو و نما پائی ہے پھر یہ بات بھی تھی کہ ہر پیشہ کسی ذات پر منحصر تھا جو ایک محدود برادری تھی اور اس کی وجہ سے مرد و رکا ایک تجارت یا کاریگری سے دوسرے میں منتقل ہو جانا مختلف پیشوں کے گروہوں کا باہمی تعاون نہ صرف مشکل بلکہ قطعی ناممکن ہو گیا۔

بند و سنت کا دور ایک خود کنٹریل اقتصادی خطہ تھا گاؤں والوں کی ضروریات بہت کم تھیں اور تقریباً وہ سب گاؤں کے اندر ہی سے پوری ہو جاتی تھیں۔ زراعت کی پیداوار کی بیستہ ہونے کو مانڈری کی شکل میں چلی جاتی تھی اور گورنمنٹ کے مطالبات ادا کرنے کے بعد کاشتکار کے پاس کچھ بچتا ہی نہ تھا جس سے وہ شہر کی صنعت کی بنی ہوئی اشیا کو خرید سکے۔ ان حالات میں گاؤں و شہر کے درمیان مبادلے کے تبادلے کا ریل بہت آہستہ رہتا۔ سرمایہ کی کمی ذات کی بند و سوں کی سختی و سرمایہ کو گاؤں کے اندر آپس میں سحر کی کمی یہ سب وہ واقعات جنہوں نے روایتی سوداگروں کے حلقوں کو تجارت اور مبادلے کی کاروبار کرتے تھے یورپ کے طرز کے ایک مضبوط اور نجی طرح سے میں اکٹھے ہونے میں اس قدر تھیں کہ وہ نے نہیں دیا۔

سادہ و ریختہ کنٹریل بس اقتصادیات و خواہم کا ایک الگ دنیا نظر یہ ایک دوسرے پر عمل اور ترمیم کا کارہ کرتا رہا۔ ان کے اندر ہی نظریہ نے اطلاق و غوی سے نفرت کی ہمت افزائی کی حیات کو آمون کرن سبب و خواہشات کو بوجہ میں لانا حسن یہ ت تصویر کیا جاتا تھا۔ جاندار کو ایک جہاں جہاں کیا جاتا اور یہ حال یہ ایک مادی و روحانی چیر تھی اور ایک مادی و روحانی کے قابل ہو گئے تھے۔ بادشاہ اور مہر دولت اور ملک کی شہر میں خوش محسوس کرتے ہوں گے اور شاید ایسا کرنا ان کے لیے معنی پر حق بھی ہو لیکن وہ لوگ بھی اتر استوک اور درنگ نہیب کی تشدید کریں تو بہتر انسان ہوں گے بقید انسانیت کے لیے دنیا کا ترک اور راضی برضائے الہی ہونا ہی زندگی کا صحیح مقصد ہے۔ اس طرح اخلاقی ماحول و دولت جمع کرنے کے لیے موزوں نہ تھا اسی طرح مشترک خاندان اور ہندو

اور مسلمانوں کے اندر وراثت کے جو قوانین رائج تھے وہ بھی حاندانوں کے اندر دولت کے زیادہ عرصہ تک جمع رہنے کے لیے سازگار نہ تھے یہ رواج کہ مرنے کے بعد امرا کی جائیداد بادشاہ کو منتقل ہو جاتی تھی اس میں ایک موردی دولت صد طبقہ کے نمودار ہونے میں حارث تھا۔ ہندوستان کے دانش وروں نے اقتصادیات کا علم حاصل نہیں کیا تھا۔

متجاسکا :- مہاجن اور قرض دینے والے جو ہندوستان کے سود گر طبقہ کے عناصر تھے اور جن کو ایک طرح سے اس زمانہ کا متوسط طبقہ خیال کیا جاسکتا ہے۔ خوب دولت کھاتے تھے لیکن اپنا سرمایہ لے تیار کرنے والی صنعتوں میں نہیں لگاتے تھے ان لوگوں نے اپنے سرمایے کا مصرف یہ دیکھا تھا کہ بہت اونچی سود پر یہ نو حکمران جماعت کو قرض دیتے تھے یا کار بیگروں کو پیشگی رقم کی صورت میں تاکہ وہ مال تیار کر کے سپلائی کریں لیکن ان میں جرأت مندی اور تجربات کرنے کی وہ روح نہیں تھی جو یورپ کی صنعت کار کمزری دھار اٹھا۔ علاوہ ازیں یہاں افراد اور ان کے خاندانوں کے لوگ اپنے کاروبار الگ بھگ کرتے تھے برخلاف یورپ کے جہاں تجارت نے جماعتی مجلسیں اور انجمن تجارت قائم کر لی تھیں اور ان کے ذریعہ کاروبار کرتے تھے۔

اگرچہ ہندوستان کی صنعت سرمایہ داری کی ماقبل منزل ہی میں رہ گئی اور اس سے صنعتی متوسط طبقہ کا ارتقاء نہیں ہوا لیکن پھر بھی جو مال تیار کیا جاتا تھا اس کے تنوع اور تیار کرنے کی تکنیک اس زمانہ کے یورپ سے صنعتی انداز میں زیادہ آگے تھی۔ وسطی زمانہ کی ہندوستان کی تقاریر یا ست کا مورخ ”مور لینڈ“ جو ہندوستان کے کارناموں کے معامد میں کسی مبالغہ کار حجت نہیں رکھتا۔ یہاں تسلیم کرتا ہے کہ ”اب تک میرے دماغ میں یہ بات ناقابل تردید ہے کہ صنعت کے معامد میں ہندوستان بہ نسبت اس کے کہ جو وہ آج ہے اس زمانہ کے مغربی یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔“

ہندوستان کی صنعت اور کلچر کی عظمت اور ان کی جدت پسندی کے متعلق ”پائی رارڈ“ کی شہادت مستقل دل چسپی کا مخزن ہے وہ کہتا ہے ”مختصراً یہ کہ جو بھی اشیاء یہاں تیار ہوتی ہیں ان کے بے شمار اقسام اس کے علاوہ سونے چاندی لوسے تانبے اور دوسری دھاتوں سے جو چیز بنائی جا رہی ہیں اور قیمتی اور نادر مواد سے جو سامان تیار ہوتے ہیں ان سب کا تنوع بہت بڑا کرتے ہیں کبھی بھی حرف آخر تک نہ آسکا کیونکہ یہ ایک ہر شمار قوم ہیں اور مغرب کے کسی معاملہ میں اس قدر نہیں ہیں خود ان کو ذہن اس سے تیز تر بخشگیل ہو بالعموم رکھتے ہیں اور ان کا ہاتھ اتنا ہی پرفتن ہے جتنا کہ ہمارے کپڑے کے دیکھے سینے کے حد جبے ہی چیرن کے سلسلے جاتی ہے اسے وہ جال اور یہی لپٹ

ہیں ایک نہایت ہوشیار اور چالاک قوم لیکن بہرہوں دھوکہ باز نہیں ہیں اور زمان کو آسانی سے دھوکہ دیا جاسکتا ہے اور جو مصنوعی چیزیں وہ تیار کرتے ہیں ان میں کیا خاص چیز تو بل ملاحظہ ہے وہ یہ کہ ان کی کاریگری بہت اچھی اور چیزیں سستی ہیں میں نے کسی طرح کے ریزک انسانوں کو اتنا نفیس المراتب و روش وضع نہیں پایا جیسے کہ یہ ہندوستان میں ان میں بربریت اور وحشت ذرا بھی پائی نہیں جاتی جب کہ ہم فرض کرنا کرتے ہیں۔ یہ ضرور صحیح ہے کہ وہ پرتگالیوں کے طور و طرز اور رسم و رواج کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی فن کاری اور کاریگری کو بہت جلد سیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ سیکھنے کی بڑی جستجو اور خواہش رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پرتگالی ان سے زیادہ حاصل کرتے ہیں بہ نسبت اس کے کہ وہ پرتگالیوں سے کچھ مستعار لیں جو لوگ گواپہلے پہل آتے ہیں وہ بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں جب تک جزائر ہند کے آداب و تہذیب کو سیکھ نہیں لیتے ہیں اس لیے اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دریائے سندھ کے علاقے کے تمام ممالک کا بے سورت اور تمام ممالک جو اس علاقے میں اور مغل اعظم کے علاقہ میں ہیں، وہ جزائر ہند کے تمام علاقوں میں سب سے بہتر اور سب سے زرخیر ہیں اور گویا وہ دلی دودھ پلائی ماں کی طرح ہیں جو بقیہ سب کو رسل و سانکی اور تجارت عطا کرتی ہیں اسی طرح برکال کی سلطنت ہے جہاں ان کے طور و طرز و رسم و رواج وہی ہیں یہاں کے لوگ مرد بھی اور عورتیں بھی دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ تعلیم و تربیت یافتہ ہیں وہ ممالک ہندوستان کے تمام ممالک جہازوں کی منڈی ہیں اور ان کا طریقہ رہنمائی دوسری تمام جگہوں سے زیادہ بہتر ہے۔“

ہندوستان کے کاری گروں کے فن کے بارے میں وہ آگے چل کر لکھتا ہے ”دنیا کے کسی حصہ کے لوگ موتیوں اور قیمتی پتھروں کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا یہ لوگ جانتے ہیں حتیٰ کہ گوا کے جو نیگنہ ساز اور سونار اور دوسرے کاری گروں جو نفیس تر صنعتی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ کاہی کے بیٹے یا برہمن ہیں اور ان کا خود محلہ ہے اور اپنی دکانیں ہیں۔“

پیداوار

پیداوار ایک وسیع حلقہ پر محیط تھی یعنی ابتدائی زرعی پیداوار سے نفیس سوئی اور ریشمی کپڑے لوہے اور اسٹیل پتیل اور تانبے سونے اور چاندی کے دھات کے کام اور مختلف مقدار کے جہاز تک غذائی اجناس زراعت کی سب سے اہم پیداوار تھی جسے تقریباً ہر گاؤں اپنی خود کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنانا کرتا تھا۔ دوسری زرعی پیداوار میں روئی۔ اوکھ۔ تمباکو۔ پوسٹہ اور سب شامل تھے۔

سکال اور ڈیسہ کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی پھیلی غلہ کا ایک اہم جزو تھا بہت سے سیاحوں کا بیان ہے کہ پھلی کو ٹسکا کر وراس میں نمک لگا کر جہاز کے لوگوں کو کھانے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ پھلی کا میل سندھ میں تیار کیا جاتا تھا اور مغربی ہندوستان میں پھلی کی کھد بنائی جانی تھی ملک میں ایک نفع اندوز تجارت موتیوں کی بھی دکن میں صدف کا شکار پوری طرح چل رہا تھا۔ کانوں کی صنعت زیادہ ترقی یافتہ نہ تھی اور معدنیات کی پیداوار بہت کم تھی لیکن موتی کی پیداوار ایک چھوٹے پیمانے پر دور تک پھیلی ہوئی تھی اور ملک کا ہر حصہ اپنے استعمال کے لیے وہاں پیدا کرتا تھا مغربی ایشیا کے کل حصہ میں ہندوستان کی تلوار لڑائی قدر و قیمت رکھتی تھی دھات کے علاوہ مغربی ایشیا میں ہیرا نمک اور نمک کے غار تھے۔

جو صنعتی اشیائیں تیار کی جاتی تھیں ان میں سوئی کپڑے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ یہ صنعت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے خاص مرکز ڈھاکہ، برہمن پور، لاہور، احمد آباد، پائٹن، بڑودہ، بروج اور سورت تھے اور دوسری صنعتی پیداوار میں ریشمی کپڑے ان کی گھریلو پوشاک اور ان کے کپڑے اور بنگال میں سن اور جوت کے کپڑے شامل ہیں۔

چینی۔ بہاروں کے تیل۔ رنگنے کے سامان اخیون اور دھات کے برتنوں کی پیداوار اچھی طرح جی ہوئی تھی۔ دیہات کے گھروں کے اندر کی صنعتوں میں صرافوں اور چاندی کے کام کرنے والے ساروں کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ پانی کے راستوں سے مل ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا طریقہ اندرون و بیرون ہند دونوں ملکوں کی تجارت کے لیے رائج تھا اس لیے کشتیوں اور جہازوں کی بڑی مانگ تھی سوداگروں کے جہاز جو شہروں کے بندرگاہوں میں باکشتیوں جو ملک کی دریاؤں پر چلتی تھیں۔ یہ سب ملک کے اندر تیار کی جاتی تھیں۔ ڈھاکہ، لاہور، سٹٹا، میسولی، پٹن، پولیکاٹ، کلکتہ، سورت، بمبئی اور گوا میں کشتی بنانے کی صنعت کامیابی سے چل رہی تھی۔ کشتیوں کے بنانے کے کاروبار کی وسعت کا یہ کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دریائے سندھ میں چالیس ہزار کشتیاں چل رہی تھیں چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک چھوٹی کشتیوں یا چھوٹے جہازوں کا بحری بیڑہ ایک کمانڈر کی ماتحتی میں چھنے والا بنگال میں تھا اور ایک سوانتی جنگی جہازوں کا بیڑہ ایک کمانڈر کی ماتحتی میں چلنے والا اگر درست گاؤں کے بیچ تھا اور سو ادھر سے ادھر کچھ نے والوں کا اسی طرح کا بیڑہ مالابار میں تھا، یہ سب ال بے شمار جہازوں کے علاوہ تھا جو سندھ و ستان کے بندرگاہوں میں بنے تھے سو سے چار سو تک سمندروں میں چلنے والے جہازوں کا بیڑہ کامبے اور گوا کے درمیان در دوسرا ڈھائی سو

جہازوں کا ایسا ہی بیڑہ گواہ جنوب کی طرف بادِ باؤں کے ذریعہ سمندر پر چلتا تھا ان کے علاوہ شمار جہازیں تھیں اور اڑیسہ کے مشرقی ساحل پر چلتے تھے بل کرشن کا اندازہ ہے کہ جو جہاز ہندوستان کے بندرگاہوں میں سالانہ آتے یا جاتے تھے ان کا وزن اٹھارہ سو سو صدی کے اوائل میں تین لاکھ پینسالیس ہزار ٹن تھا جس میں سے پچاسی ہزار ٹن بیرونی تجارت میں اور بقیہ ساحلی بیوپار میں لگے ہوئے تھے⁵۔

جہازوں کے بنانے کے فن میں ہندوستانی اقوام یورپ سے آگے تھیں۔ ہندوستان کے جہاز بنانے کی فن کی مہارت کے معاملہ میں پارکنسن کہتا ہے کہ جہازوں کے بنانے میں انھوں نے انگریزوں کو اس سے زیادہ سکھایا۔ نسبت اس کے جو ان سے سیکھ سب سے زیادہ اہم جہازوں کے بنانے کے کارخانے گو۔ لیسین۔ سورت میسونی پٹن۔ ستکاؤں ڈھاکہ اور بنگال میں تھے۔ اس زمانہ میں جہازوں کی معیاری جسامت تین سو سے پانچ سو ٹن تک تھی اگرچہ پندرہ سو ٹن کے جہاز بھی معدوم نہ تھے۔ گو گنگا جہاز بھی جس کو پرتگالیوں نے پکڑ لیا تھا اس کا وزن پندرہ سو ٹن تھا۔

بیرونی تجارت

ہندوستان میں صنعتی پیداوار کا مقصد زیادہ تر اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنا تھا۔ ملک مستغنی مزاج اور مٹھور یہ زرعتی اور صنعتی مال کے معاملہ میں جو کل باشندوں کی ضروریات کے لیے درکار تھا خود کفیل تھا۔ نفیش کے سامان جن میں کچھ نادیر عمامہ ہوتے تھے باہر درآمد کیے جاتے تھے لیکن ان کی مانگ محدود تھی اور زیادہ دولت مند لوگ ان کو کسی واقعی ضرورت رفع کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کو پورا کرنے یا رعوتِ ظاہر کرنے کے لیے خریدتے تھے جو چیریں باہر سے درآمد کی جاتی تھیں ان میں پتھر۔یشم۔ ہاتھی دانت۔ جان کچھوے کا خول اور عنبر شامل تھے ان کے علاوہ دھات بھی ہوتے تھے یعنی سونا اور چاندی سیسائیمن۔ تانبا۔ جستا اور پارہ اور کچھ معدنیات جیسے کہ سہاگا اور گندھک۔

گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے علاوہ ہندوستان کے صنعتیں بیرون ملک کے بازاروں کے لیے بھی کام کرتی تھیں۔ اس کی صنعتی فزیت نے جو اٹھارہویں صدی کے آخر تک قائم رہی۔ ہندوستان کو تجارت اور صنعت کی دنیا میں ایک قابل رشک پوزیشن عطا کر دی تھی۔ سترھویں صدی کے آغاز میں دنیا کی دولت اور دنیا کی اشیاء کی حرکت اور تقسیم کے لیے ہندوستان سامان لینے کی رگ تھا

یہ ایک سمندر تھا جہاں تجارت اور صنعت کے تمام دریا جا کر گرتے تھے اور اسی طرح باشندوں کو دولت مند بناتے تھے۔⁸

سترھویں صدی میں یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ صنعتی پیداوار پیدا کرنے والا تھا۔ اٹھارویں صدی کے آخر تک اس روئے زمین کا ہر ملک ہندوستان سے کثیر تعداد میں اعلیٰ درجہ کے سوئی اور ریشمی کپڑے، مسالے، تیل، چینی، سرچ، دوائیں، قیمتی پتھر اور بہت سی انوکھی فنکارانہ چیزیں سونا اور چاندی لے کر لاتا تھا۔

ہندوستان مسلسل قیمتی دھاتوں کا مخزن رہا۔ "وان ٹوسٹ" ہندوستان کے بادشاہوں کی اٹاک پر لکھتا ہے کہ "اگرچہ ہندوستان میں سونے اور چاندی کی کانیں نہیں ہیں لیکن برونی ملک سے یہ دونوں دھاتیں کثیر مقدار میں درآمد کی جاتی ہیں اور ان کا باہرے جانا ممنوع ہے۔" "باکنس" لکھتا ہے کہ "ہندوستان چاندی کے معاملہ میں بہت دولت مند ہے کیونکہ تمام قومیں سکھ لاتی ہیں اور اشیاء یہاں سے لے جاتی ہیں اور یہ سکے ہندوستان میں دفن رہتے ہیں اور باہر نہیں جاتے۔"⁹
 "میسٹر" کا اندازہ ہے کہ ہندوستان کا ایک جہاز جو بیکرہ اٹھارے لاکھ روپے کا تھا عام طور پر اس میں دو لاکھ یونٹ اسٹیلنگ کی قیمت ہوتی تھی اور وہ سب زیادہ تر سونے اور چاندی کی شکل میں لے کر آگے چل کر لکھتا ہے کہ "جس طرح تمام ندیاں بہ کر سمندر میں گرتی ہیں اسی طرح خام چاندی کے چستے ہندوستان میں آکر گرتے ہیں اور یہیں رہ جاتے ہیں کیونکہ ایک قوم کے لیے یہ تو جائز ہے کہ وہ چاندی لائے اور اشیاء لے جائے لیکن یہاں سے کوئی بڑی رقم لے جانا ایسا جرم ہے جو ان جرم سے کم نہیں ہے جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔" مسالہ جو کثیر مقدار میں باہر جاتا تھا، اس سے جو سونا چاندی مستحقان کا صرف ایک حصہ سکوں کے بنانے میں لگایا جاتا تھا بقیہ سب ذاتی ذخیرہ اندوزی اور زیورات کی تیاری میں صرف ہو جاتا تھا۔¹⁰ جو یہ کثرت سے باہر جاتا تھی وہ سوئی کپڑے تھے۔ ہندوستان اپنے نفیس سوئی کپڑوں کے تیار شدہ ماں کی فضیلت کے لیے تمام دنیا میں صدیوں تک شہرت رکھتا رہا۔
 قدیم زمانہ میں روم کے اندر ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں کثیر مقدار میں استعمال ہوتی تھیں ہندوستان کی مکمل اور اتر تریب کو یونانی "گینگے ٹکا" نام دیتے تھے۔ ہندوستان میں روئی کا تنے اور کپڑے بننے کا کام دوہرے سال ہوئے اپنے فن کے اعلا کامل کو پہنچ نکا تھا۔ "بیریر ڈے نے نوٹ کیا ہے کہ ہندوستان کی دولت کا اصل حصہ ریشم ورسوٹ کے بنے ہوئے مال ہیں جس سے ہر شخص مرد ہو یا عورت کیپ آف گڈ ہوپ سے چین تک سرست پیرنگ ملبوس ہوتے ہیں۔" یہ عالمگیر مردلعزیزی نفست

کی دوسری سٹی۔ دیہر کے قول کے مطابق ”نفیس بنے ہوئے کپڑے رنگوں کی آمیزش دھات، در قیمتی پتھروں پر کام کرنے کی کشیدہ کاریوں کی تیاری اور تمام تکنیکی فن میں ہندوستان کو ابنداً روزگار سے عالمگیر شہرت حاصل رہی ہے۔“ مورینڈ کا اندازہ ہے کہ سترھویں صدی میں سوئی ساءن جوہر جانا تھا وہ آٹھ ہزار گانٹھ تھا جس میں سے چار ہزار سات سو مالک یورپ کو جاتے تھے۔ اٹھارھویں صدی کے وسط میں عرف انگلستان دس لاکھ تھان ہندوستان کی تیار کردہ چھینٹ اور سو سی سالہ استعمال کرتا تھا۔ جب شہنشاہ جیمس نے 1643ء میں دریافت کیا کہ انگلستان کیوں ہندوستانی چھینٹ بنی کثیر تعداد میں درآمد کرتا ہے تو بیاں کیا جاتا ہے کہ ٹامس من اور ڈچی گورر مورس یاٹ نے حسب ذیل دل چسپ جواب دیا کہ ”یہ بہت کارآمد ہے اور انگلستان میں اس کی بڑی خریداری جس سے پادری کے آستینوں کی باریک ململ اور کیمڑے کے سوئی کپڑے اور دوسرے لینن کپڑوں کے دام کو گرا یا جاسکتا ہے اس کے علاوہ انگلستان کے لیے اب ان اشیاء کا استعمال معمول ہو گیا ہے یہ اشیاء پہلے حضور شہنشاہ معظم کی مملکت کی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد ہر اس نوعیت میں نہج دی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے وطن کی تیار کردہ ہیں۔“

انگلستان جو سوئی پڑے ہندوستان سے درآمد کرتا تھا اس سے نہ صرف اپنی محدود ضروریات پورا کرتا تھا بلکہ اس منافع سے جو اس مال کو باہر بھیج کر وہ حاصل کرتا تھا اپنے کو دولت مند بناتا تھا۔ دوسری چیزیں جو باہر بھیجی جاتی ہیں ان میں نیل کو بڑی قیمت حاصل تھی۔ موسلی پٹم سے ایک محدود مقدار لوہے اور اسٹیس کی بھی درآمد تھی۔ رولی سے کتا ہوا سوت کارومنڈل کے ساحلوں سے بابہ جاتا تھا۔ گجرات سے جو اشیاء باہر جاتی ہیں ان میں وان ٹوٹ سوئی سامان اور نیل کے علاوہ افیون بینگ اس پوروں کے بہت رنگے کے کام کے لیے اور مہرزدوائیں اور قیمتی پتھر اور سنگ جڑا اور سنگ مرمر کا بھی ذکر کرتا ہے۔

مالیاتی نظام اور تاجروں کا طبقہ

من تمام کامیاب اور نفع بخش تجارت کی تنظیم اور ان کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا کام ہندوستان کے تجارت کرتے تھے ان کی مقدار اور ان کی صنعت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت بڑی تھی ان میں سے کثیر ملک کے بندرگاہوں کے شہروں میں مستقل اقامت اختیار کیے ہوئے تھے۔ نفیس کوٹا لکھتا ہے کہ ”کافر ہندوستانی جو گوا میں رہتے ہیں وہ بڑے دوست مند بنا کر ہیں اور ان کا بچی دلی کاروبار

بہت پھیلا ہوا ہے۔ وہ آگے چل کر لکھتا ہے کہ "ان کی دکانیں ریشمی کپڑوں مسائن مشین اور چین کے برتنوں سے بھرے رہتے تھے اس کے علاوہ ان کی دکانوں میں غنم اور لیس اور قمیص اور سٹے سلاک کپڑے بھی ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہوتے تھے۔ گوا کے بنیے ہر قسم کے قیمتی ہتھ اور سوداگری کے سامان بیچتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ آف تھے اور وہ لوگ جو عام ضرورت کے سامان کا کاروبار کرتے تھے ڈبلو جی جیٹنگہ گجرات رپورٹ (29-1628) میں لکھتا ہے کہ "ساحل پر جدھر نگاہ اٹھاؤ بنیے نظر آتے ہیں تو وہ گوبھیا کارومٹل یا بنگال وہ تجارت کا پیشہ گذراؤقات کے لیے رکھتے ہیں۔ دوسری جانب بہت سے نوب سے دال ہیں۔ ان بنیوں میں بہت سے لیے ہیں جو بڑی مقدار میں تجارت کرتے ہیں حتیٰ کہ سب سے زیادہ اور سب سے بہترین تجارت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تجارت کرتے ہیں یہ بڑے تیز روکاروباری ہیں اور ادائیگی کے معاملہ میں بڑے ایمان دار ہیں۔ ان میں سے بہت سے سکے لینے والے بھی ہیں جو ان تھوں میں تمام مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ دوسرا سیاح ڈاکٹر ڈرائے سورت کی تجارت کی حالت بیان کی ہے "ایک مضمون ہوتا ہے کہ قدرت نے اسے بڑی اور بحری دونوں ذرائع سے تجارت کا مرکز بنایا ہے اور کوئی چیز اسے تمام دنیا کی ملک بننے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی اور اکثر لوگوں کے کاروبار کا خیال کیا جائے تو یہ لوگ کیسے عجیب و غریب اسے اس مہم میں کہ چھوٹی قیمت پر اندرون ملک یا باہر کی چیز خریدتے پھر اسے بنا سوار کر گراں قیمت پر بیچ دیتے ہیں وہ بنیے جو غریبی کی زندگی گزارتے اور بہت معمولی حیثیت میں رہتے ہیں ان کی ہر ہر چیز پر محتاجی کے باوجود ان میں سے ہر ایک بادشاہ کے خزانے سے کم دوست نہیں رکھتا۔ اگرچہ گورنر اکثر ان سے اس قدر روپیہ لے لیتے تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قلابی ہو گئے ہیں لیکن سوداگری کی تیز رفتاری جو اس شہر میں جاری ہے وہ چشم زدن میں اپنی اس کمی کو پورا کر لیتی ہے۔"

یہ طبقہ صرف ساحل کے شہروں تک محدود نہ تھا بلکہ ملک کے تمام تجارتی راستوں پر پھیل ہوا تھا۔ پنجاب میں ملتان اور سندھ کے تین شہر بیکر، سکرا اور روہی شمال مغرب میں اندرون ملک تجارت کے اہم مرکز تھے اور ان میں خوشحال سوداگروں کا ایک طبقہ کام کرتا تھا جن میں کھتری لوہاٹس اور بھٹیاسے، لاہور، دہلی اور گڑھ اندرون ملک تجارت کے دوسرے مرکز تھے جہاں آبی ذریعہ رسل در سائل سے تجارت ہوتی تھی۔ مالده، رنگ پور اور قسطنطنیہ، جو دھ پور اور امیر فدا کیم مرکز تھے جموں نے اٹھارہویں صدی میں اپنی بہت برقرار رکھی تھی گجرات میں احمد آباد اور پونا ناگپور مرہٹوں کے دیس میں کورومٹل اور کونکن کے ساحلوں کے بندرگاہوں کے تجارتی مرکز تھے اور اندرون ملک

سیدر، باد، بنگلور اور تنجور خوش حالی سے بھرپور تجارت اور سوداگری کی حکمتیں تھیں، تہہ پردیش اور بہار میں مسل تجارت کرنے والے بنیے سننے اگر وال اور سوال ہیں اور مسری زمیش ماری جن کو کافی دو تندر عینہ سمجھا جاتا تھا، ٹھارہویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں مہاراشٹر کے اندر راجستھان کے مارواڑی کا قیام دہیں پائے جاتے تھے۔

جنوب میں اندھرا پردیش کے کمانی اور مل ملک کے چٹی انتہائی اہم تجارتی طبقے تھے لیکن بہر حال اس بات کا دعوا کرنا غلط ہوگا کہ تمام ہندوستان کی تجارت دولت مند تھے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جن کی مالی حالت معمولی تھی اور پھر بہت سے ایسے بھی تھے جو غریب تھے۔

تاجروں کے علاوہ مہاجنوں کا ایک بڑا طبقہ تھا جن میں بڑے بھی تھے اور چھوٹے بھی جو زیادہ دوست مند اور خوشحال مہاجن تھے ان میں بنگال کے جگت سیٹھوں گجرات کے ناتھ جی لوگوں اور دکن کے پیٹھوں کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ بنگال کے جگت سیٹھوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ وردی خاں کے دور حکومت میں ان کے پاس دس کروڑ روپیہ کا سرمایہ تھا۔ بنگال پر مرہٹوں کے پہلے حملہ کے زمانے میں ان کی کوٹھی سے مرہٹے دو کروڑ اڑکھٹ کا روپیہ لے گئے۔ لیکن اس عظیم نقصان نے بھی ان کے وسائل پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا ان کے کاروبار کی دس گنا اندازہ اس سے ہوگا کہ وہ ایک کروڑ تک کی ایک ایک درشتی ہندی جاری کیا کرتے تھے اسی طرح سورت کے ناتھ جی لوگ عظیم دولت رکھتے تھے۔ ان کے کاروباری اداروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس وقت قرض دیا تھا جب وہ ہندوستان کے راجاؤں سے برسرِ پیکار تھی۔

یہ امر دل چسپی سے خالی نہیں ہے کہ بنگال کے جگت سیٹھ لوگ ابتدا میں مارواڑیوں اور سورت کے ناتھ جی لوگ بنارس سے ترک وطن کر کے آئے تھے۔ مشرق میں بنگال اور مغرب میں گجرات نٹو کوٹے جی لوگ تھے جو کل تجارت پر چارہ دارانہ قبضہ کیے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ دوست مند خیال کیے جاتے تھے۔ ان کا کاروبار برما طیا اور مشرقی جزائر تک پھیلا ہوا تھا۔ سیلوں میں ہر زمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی چٹی مہاجن کا کام کرتے تھے اور انگریز سوداگروں کو مدراس بمبئی اور کلکتہ کے بندرے کے مداخلت کرنے کے لیے نقد روپیہ قرض دیتے تھے۔ پریڈنسیوں کے اندر ان کی باضابطہ ایجنسیاں تھیں۔

یہ ملک کے نظام سیاسی معاملات پر بھی بہت بڑا اثر ڈالتے تھے۔ سیٹھ مہتاب رائے اور سیٹھ سروپ چند نے سرخراز خاں کو نکالنے اور اللہ وردی خاں کو تخت نشین کرانے میں بڑی مدد دی تھی

سراج الدولہ اس لیے برباد ہو گئے کہ جگت سٹھ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اور ملک زیب کے جانشینوں کو روپیہ کی کمی کے نقصانات اٹھانے پر بڑے جس کی فوجوں کو بھرتی کرنے میں ان کو ضرورت تھی کیونکہ مالکانِ بانک کا خیال یہ ہو گیا تھا کہ ان میں قرضہ واپس کرنے کی سکت اسی وجہ سے کم ہو گئی تھی کہ انھوں نے خالص زمینوں کو برباد کر دیا تھا اسی طرح کی قسمت کا سامن بعد کے پیشوا کو بھی ہوا جو سرمایہ کی کمی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتے تھے۔

یہ بڑے بڑے مالکانِ بانک وہ تمام کام کرتے تھے جو آج کل کے ماڈرن بانک کرتے ہیں یعنی روپیہ جو جمع کیا جائے اس کا لینا قرض دینا اور ہنڈی جاری کرنا ان کے نیچے بے شمار چھوٹے چھوٹے بانک والے تھے جو تجارت اور صنعت کے کاروبار والوں کو روپیہ دینے کا روزگار کرتے اور کاریگروں اور دوسرے لوگوں کو جو اشیاء تیار کرتے تھے قرض دیتے تھے اس کے علاوہ غیر معمولی اور ہنگامی اجراجات کے مواقع پر جیسے شادی غنی جانور خریداری اور دیگر ایسی ہی ضروریات کے لیے بھی قرض دیا کرتے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ پوری قوم زیادہ تر روپیہ قرض دینے والے مہاجنوں کی مسٹھی میں تھے۔

کاشتکار، کاریگر، صناع امرا اور بادشاہ اور شہزادے سب کے سب ان سے معاملہ کرنے پر مجبور تھے اور اپنے ذاتی ورقومی معاملات میں جو مالی امداد ان کو دی جاتی تھی اس کے لیے وہ لوگ سب ان کے مرہون مست رہتے تھے۔ ”ہندوستان کے شہزادے اپنی ادائیگی بانڈ میں کرتے ہیں۔ اور یہ قرض دینے والے اور روپیہ دینے والے پر منحصر ہے کہ ایک بانڈ کی کیا قیمت لگائے²³۔ اگر تمام مالکانِ بانک مہاجروں و قرضہ دینے والوں کے مجموعی وسائل کو حساب میں لایا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ ملک کے مجموعی مالی وسائل کافی تھے لیکن یہ دور دور مختلف خاندانوں میں بکھرے ہوئے تھے اس لیے وسیع پیمانہ پر صنعت کی نشوونما کے لیے ان کے اثرات بہت محدود تھے۔

زرعی پسماندگی

سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں صنعت، ورتجارت میں جو خوشحالی پیدا ہوئی اس کا کوئی متاثر کسی طرح زراعت سے نہیں ہو سکتا جو بدستور جامداور قدیمی رہی۔ کاشتکاروں کی جوت کا اوسط رقبہ معلوم کرنے کے لیے کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ رقبہ کی مقدار علاقے علاقے بلکہ گاؤں گاؤں زمین کی حالت اس کی زرخیزی اور آب و ہوا کے لحاظ سے مختلف رہی ہوگی چونکہ قابل زراعت زمین کا رقبہ کاشتکار کی زمین سے متعلق مانگ سے بہت زیادہ تھا اس لیے اغلب ہے کہ کاشتکار کی جوت کے

رقبہ کا تعین زمین بومل سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ سرمایہ اور کاشت کار خاندان میں زراعت کے کام کرنے والوں کی تعداد پر منحصر رہا ہوگا۔ جوت کار رقبہ کم تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کاشت کار کے پاس اس سے زیادہ رقبہ جوت تنے کے لیے وس مل نہیں تھے۔ اسی طرح منل ہندوستان کے زمانہ میں جوت کار رقبہ اس سے زیادہ رہا ہوگا جو انیسویں صدی کے نصف آخر میں تھا کیونکہ اول تو شروع زمانہ میں جتنے لوگ زراعت میں لگے ہوئے تھے ان کی مقدار نسبتاً بہت کم تھی دوسرے کل آبادی میں سے جو لوگ زراعت میں لگے ہوئے تھے ان کی تعداد بھی نسبتاً کم تھی عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مغلوں کے زمانہ میں ہر ایک جوت دار کار رقبہ بس اتنا تھا جتنا کہ ایک خاندان آسانی سے اور نفع بخش صورت میں انتظام کر سکتا تھا اور اٹھارویں صدی کے آخر تک جوت کے ٹکڑے ہو جانے میں بڑا پیڑ جاتے دوران کے غیر نفع بخش جوت ہو جانے کے سوالات پیدا نہیں ہوتے تھے۔

سترھویں اور اٹھارھویں صدی کا کاشت کار انیسویں صدی کے اپنے وارثان سے زیادہ بہتر حالت میں نہ صرف اس معاملہ میں تھا کہ اس کی جوت کار رقبہ زیادہ تھا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ منل زمانہ میں زمین پیداوار بھی زیادہ دینی تھی۔ اچھی اوسط درجہ کی اور خراب زمین کی مل کر اوسط پیداوار اکبر کے زمانہ میں بارہ من اکتیس سیر گیہوں اور اسی قدر دھان فی ایکڑ تھی یہ اندازہ اس علاقہ کے بارے میں ہے جو اب اتر پردیش کہلاتا ہے انیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں سرکاری تخمینوں کے مطابق اس علاقہ میں گیہوں کی اوسط پیداوار بارہ من اکتیس سیر دھان کی دس من تیرہ سیر تھی کچھ اور سرکاری اعداد و شمار اوسط پیداوار فی ایکڑ اس سے بھی کم ظاہر کرتے ہیں۔

بعد کے زمانہ میں پیداوار کم ہو جانے کے دو اسباب ہیں۔ (۱) آبادی کے دباؤ کے بڑھ جانے سے گھٹیا زمینیں کاشت میں شامل کرنی گئی جو عمدہ زرعی زمینوں سے بہت کم پیداوار دے سکتی تھی (۲) اور بلا معقول طریقہ پر کھاد دیے صدیوں تک برابر فصل اگاتے رہنے سے یا اس کو بنجر چھوڑ دینے سے تاکہ ان کی اپنی پیداوار کی طاقت بحال ہو سکے زمین کی قوت منو ختم ہو گئی تھی اس لیے پیداوار گھٹ گئی تھی۔

سب سے زیادہ اہم زرعی فصل کھانے کے لیے غلہ تھی دکن میں نوٹیز کے قول کے مطابق جو ملک کے اس حصہ میں چودھویں صدی میں آیا تھا گیہوں اور چنا، دھان اور باجرہ اور کدو کی فصلیں اگائی جاتی تھیں جن میں سے آخری ذکر کی ہوئی فصل سب سے زیادہ کھائی جاتی تھی۔ دوسرے درجہ میں لوگ پان کھاتے ہیں اور برابر منڈ میں رکھے رہتے ہیں۔ خالی خاں بھی کہتا ہے کہ دکن کے لوگوں کی

خاص غذا جو اور باجرہ کھتی اور ان کو کثرت سے بولتا تھا۔ شمال میں سسی ٹوٹوں کی غذا میں سب سے بڑا تھوہا تھا اور کوڑو کا تھا اور یہیں وہاں کی خاص فصل تھی۔ لیکن، ودھ میں بہت سے قسم کا چاول تو اپنی سفیدی نفاست خوشبو اور صحت بخش ہونے میں بے مثال تھا "بیدر اکباہر با تھا۔ اس وقت ترپردیش میں گیہوں ایک اہم فصل تھی حتیٰ کہ اکبر کے دربار اگرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں چاول ہنگال سے آتا تھا۔

غلہ کے بعد روئی اور اودکھ کی سب سے زیادہ وسیع پیمانہ پر کاشت کی جاتی تھی۔ "تیمونٹ" کہتا ہے کہ روئی تو ہم جگہ بوئی جاتی تھی اور اودکھ صرف چند مقامات پر۔ تبا کو کی کاشت جو ایک تہا جراث فصل ہے۔ پہلے پہل پرنگا لہوں نے گجرات کے اندر سترھویں صدی کے آغاز میں شروع کرائی۔ تبا کو کو گوگ تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مستعمل کرنے لگے اس لیے اس کی کاشت بڑھتی گئی، افیون اور نیل دو اور تجارتی اعراض کی فصلیں ملک میں تھیں۔ اس کی کاشت بہار کے کچھ حلقوں تک محدود تھی روئی عام طور پر گھروں میں سوتی کپڑے بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور اودکھ کی کاشت گڑ اور سفید چینی تیار کرنے کے لیے ہوتی تھی۔²⁵

غلہ کی تجارت محدود تھی۔ اچھے سالوں میں کاشت کار شہروں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچت غلہ زمین کے اندر بڑے بڑے تہذیبوں میں محفوظ رکھتا تھا۔ آب و ہوا کے اثرات سے دھیرے دھیرے ایک ربرے اسٹاک کا کام دینے لگے۔ نگر ہزوں کے سال کے کاغذات سے پتہ چلتا ہے کہ غلہ کی ذخیرہ نگہی وسیع پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی اور نگر ہزوں کے زمانہ کے پہلے یہ عمل بہت عام تھا درحقیقت یہ طریقہ 1860ء کے بعد ہی بند ہوا جب ملک میں غلہ کی برآمد تجارت ریلوے کی تعمیر اور ہندوستان کے کھل جانے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ ابھری جو گڑھے سے کے رکھنے کے لیے بنائے جاتے تھے وہ اس طرح تعمیر کیے جاتے تھے کہ غلہ چالیس پچاس سال تک صحیح سالم اور اچھا رہے۔²⁶ ایسے گڑھوں کے وجود کی شہادت ایسے مقامات سے ملتی ہے جو ایک دوسرے سے دور دراز ہیں۔ جیسے کہ شمال میں پنجاب²⁷ درجنوب میں میسور۔

ملک قحط کے خطرے سے محفوظ نہ تھا بلکہ اس کے خلاف 1595ء سے 1794ء تک کے دو سو سال کے اندر چوبیس مرتبہ قحط اور کمی بارش کا ریکارڈ ملتا ہے جن میں اکثر معمولی قسم کے تھے۔ لیکن بڑے بڑے قحط جیسے کہ 1650ء کے قحط جس سے وجیا نگر دکن اور گجرات متاثر ہوئے بڑے تباہ کن تھے۔ ان قحطوں نے ناقابل بیان مصیبت نازل کی اور کثرت سے لوگ مرے۔ وان ٹوسٹن کی ہولناکیوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے "اتنا کم پانی برسا کہ بیج جو ڈال گیا تھا وہ بھی برباد ہوا اور

گھاس تک نہیں اُگی۔ جانور مر گئے۔ شہروں اور گاؤں میں کھیتوں میں اور سڑکوں پر کثیر تعداد میں انسان مرے پڑے تھے جن سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ راستہ چلا دشوار تھا۔ گھاس رہنے کی وجہ سے جانوروں کو انٹ پال کی مردہ لاش کھانی جاتی تھی لوگ جنگلی جانوروں کی مردہ لاشوں کو کھاتے تھے کچھ لوگ ان ہڈیوں کی تلاش کرتے رہتے تھے جس کو کشتوں نے پیچوڑ ڈالا تھا۔²⁸

تھا؟ ہے کہ ان زمانوں میں قحط کی حالت اس لیے پیدا ہوتی تھی کہ قحط زدہ علاقوں میں کھانے کا سامان نہیں ملتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی جو مصائب نازل ہو جاتے ان سے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ ملک میں غد کی کمی تھی۔ 1630ء اور 1647ء کے بھیہ تک قحطوں کے زمانہ میں بھی ملک کے دوسرے حصوں میں کافی سامان تھا۔ لیکن متاثر علاقوں کو سہولت اس لیے نہیں پہنچائی جاسکتی تھی کہ اس زمانہ میں جس وقت کا واحد ذریعہ بار برداری والے جانور تھے جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑنا تک کثیر مقدار میں چارہ اور پانی کے بغیر نہیں لے جایا جاسکتا تھا جن کا تربیع اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی کر نہیں سکتا تھا قحط کی بول کیوں کو کم کرنے میں توجہ سدرہ تھی وہ سستی اور تیز رفتاری سے رسل و رسائل کے ریلوے کی کمی تھی۔ کہ ملک کے اندر ریلوے کی کمی تھی اور اٹھارھویں صدی کے قحطوں کی ہونے کیوں بہت سی تھیں۔ یہ بیادیں طور پر مختلف نہیں تو 1860ء کے بعد آئے کیونکہ اہل کی وجہ یہ تھی کہ عام زمانوں میں اس وقت سے متاثر ہوا تھا کہ جب ریلوے کم ہوتی تھی تو غلہ کی غیر معمولی کمی اور گرانی سے جان پیدا ہوتی تھی موثر مذکورہ حالت میں غلہ کی کمی اس وجہ تھی کہ نقل و حمل کے ذرائع۔

سترہویں اور اٹھارھویں صدی میں معمول کے زمانوں میں غلہ ملک کی ضروریات کے لیے کافی تھا۔ یہ زمانہ سے بیسویں صدی کے آخر میں پیش آنے والی بریکس ہے جس کا بہترین مندرجہ ذیل ہے۔ ہندوستان کی چالیسویں صدی میں آبادی کا 50 فیصد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔³⁰ سرحدوں میں بیسویں صدی کے آخر نصف کا 50 فیصد کرتا ہے کہ مجھے اس بات کے کہ نہیں پتا تھا۔ چھٹی بیسویں صدی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سال کے آخر سے دوسرے سال کے آخر تک یہ بات تھی کہ ہمیں کہیں تکمیل ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح باوجود بار بار بولنا کہ غلہ کے آنے کے مسئلہ پر طوفانی رانی۔ درج ذیل آبادی کی حالت بہ نسبت انیسویں صدی کے عموماً زیادہ بہتر تھی۔

قیمتیں اور مزدوریاں

یہ دو مسائل اور نقل و حمل کے مسئلہ سے زیادہ دوسری زرعی پیداوار میں

تجارت محدود تھی اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ قیمتوں میں بڑا فرق عام طور پر بیاں کیا جائے تو غلہ بنگال میں شمالی ہندوستان سے زیادہ سستا اور شمالی ہندوستان میں بگرت سے سستا تھا لیکن ان علاقائی اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ برطانوی حکومت سے قبل موجودہ زمانہ کے مقابلہ میں مانج بہت سستا تھا۔ مثال کے طور پر گھیوں شمالی ہندوستان میں 1600ء میں ایک روپیہ میں 90 سیر 1650ء میں 107 سیر اور 1729ء میں (بنگال کے اندر) 131 سیر۔ جوہر 1600ء میں 108 5 سیر فی روپیہ اور 1650ء میں 128 سیر باجڑہ 1600ء میں 181 سیر فی روپیہ اور 1650ء میں 214 سیر چٹا 1600ء میں 130 سیر 650 6 میں 160 سیر اور 1729ء میں (بنگال کے اندر) 171 سیر مانج میں چاول سب سے زیادہ گراں تھا لیکن پھر بھی 1600ء میں ایک روپیہ میں 54 سیر 1650ء میں 64 سیر اور 1729ء میں (بنگال کے اندر) 135 سیر فی روپیہ تھا حتیٰ کہ 1807 کے ایسے بعد کے زمانہ میں شمالی بنگال میں ایک روپیہ کا 120 سیر چاول کا نرخ بیان کیا گیا ہے۔

روزمرہ کے کھانے کی چیزوں میں گھی تیل چینی اور کک کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ گھی 1600ء میں شمالی ہندوستان کے اندر 10 3 سیر فی روپیہ 1661ء میں 7 سیر اور 80 75 سیر فی روپیہ اور 1729ء میں 9 6 سیر تھا۔ تیل 1600ء میں فی روپیہ 15 5 سیر 1661ء میں 20 سے 25 سیر تک اور 1729ء میں 21 سیر فی روپیہ کے حساب سے بکتا تھا 1600ء میں چینی کا نرخ فی روپیہ 3 19 سیر اور 1661ء میں 14 سیر فی روپیہ تھا۔ نمک 1600ء میں فی روپیہ 67 سیر ملتا تھا۔

ہندوستان میں چیزوں کے دام دو طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے ایک تو علاقے علاقے کا فرق تھا دوسرے موسم موسم پہلی بات تو اس وجہ سے تھی کہ بھاری زری پیداوار کا ایک بکھڑا دورہ ہر جگہ ہوتا تھا اور اس پر خرچ بھی بہت پڑتا تھا جب تک ریلوے کی تعمیر نہیں ہوئی تھی یہ ایک مہسورہ حال تھی کہ قحط کے زمانوں میں گھیوں ایک روپیہ میں 3 4 سیر اور دوسرے سال جو سوئیں سے زیادہ دوازی، انیس ایک روپیہ میں 50 سے 40 سیر تک بکتے تھے۔

معیوں نے ملک کو سیاحت و آمد آمد کی تسلیس، وسیع براعظم کے مختلف حصوں کو ملک کی

میں ایک ایک ایسے ایسے مسافر تھے جن میں سے کچھ تھے جنہوں کی سطح پر ہوتی

میں سے کچھ تھے جنہوں کی سطح پر ہوتی

نے ملک کے مختلف حصوں میں ایک اقتصادی اتحاد پیدا کیا جو ایک ایسے بڑے ملک کے بسنے والوں میں قومی اتحاد پیدا کرنے اور اس اتحاد کی بیداری لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک ترقی یافتہ بازار اور غلہ کی تجارت کی عدم موجودگی میں یہ بالکل فطری تھا کہ ہر علاقہ اور ہر گاؤں غلہ کی سپلائی کے معاملہ میں بس اپنے ہی تک محدود رہے۔ یہی حالت درحقیقت ہندوستان کی تھی لیکن اس حالت کے اندر ہی اس کے مضمرات پنہاں تھے ورنہ اس طرح کہ جب غلہ بہت کافی پیدا ہوتا تھا تو کسان اپنا غلہ بیچ نہیں سکتا تھا اور وہ مجبور تھا کہ یا تو وہ ذخیرہ جمع کرے یا سستے داموں بیچے دوسری طرف جب بارش کم ہوتی اور فصل خراب ہو گئی تو وہ اسٹاک میں دوسری جگہوں سے خرید کر اضافہ کر ہی نہیں سکتا تھا سو اسے اس کے کہ وہ تینہ کن قیمتیں ادا کرے۔ ایک ہی حلقہ کے اندر قیمتوں میں اختلاف سال بہ سال واقعی بہت زیادہ تھا۔ مثلاً مرشد آباد میں گیہوں ایک روپیہ کا 20 سیر 1712ء میں تھا اور 1729ء میں تین من 15 سیر بن جو 1712ء میں 27 سیر فی روپیہ اور 1729ء میں 8 من فی روپیہ تھا۔ چاول 1712ء میں 10 سیر فی روپیہ اور 1729ء میں موٹا چاول 4 من 15 سیر تھا۔

مزدور کے لیے نرخ کی سطح بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہندوستان کے اندر سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں مزدور کی اجرت کا سوال صرف شہروں تک محدود تھا دیہاتوں میں تو ادنا خدمت گار زرعی مزدور اور کاریگر سب کو ان کی جرت صرف سٹیکل میں دی جاتی تھی کہ فارم کی پیداوار میں ال کا ایک حصہ مقرر ہوتا تھا۔ سٹیک میں مزدوری تو صرف شہروں میں معمولی اور اہل فن دونوں طرح کے مزدوروں کو اور گورنمنٹ ملازمین کے پچھلے طبقے کو دی جاتی تھی۔

اکبر کے زمانے میں غلاموں اور نیچے درجہ کے مزدوروں مثل بانس کاٹنے والوں، اینٹ پانٹنے والوں، روپے والوں، وارنش کرنے والوں، بھشتیوں، مسٹیل کے قلیوں اور غیر ہندو مزدوروں کو تمام کام کرنے کے لیے 3 سے 4 پیسہ پور میسروری دی جاتی تھی البتہ اہل فن کاریگروں، سختیوں، درختوں کا کام کرنے والوں کو 4 سے 5 پیسہ تاک میں سنی² جہانگیر کے زمانہ کی رپورٹ یہ ہے کہ غیر ہندو مزدور کو 5 سے 6 پیسہ تاک اور ہندو کاریگر کو اس کی دکن رقم مقرر تھی۔

اٹھارھویں صدی کے وسط میں شکستہ میں مزدور کی تاج بھاؤ معمولی مزدور کو 5 پیسہ اور ہندو مزدور کو دس پیسہ تھا یعنی عملاً وہی جو دہائی کے زمانہ میں تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محل حکومت کے دربار سب سے زیادہ مزدوروں کے ساتھ حکومت میں دی جاتی تھی۔

موجودہ زمانہ سے مقابلہ کیا جائے تو جو مزدور ہندوستان کے زمانہ میں دیے جاتے تھے وہ اب

معلوم ہوگی لیکن اس کا بہر حال مطلب یہ ہیں ہے کہ جب لکچر کے زمانہ کا مزدور برطانوی حکومت کے زمانہ کے مزدور سے زیادہ غریب تھا ضروری تھا اور غنہ کے دام معنوں کے زمانہ میں اس درجہ سستے ہونے کے پیش نظر اس سے کہیں زیادہ کتنی جو اس کے دو سو سال بعد اس کے سسینوں کو ملی۔ زرعی مزدوروں کا حال یہ تھا کہ سوا کلم پیداوار کے زمانہ کے معنوں کے زمانہ میں اس کے پاس کھانے کو اس سے کہیں زیادہ ہونا تھا جو انگریز راج میں رہتا تھا۔

اس طرح شہروں کا ایک معنوں میں دور بھی اپنی زرہ مرہ مزدوری کے بدلہ میں جو غلہ پاتا تھا اس کی مقدار انگریز کے زمانہ سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ اس طرح اگر محض ہیں حساب لگایا جائے تو ایک معمولی مزدور جہانگیر کے زمانہ میں 5 12 سیر جو یا 5 10 سیر جو اور یا 7 16 سیر جہرہ ہوگی لیکن انیسویں صدی کے پہلی چوتھائی میں اس کی مزدورں گھٹ کر 3 2 سے 9 2 سیر جو یا 10 2 سے 6 2 سیر تک ہوا اور 2 سے 5 سیر تک یا جہرہ ہو گئی۔ جب لکچر کے زمانہ میں ایک تندرست مزدور ایک دن کی مزدور میں 4 سے 5 ڈیہوں تک کا بوجھ سہل سکتا تھا تو پڑھ سو سال کے بعد اگر چہ زرہ مرہ کی مزدوری میں ایک تیسرے بوجھ کا اعناذ ہو گیا اس میں مزدوری نئی گھٹ گئی تھی کہ خاندان کے سربراہ کی تنہا مزدوری کل خاندان کی پرورش کے لیے کافی تھی اور سو سے چھوٹے بچوں اور بہت بڑے آدمیوں کے خاندان کے ہر فرد کو روزانہ ایک زندگی گزارنے کے لیے مزدوری کرنا ضروری تھا۔

عوام کی غذا اور معیار زندگی

اس وقت بھی مریض آدمی سستے کھاتے ہیں اور اس کا معیار زندگی پست تھا لیکن مریض لوگوں کے معنوں میں تندرستی کے معنوں کے زمانہ میں یہ طوفانی راج سے زیادہ تھیں اس طرح وہ بارہا قحط و بھوک سے بچتے رہتے تھے۔ لیکن اس سے نہیں رہا کہ یورپ کے سربراہ ونگ اپنا معیار زندگی اپنے ملک میں منسب زندگی کے لیے لگاتار بہت تھے مندوستان کے مریض آدمیوں کا معیار جہاں ملک میں قحط و بھوک کی وجہ سے پست تر ہو گیا تھا۔³³

مزدوروں کی چیزوں میں سب سے زیادہ کسی دن ان چیزوں کی ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریضوں کے سامنے سب سے زیادہ مہتمم گھٹی سفید کرتے تھے۔ پیسٹریٹ اور ڈمی ہٹ کے مطلقاً مہتمم گھٹی کے سامنے ہیں کچڑی ہوتی تھی جو وہ گھٹی یا کھنکھن سے کھانے لیتے تھے۔ شاہی ہندوستان میں لوگ کھانے اور پانی بھی کھاتے تھے لیکن یہاں بھی روڈ اور کھٹی زیادہ مقدار میں میسر تھا۔

شمالی بہار اور بنگال کے اور یہ لوگ یہ چیزیں اس سے زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں جتنی آج کھاتے ہیں مورلینڈ جو یوں تو اس نظریہ کا مخالف ہے کہ سترھویں صدی میں ہندوستان کے غریب آدمیوں کا معیار حیات تیسویں صدی کے لوگوں سے بلند تھا بہر حال یہ تسلیم کرتا ہے کہ روغن یعنی مکھن اور گھی اور وہ بیج جس سے بنا پستی تیل نکالا جاتا تھا غلے کے دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ سستے تھے اس لیے اس پہلو سے نیچے کے درجہ کے لوگ اشیاء استعمال کرنے والوں کی حیثیت سے بہتر حالت میں تھے اگرچہ اشیاء پیدا کرنے والوں کی حیثیت سے ایسے نہیں تھے اجناس کے مختلف اقسام جو یہ باشندے کھاتے تھے وہ اس بنیاد پر جگہ جگہ مختلف ہوتے تھے اور سارے کے ایک حصہ کے مقابلے میں دوسرے حصے اس بنا پر مختلف تھے کہ اس موسم میں کونسی فصل کشتی ہے اس لیے شمالی ہندوستان میں لوگ کئی باجرہ و دچنا جاڑے میں کھاتے تھے لیکن موسم بہار اور گرمیوں میں وہ گیہوں کی روٹی استعمال کرتے تھے۔

ٹری کے قول کے مطابق ہندوستان کا گیہوں یورپ کے گیہوں کے مقابلے میں بہت عمدہ ہوتا تھا ”لوگ اس سے ایسی خوش ذائقہ روٹی تیار کرتے ہیں جو میرے بیان کے باہر ہے ایسی جیسی کسی نے لی میچ“ کے بارے میں کہا تھا کہ تل ہر بھی چمکدار باطن بھی خوشنما۔ لاہور کے بازاروں میں تین قسم کی روٹیاں ملتی تھیں چپاتی۔ کلچہ اور روغنی۔ جس طرح چاول کھانے والے لوگ کچھڑی گھی سے کھاتے تھے اسی طرح شمالی ہندوستان کے لوگوں کے پاس بڑی کثیر مقدار میں دوسری بھی چیزیں جیسے مکھن اور پیرا اس وجہ سے رہتے تھے کہ ان کے پاس کثیر تعداد میں جانور بھیڑیں اور بکریاں ہوتی تھیں“۔³⁵ اجناس اور گھی دونوں معاملوں میں کیا بہ لحاظ مقدار اور کیا بہ لحاظ عمدگی۔ اس میں شک نہیں کہ سترھویں صدی کے عوام انیسویں صدی کے عوام سے کہیں بہتر حالت میں تھے۔¹

ضروریات زندگی کے استعمال کی رد اور چیزوں یعنی شکر اور نمک کے بارے میں کسی قطعی نتیجہ تک لے جانے والی کوئی شہادت دستیاب نہیں ہے مورلینڈ کے قول کے مطابق سفید چینی مغلوں کے زمانہ میں³⁶ تھیش کی چیز تھی جس تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی اور نمک کی قیمت کا اندازہ جنس کو حساب میں رکھ کر کیا جائے تو اس کا نرخ آج سے ڈگنا تھا۔³⁷ لیکن ان اشیاء کے استعمال کے بارے میں ان کی قیمتوں سے اندازہ لگانا غلط ہوگا کیونکہ مورلینڈ کی رائے کے خلاف ٹری کی شہادت موجود ہے جو بیان کرتا ہے کہ ہندوستان میں نمک کا ایک بڑا ذخیرہ تھا اور چینی وافر تیار ہوتی تھی ہو سکتا ہے کہ سفید چینی گراں رہی ہو اس لیے غریبوں سے روزمرہ کی ضرورت کے لیے استثناء نہ کر سکے۔ ہوں لیکن گروہ اور پہلی شکر غریبوں کے گھروں میں کسی کثرت سے استعمال میں رہتی تھی اور عام مغلوں کے زمانہ میں عام آدمی کے پاس غالباً آج سے کم یہ چیزیں نہ ہوتی

بھیس درجہاں تک نمک کا سوال ہے مورلینڈ کی بات زیادہ تر دکن کے بارے میں زیادہ مضبوط ہے مثلاً ڈاکٹر فریڈ کہتا ہے کہ...

دکن میں نمک ملک سے بالائی حصوں کے اندر اتنا قیمتی ہے کہ نمک کو روٹی پر ترجیح دینے کی مثل بن گئی ہے مثلاً یہاں کہتے ہیں کہ "کس کا نمک وہ لوگ کھانے میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کس کی روٹی" ³⁸

اس طرح یورپ کے سیاحتوں اور دوسروں نے سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں ہندوستان کے عوام کی غریبی کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کی بنیاد زیادہ تر کپڑے کی کمی بہت خراب رہائشی مکانات حقیر قسم کے برتنوں اور فرنیچر کے نہ ہونے پر ہے۔ نہ کہ طاقت ور غذاؤں کے معقول مقدار کی کمی۔ "پنج" کہتا ہے کہ شمالی ہندوستان میں "لوگ زیادہ تر ننگے پھرتے ہیں سوائے اس کے کہ ایک چٹا اپنے جسم کے آدھے پر باندھ لیتے ہیں۔

سردیوں میں لوگ: روٹی بھرے بے دے لیتے ہیں اور ایک روٹی دار کٹوپ سر پر اڑھتے ہیں جس سے کان بھی ڈھکا رہتا ہے اور ایک ذرا اشکاف: ہر دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ³⁹ پندرھویں صدی میں "نکیش" ⁴⁰ نے دکن کے تمام ہندوؤں کو "بدن سے ننگا ورننگے پیر پیا" "بار بولسا" کے قوں کے مطابق یہ لوگ "کمر سے اوپر بالکل ننگے رہتے تھے" اور سردیوں پر چھوٹی چھوٹی جگڑی باندھتے تھے۔ ہجرات کے ہندوؤں کے بارے میں درج کیا لکھتا ہے "کچھ لوگ ان میں ننگے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ صرف اپنے اعضا مخصوص کو ڈھانکتے ہیں" اور وجہ ان کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ عام آدمی ننگے ہی رہتے ہیں سوائے چند لوگوں کے جو اپنی کمر سے ایک چٹا باندھ لیتے ہیں۔"

رہائشی مکانات اور فرنیچر کے بارے میں بھی اسی طرح کی تصویر ابھرتی ہے۔ "پلسارٹ" ⁴¹ کہتا ہے۔ "ان کے مکانات مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن پر چھپر کا چھاجن ہوتا ہے۔ فرنیچر یا تو ہے ہی نہیں یا بہت ہی کم ہے۔ یعنی کچھ گھڑے پانی رکھنے کے لیے کچھ مٹی کے برتن کھانا پکانے کے لیے اور دو چار پائیاں کیونکہ یہاں میاں اور بی بی ایک چار پائی پر نہیں سوتے ہیں۔ ان کے بیلنگ کی چادریں بہت کم ہیں یعنی صرف ایک یا دو ٹکڑے جو پھانے کا بھی کام دیں اور اڑھنے کا بھی۔" "مینرک" ⁴² بنگال کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ "لوگ عام طور پر چھوٹے پٹیلوں میں رہتے ہیں جو کچھ اور مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان پر چھاجن بھوس یا گھاس کا ہوتا ہے وہ اپنے مکانات بہت صاف ستھرے رکھتے ہیں اکثر ان پر مسلسل گائے کے گوبر میں مٹی ملا کر اس سے لپتے رہتے ہیں اور وہ جگہ جہاں وہ کھانا کھاتے ہیں وہ تو روز ہی لپیچا جاتا ہے بعض لوگ ہر کھانے کے پہلے لپتے ہیں۔ ڈاکٹر فرائڈ کرناٹک اور ملابار کے غریبوں کے مکانات کے بارے میں کہتا ہے کہ "وہ چھوٹے چھوٹے ننگے و تریک گھریا سور بارے ہیں ان میں سے بہترین بھی اس قابل نہیں ہیں ان کو مکان کا نام بھی دیا جاسکے۔"

حتیٰ کہ داں سلطنت شہر آگرہ میں بھی جاڑ دین کو یہ ملا کہ ”شہر کے زیادہ تر حصہ میں مکانات چھپرے کے ہیں جو ایک سال میں ایک یا دو مرتبہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔“ اس کے بعد فرنگیوں کے بارے میں ڈی لاسٹ کی شہادت ہے کہ فرنگی بہت کم رہتا ہے جس میں چند مٹی کے برتن چار پائی اور پتیہ اور بہت معمولی پنکھونے شامل ہیں⁴² ”لنسن کوٹن“ مغربی ساحل کے بارے میں لکھتے ہوئے اسی طرح کہتا ہے کہ ”لوگوں کے گھروں کا سامان پھوس کی چٹائیاں ہوتی ہیں انھیں پر بیٹھنا انھیں پر لیٹنا اور انہی پر کھانا میز اور میز بلاش اور چھوٹے رومال سب ساڑ کے درخت کی پتیاں ہی پتیاں“⁴³

اگرچہ ان بیانات کی صحت کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کیوں کی بن پر جو نتیجہ عام طور پر مصیبت زدگی کا نکالا جاتا ہے اس میں دو اہم پہلوؤں سے ترمیم کی ضرورت ہے اور تو یہ سبب باہر کے معتمدین کے بیانات ہیں جن کے اپنے ملک میں عام آدمیوں کا طرز رہائش اور طرز لباس ہندوستان سے قطعی مختلف تھا اس لیے قدرتی بات تھی کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کی سادہ طریقہ پر رہنے سمجھنے اور بہت کم لباس پہننے پر تنقید کریں دوسرے رسم و رواج اور روایات سے الگ ہر ملک میں طرز لباس اور مکانات بنانے کے طور طریق اس کی آب دہوا پر منحصر ہوتے ہیں۔⁴⁴ ہندوستان کی آب دہوا بہت سے یورپی ممالک کے مقابلے میں گرم ہے اور کم لباس کا پہننا خاص کر گرمیوں کے زمانے میں موسم کے تقاضے سے ہے جس طرز کی شدید سردی یورپ سے محسوس کی جاتی ہے وہ بحر اوقیانوس کے علاقوں کے ہندوستان میں پاییدہ ہے اس لیے سال کے زیادہ حصہ میں لوگوں کو کپڑے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اپنی طریقت کو چھپائیں اور دیہاتوں میں آج بھی لوگوں کے لباس کا طرز اور رہنے کا طریقہ کل ملک میں بالکل وہی ہے جو سترہویں صدی میں تھا۔ ان کے جسم پر کم لباس کا ہونا اور ان کے مکانات کا مٹی کا ہونا بہت زیادہ عریضی کو ثابت نہیں کرتا بلکہ یہ طرز زندگی کو نمایاں کرتا ہے جو ہندوستان میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے جو تارکخ کے اوراق پر ثبت ہے اور جو اب بھی جاری و ساری ہے۔

اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں تک عریض قوم کا سون ہے ان کی ضروریات بہت مختصر تھیں اور وہ سب ملک کے اندر کی پیداوار سے معقول طور پر پوری ہو جاتی تھیں کوئی عام بھک مری بانا کافی غذا ایست بجز ایام قحط کے نہیں تھی۔ ان کے پاس معموں کے سبوں میں بھی اتنی بچت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جمع کریں اور قحط کے ایسے مصائب کے لیے بچا کر رکھیں ان کے کیڑے کم اور ان کے مکانات عریض تھے لیکن ان امور کے بارے میں غالباً ان کو اس سے زیادہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی اور انھوں نے کبھی بھی اپنی حالت میں ترقی دینے کی کوشش نہیں کی۔ زندگی سادہ اور قناعت پر مبنی تھی اور چند ضروریات جو ان کی تھیں وہ آسانی سے پوری ہو جاتی

تھے۔ اس لیے تنازعہ بھٹاکا حوسند آج اتنا سخت ہو گیا ہے اس وقت نہ تھا۔ اس سادگی اور فقر و غنت کے فوائد تھے لیکن ان میں ایک خرابی بھی تھی ہندوستان کے آدمی کے اندر ترقی کا وہ تقاضہ بیدار نہیں ہوتا تھا جو سوٹھویں صدی اور اس کے بعد کی صدیوں میں اس کے ہم عصر مغربی ممالک میں تھا اور اس نے اقتصادی ترقی کے لیے وہ حد و جہد سب کی جو یورپ کے لوگوں نے کی۔

واقعات جو ہندوستان کی اقتصادی ترقی میں حائل ہوئے

اعلا طبقہ کے لوگ جس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے ان کا تجزیہ کرنے سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے جس نے اقتصادی میدان میں ملک کی ترقی میں کاؤٹ ڈلی۔ قرون وسطی کے راجگان، امرا اور صوبوں کے حکمران بڑی شن و شوکت سے رہتے تھے اور خوب تعیش کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کا نمونہ بادشاہ فرام کرتے تھے اور ان کے طریقہ رہائش اور طرز زندگی کی امر اور درباری اس حد تک تقلید کرتے تھے جہاں تک ان کے وسائل امانت دیتے تھے۔ عیس غداؤں مثلاً بیرون ملک سے درآمد کیے ہوئے پھلوں پر کثیر رقم خرچ کی جاتی تھیں۔ اسی طرح نوکروں، مصاحبوں، مکانوں، ہتھیاروں، شادیوں اور جہیزوں اور قلعہ کے مانند مکانات بنانے پر روپیہ صرف کیا جاتا تھا آمدنی کا بڑا حصہ زیورات اور قیمتی لباسوں پر خرچ کر دیا جاتا تھا۔ ہتھیاروں اور گھوڑوں پر خرچ زیورات کے بعد ہی دویم نمبر پر تھا۔ ہر امیر اپنے اطمینان اور گھر کے لیے سیکڑوں کی تعداد میں نوکر رکھتا تھا۔ ایک بڑی رقم تحائف پیش کرنے میں خرچ کر دی جاتی تھی سربراہ اور دکان بادشاہ کو تحائف پیش کرنے سنے اور اس کے بدلے میں جوان کے نیچے ہوتے وہ ان کو تحفے دیتے تھے اور اسی طرح بالترتیب یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ڈی رائٹ کے مطابق مغل دربار کی تعیش پسندی بس ناقابل بیان تھی کیونکہ زندگی میں ان کا ایک ہی مقصد تھا وہ یہ کہ ہر قسم کے عیش کو انتہا درجہ حاصل کر لیں۔ سربامس او اسی طرح مغل امرا کی حالت بیان کرتے ہوئے لٹے بدترین قسم کی عیش پرستی و رد و نف کا بلا امتیاز امتزاج ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے وجوہات میں سے ایک وجہ اس امراف بیجا کی یہ تھی کہ ہر امیر لامرا کے مرنے کے بعد اس کی کل دولت بادشاہ کے خزانے میں داخل ہو جاتی تھی اس لیے ہر امیر کے دل میں یہ تقاضا ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی وہ زندگی بھر میں کمائے وہ کل خرچ کر ڈالے اسی کے ساتھ غیر معین اوقات میں غیر معین مقدار میں آمدنی کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ لوگ اپنی آمدنی سے زائد اپنی طرز زندگی پر خرچ کرنے کے عادی ہو گئے تھے اس معاملہ میں لوگ اپنے یورپ کے ہم عصروں سے زیادہ مختلف تھے جو از مذ و وسطی میں اس کی شہرت رکھتے تھے کہ وہ مصاحبوں کی فوج کی فوج رکھتے تھے اور بڑے اسراف بیجا کی زندگی گزارتے تھے۔ جہاں تک ہندوستان کے امرا کا معاملہ ہے ان پر اس فرض کا بھی اہناف تھا کہ بہت سے مواقع پر وہ بادشاہ کو بے بیش بہا تحائف دیں۔ تحائف

دینے کے اس رواج میں اتنی کثیر رقم صرف ہوتی تھی کہ برٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی بنا پر یہ لوگ مفروض رہتے تھے۔ ان حالات میں سرمایہ کا جمع ہونا آسان نہ تھا اور نہ اس کا کوئی کافی موقع حاصل تھا کہ بچت کو منافع بخش کاموں میں لگایا جائے۔ کچھ امرا ضرور کفایت شعار کی زندگی گزارتے تھے اور بڑی بڑی دولت جمع کر لیتے تھے لیکن آخر کار اس کو شادیوں، جہیزوں اور تعمیرات پر خرچ کر دیتے تھے بجائے اس کے کہ رقم کا روپا صنعت میں لگائیں۔

صرف ایک طبقہ تھا جو دولت جمع کرتا تھا اور وہ تھے تاجر اور ان میں صرف چند بڑے خاندان تھے۔ اس طبقہ کے بقیہ لوگوں کے پاس اتنا بڑا سرمایہ نہ تھا کہ جسے وہ تجارت یا صنعت میں لگا سکیں۔ بنکوں میں روپیہ جمع کرنے کے نظام نے بھی نشوونما نہیں پایا تھا۔ اس طرح ہندوستان سترھویں اور اٹھارہویں صدی کے نصف تک اقتصادی ترقی کے لیے دو بڑے غنصرے محروم تھا یعنی ایک تو عوام کی طرف سے ان کے اندر کا تقا کر کوہ اقتصادی ترقی کریں اور دوسرے دولت مند اور متوسط طبقہ کی طرف سے صنعت اور تجارت اور زراعت کی ترقی کے لیے سرمایہ کا جمع کرنا۔

اس لیے ترقی پسند یورپ کا جب جامہ مشرق سے ٹکراؤ ہوا تو اس کے آخری نتیجہ کی بابت کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا ایک پختہ وار مادہ اور ترقی پسند تھا۔ ورنہ سراجا جامہ و ردیقہ نویسی۔ اس لیے ہندوستان کے ازمنہ وسطی کی سوسائٹی اس جمود کی حالت میں عرصہ تک نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ اس نے قبول کے نشانات ظاہر کرنے شروع کر دیے تھے بیرونی حکومت کے قید مرنے اس زوال کی رفتار کو تیز کر دیا اور ایک جدید معشرے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔

حوالہ جات

- 1۔ ہیمبلٹ پراہلس آف دی مڈل ایسٹ (لندن) 1909ء صفحہ 42۔
- 2۔ برنہر ایف۔ ٹریویل ان دی مغل امپائر (کانسٹیبل ایڈیشن وی۔ اے۔ اسمتھ کا نظریاتی کردہ) آکسفورڈ 1934ء صفحہ 59-258۔
- 3۔ مورلینڈ۔ ڈبلو۔ ایچ۔ انڈیا ایٹ ڈی ڈی آف اکبر صفحہ 56-155۔
- 4۔ دی ریگ آف ایف۔ ہائی رادڈ آف لیبل آف دی ایسٹ انڈیا جلد دوم حصہ اول راجکو باٹ سوسائٹی صفحہ 49-248۔
- 5۔ بانکرش کمرشل ریشنس جوں انگلینڈ اینڈ انڈیا (1757ء - 1800ء صفحہ 81-279)۔

- 6- پارکنس ٹریڈ آف ایسٹرن صفحہ 50۔
- 7- سکری الٹامک ہسٹری صفحہ 124۔
- 8- بالکرشن کرشیل ریلیشنس ادپی سٹ صفحہ 308۔
- 9- خطہ پورج موہن انڈین کنکس (لاہور 1924ء) صفحہ 52-56۔
- 10- ایضاً صفحہ 57۔
- 11- ایضاً۔
- 12- بالکرشن کرشیل ریلیشنس ادپی سٹ صفحہ 308۔
- 13- یرتکایت کہ ہندوستان دنیا کے سونے کی سپلائی کو جمع کرتا ہے اتنا ہی پرانی ہے جیسا کہ "پنی" (ہندوستان رپورٹ جلد 6 صفحہ 26) قدیم مسلمان مورخین مثل شہاب الدین بے اس کا لوش یا تقار ایسٹ انڈیا ڈاؤن ہسٹری آف انڈیا جلد 3 صفحہ 563) برتکایت کرتا ہے کہ "بات نہ دار میں کی جا سکتی ہے کہ سونا درچندی دنیا کے تمام حصوں میں حرکت کرنے کے بعد ہندوستان میں آتے ہیں تو وہ ان کو کھالیتا ہے وہ یہیں قائب ہوجاتے ہیں (ٹریولس ادپی سٹ صفحہ 202) ڈاکٹر پرائر۔
- 14- واج آف پریارڈ جلد 2 پارٹ 1 صفحہ 247۔
- 15- ہیڈت مدس موہن مالویہ ایسی فنکائی نوٹ میں جو انھوں نے انڈین انڈسٹریل کمیشن کے رپورٹ پر ریاقت اس کا حوالہ دیا ہے۔ 16-1918ء
- 16- مورلینڈ انڈین ایکسپورٹ آف کاشن گڈس ان دی سوشلیٹ نیچوری انڈین جبرل آف الٹامکس جلد 4۔
- 17- تریا تراکار منڈل صفحہ 176 بحوالہ برج موہن انڈین کنکس لائن صفحہ 54-55۔
- 18- دیکھو برج نرائین ادپی سٹ صفحہ 59۔
- 19- ایضاً صفحہ 60-61۔
- 20- فرائنڈ ڈاکٹر جان۔ بے یو اکاڈنٹ آف انڈیا اینڈ بریشیا جلد آڈن صفحہ 302۔
- 21- ریک ڈچ رپورٹ مئی 1896ء میں یہ صاف صاف تحریر ہے کہ بنیے اور کھتری کثیر تعداد میں ساحلی تہروں میں تجارت میں حصہ لینے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ اگر وہ دہلی اور دوسرے مقامات سے۔ پشردیم سن نے جس نے یہ رپورٹ لکھی ہے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر پرنسپل کو بھگا دیا جائے تو بنیے جو عظیم اور طاقتور ہیں وہ ڈچ کو کثیر مقدار میں میل فراہم کر دیں گے۔
- 22- گینڈ کل ڈی۔ آر۔ آر کی جی آف دی ماڈرن انڈین بزنس کلاس صفحہ 1۔
- 23- 1891ء ایس۔ سی۔ ہلز نوٹ فرینچ میں ان بنگال صفحہ 84۔
- 24- ڈانہ۔ کے۔ ایل۔ رپورٹ آف دی رائٹ آف پرائر 1914ء صفحہ 69-70۔

25۔ ملاحظہ ہو سینول اسے فارگاتن امپائر صفحہ 386۔

25۔ ضلع آگرہ میں اورنگ زیب کے عہد میں باغ کے مقام پر مسجد چینی تیار ہوتی جالوں کے قریب کاپی کی مشہور تذکار ذکر ہے۔ بوجان دکن میں شکر تیار کیے جانے کا ذکر کرتا ہے۔

26۔ ایٹ۔ سی۔ ۷۰ فیملی رپورٹ آف میسور ۵۰۔ ۱۵ ایٹ ریپارکس (صفحہ ۵)۔ گزشتہ زمانوں میں قحط کا متبادل اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ایک جنس بام ارگہ بحری زمین کے اندر کے تہہ خانوں میں رکھی جاتی تھی اور کس کے زمانہ میں نکالی جاتی تھی کیونکہ یہ جنس 40-50 سال تک ٹھیک ٹھاکہ رہتی تھی۔

27۔ واس۔ ڈی لیڈ آف ٹاڈ ریورس ایڈس سید صفحہ ۱۱۸۔ واس کہتا ہے کہ در۔ لائن میں جب غذا کی مانگ نہیں ہوتی ہے تو یہ دس فیٹ گہرے غاروں میں زمین کے اندر رک کر ادیر سے مٹی کا پلاسٹر کر دیا جاتا ہے غذا اس طرح بیس سال تک رکھا جاسکتا ہے جب یہ کھولا جاتا ہے اور اسے ہوانگی ہے تو دیکھا جاتا ہے۔ کہ یہ بالکل ٹھیک اور کھانے کے قابل ہے۔

28۔ دیکھیے مورلیڈ فرام کبرٹو اورنگ زیب صفحہ 2۱2۔

29۔ ایضاً صفحہ 2۱0۔

30۔ سنٹر انٹیکٹس ورک ان انڈیا رینٹڈ ان دی انڈیا آف دی کوئس۔ ۱888ء میں لارڈ ڈفرن نے ایک کس تحقیقات کا حکم دیا۔ اس تحقیقات کی رپورٹ جوتالی نہیں ہوئی 900 پیجے ہوئے صفحات پر مشتمل ہے، اور ان سے عام طور پر اس رائے کی تصدیق ہوتی ہے جو ہنڈو ایڈیٹس نے ظاہر کی ہیں، رقیبتیں پر دسیڈنگ آف دی گورنمنٹ آف انڈیا دسمبر ۱888ء نمبر 39۔

31۔ ملاحظہ ہو مدراس کرشنن کالج میگزین اکتوبر ۱887ء صفحہ 25۱ کوڈن ان مدراس بورڈ آف ریونیو پریسیڈنٹ نمبر ۱84۔ 27 اپریل ۱888ء

32۔ اکبر کے زمانہ میں ایک روپیہ۔ برابر تھا 80-90 پیسے کے جہانگیر کے زمانہ میں ایک روپیہ 45-54 پیسے کے برابر تھا۔

33۔ آدم مستفہ دیل شیا ہے مردہ کا جوت بڑھتی ہے یا قائم رہتی ہے کشتی ہے اسی اعتبار سے جس اعتبار سے کہ فوی آمدنی کشتی قائم رہتی ہے اٹھارھویں اور انیسویں صدی ہندوستان میں بڑوں کے عہد میں اس لیے یہ قدرتی بات ہے کہ اس زمانہ میں مزدوروں کو اپنے معیار حیات میں زحماں سے دو چار ہو۔ پر ۱۔ (دلتہ آف نیشنس بک سرائے ۵ ڈان لائبریری ایڈیشن صفحہ 73-69)

34۔ این اکاڈنٹ آف دی لائف ایٹ آگرہ (۱۵۷۵ء) جس کا سورلیڈ فرم اکبر ٹو اورنگ زیب ہیں تو الہ دیا ہے صفحہ ۱99۔

35۔ فرارکدن۔ ۱۔ نیو اکاؤنٹ آف ایسٹ انڈیا اینڈ پریسیڈنٹ جلد اول (ایڈیشن بائی دیم کرس لندن ۱۹09ء صفحہ 345۔

36۔ جیک جی اکنامکس ہسٹری اوپن سٹ صفحہ 60۔

37۔ ملاحظہ ہو سودرینڈرائٹڈیا ایٹ وی ویٹو آف اکبر۔

38۔ ایضاً۔

39۔ ایضاً۔

40۔ ملاحظہ ہو ملکین فزام کبرٹو اورنگ زیب صفحہ 199۔

41۔ ٹی سودر آف بیستیس مارکولس 24-3-1623 جلد آؤں صفحہ 64۔

42۔ ایضاً۔

43۔ ایضاً۔ لاس کا تحفظ جو ایک ملک میں مزدوری ہے وہ دوسری جگہ مزدوری نہیں بھی ہو سکتا ہے۔

44۔ اور ہمدونستان کا ایک سرد در پودی قوت سے صرت اپنے بدن کو چھپانے بھر کے کپڑے کی مزدوری سے کرکام کر سکتا

ہے ایسا کپڑا جو دس میں ایک سرد کو موت کے چنگل سے رہیں بچا سکتا۔ ٹارنس۔ این۔ اے آڈن کانسٹریڈر صفحہ 68

45۔ برنیر۔ ایف، ٹریولس ادپی سٹ پلینی صفحہ 71-265۔

پانچواں باب

کلچر زندگی — تعلیم فن اور ادب

اتحاد دیں مادی کے حالات کا تجزیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان خیالات کے بارے میں
کا ذکر نہ کیا جائے جو ان زمانوں میں چالو تھے۔ کس طرح خیالات سیاسی تبدیلیوں کو مانتے ہیں اور کہاں تک
خیالات بذات خود زندگی کے مادی حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ ایسے مسائل ہیں جن کو ایک دوسرے سے الگ
کرنا دشوار ہے بہر حال یہ تو آسانی سے فرض کیا جاسکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے گتے ہوئے ہیں
اور یہ بھی بطور حقیقت مانا جاسکتا ہے کہ تاریخ کی سمجھ بوجھ دونوں ہی کے مطالعہ سے نشوونما پاسکتی ہے۔
ہاتھ ہے کہ ہر ملک کی تاریخ نے ایک مختلف راہ اختیار کی ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جو دوسرے
ملکوں کے بالمقابل متعدد دور میں سیاسی تبدیلیوں کا شکار رہے ہیں اور کچھ دوسرے ملکوں کے معاملہ
میں زندگی زیادہ ہموار طریقہ پر چلتی رہی ہے یورپ میں اٹلی مقدم الذکر نمونہ کا ہے اور انگلستان موخر الذکر
نمونہ کا۔ ایام قدیم میں اٹلی نے ابھر کر عظمت حاصل کی جو سات سو سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد تیزی سے
اس میں زوال آیا اور اس کے غیر متقدم اقوام نے فتح کر لیا اور روند ڈالا۔ اس سرزمین پر دوبارہ ایک تہذیب
ابھری جو نشاط ثانیہ کے دور میں برگ و بار لائی۔ لیکن پھر اسے فرانس کے حملہ آوروں نے اکڑا کھاڑ پھینکا۔
اس کے بعد ایک وقفہ گزرا جس کا سہا ہے جس سے اٹلی پھر ابھرا اور میزنی کیو دور اور گریبالڈی جیسے بزرگوں
مدد بروں اور سپاہیوں کی کوشش کے نتیجہ میں پھر ارفع مقام حاصل کیا۔

انگلستان کلچر کی یکسانیت کی ایک تابناک مثال پیش کرتا ہے۔ نارمن فتح کے بعد سے اس کا ارتقاء
سلسلہ بلا کسی بیرونی حملے کی مدافعت کے جاری رہا۔

ہندوستانی فکر اور کلچر

ہندوستان کی تاریخ انگلستان کے بجائے افنی کے نمونہ کی پیروی نظر آتی ہے البتہ دونوں میں فرق ہے۔

اٹلی میں سوسائٹی اور سیاست اور کلچر سب کے سب انقلابی تبدیلیوں میں موٹ رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہندوستان میں جو تبدیلیاں آئیں وہ انتہا پسندانہ تھیں اور انہوں نے صرف حکمرانوں کو متاثر کیا۔

ہندوستان کی فتح نے نظم و نسق میں جو تبدیلیاں پیدا کیں وہ محض سطحی تھیں۔ سوسائٹی کا غیر غیر تبدیل رہا۔ نئے مذاہب اور نئی زبانیں، پرانے مذاہب اور مقامی زبانوں میں محض اضافہ تھے ہندو اور مسلم کلچر میں ایک قابل لحاظ یکسانیت قائم رہی ان کے اپنے طبقے کے لوگوں نے اپنی اپنی پرانی روایات کی پیروی کرنا جاری رکھا۔ عقاید، طیف عبادت پرستوں کا اور کلاس کی زبانوں کی استعمال میں۔

لیکن ہر حال یہ عام اظہار خیال ہے جو تفصیل اور ترمیم کا محتاج ہے۔ اولاً جسے ہندو مسلم کلچر کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے طور طریقوں میں گنجلک نہیں تھے یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہی طرز کا مکمل اور سادہ اپنی علاحدہ انفرادیت رکھنے والا نہ تھا۔ ہندو سوسائٹی سالم نہ تھی یہ بہت سے مختلف النوع گٹھنوں کی بھڑکا مجموعہ تھی جن کا کلچر ایک دوسرے سے کافی مختلف تھا۔ مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بھین گزشتہ زمانہ میں جب کہ تعلیم چند اونچی ذات کے ہندوؤں تک محدود تھی اوپر کے درجہ کے دس دمیوں کا کلچر اکثریت کے کلچر سے جن کا ایک بڑا حصہ جہالت، توہم پرستی اور افلاس میں ڈوبا ہوا تھا قطعی مختلف تھا۔ اس کے علاوہ عقائد قوانین حیثیت کی درجہ وری ترتیب ہمیشہ اور دولت میں اختلافات تھے اور یہ اختلافات متوسط طبقوں اور غریبوں میں بھی تھے۔ ہندو مذہب، اس طرح عقائد اور اعمال کا ایسا چتر مالا پیش کرتا تھا جس کے ڈانڈے ایک طرف فلسفہ کے عظیم حقائق سے ملتے تھے تو دوسری جانب بدترین قسم کی توہم پرستی کے طور طریقوں سے۔

مسلمانوں میں جو اختلافات تھے وہ اتنے تیز اور جامد نہ تھے جتنے کہ ہندوؤں میں تھے۔ مگر ان میں اونچے اور نیچے طبقے یعنی شریف اور اخوند یعنی رذیل تھے شریف وہ جو حکمران طبقہ تھا اور عاہرہ بن فن سپہ گری اہل دانش اور علما پر مشتمل تھا اور دوسرے رذیل کیے وہ پچھلے طبقہ کے لوگ جو ایسے پیشے اختیار کیے ہوئے تھے جو اعلا طبقہ کی شان کے خلاف تھے۔ مسلمانوں کے ہر طبقہ میں مختلف تعداد میں ایسے لوگ تھے جو اپنا مذہب ترک کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جن کی عادتیں جن کے رسم و رواج اور جن کا طریقہ رہائش اور جن کے معتقدات تقریباً وہی تھے جو اس گروہ کے تھے جہاں سے وہ آئے تھے۔ مسلمان ملکوں سے جو لوگ تازہ تازہ ہندوستان آتے تھے ان کا اور ایک دو پست تک ان کے خاندان کا کلچر نئے مسلمانوں اور قدیم خاندانوں سے مختلف ہوتا تھا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ورنگ کی موت تک تاریکین وطن کے قافلے مسلسل دریا کی موجوں کی طرح چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں میں اہل دانش بھی تھے تلوار کے دھنی بھی اور اپران اخلاقیات اور موراے دریائے آکسس (روسی آہودریا) کے بتا رہے تھے۔ یہ تاریکین وطن سلطنت مغلیہ کی شہرت

ورشال و شوکت سے متاثر ہو کر اور یہ سمجھ کر کہ ملازمت اور دولت کمانے کے مواقع فراہم ہیں یہاں آتے تھے۔
ان لوگوں نے سب کے ایک دوسرے میں جذبہ ہوجانے اور متحد ہونے کی طاقتوں کو کمزور کیا۔

لیکن پھر بھی مدیوں کے باہمی میل جول کا لازمی نتیجہ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ پندرہویں صدی سے
شروع ہو کر ہندو مصلحین مثل کبیر اور نامک نے ہندو اور مسلمانوں کے افتراق کو کم کر کے دونوں میں ایک
پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسلم صوفی اور درویش خاص کردہ لوگ جو ابھی عربی کی تعلیمات کے پیرو تھے ویدانت
فلسفہ اور یوگ کے عملی طریقوں سے دل چسپی لینے لگے اور ان سے متاثر ہوئے ہندو اور مسلمان مصلحین نے
موجودہ ہندوستانی زبانوں اور ان کے ادب کے نشوونما میں حصہ لیا۔ فن کاروں نے عمارت کی تعمیر مصوری اور
موسیقی کے نئے سلوبوں کو ترقی دیا۔ جن میں اسلامی فن و فنون ہندوستانی اجزا میں تحصیل کیا گیا تھا۔ لیکن اصلاح
مذاہب جو عبادت کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے انھوں نے متوسط طبقہ کو اپنی جانب راغب کیا۔ اگرچہ اپنے
اور پچھلے طبقوں کے بھی بہت سے لوگ اس کی کشش میں آئے فن اور علم و ادب کی سرپرستی بادشاہ راجاں
اور تعلقہ داران کرتے تھے یہ لوگ اہل دانش سے ہندوستانی تصانیف کا ترجمہ فارسی میں اور فارسی کی تصانیف
کا ہندوستانی زبانوں میں کراتے تھے اور ماسرین فن کو جو ان کے درباروں سے متعلق تھے ترغیب دیتے تھے۔
کہ وہ مشترکہ اسلوب میں تعمیرات کے کام کو اہم قرار دیں۔

ہندو بھگتی کا نقطہ فکر تمام ہندوستان میں پھیل گیا اور بھگتی کے عقیدے نے اپنے ماوراءالذات اور
ذاتی دونوں شکلوں میں عوام کے دماغوں پر قبضہ چالیا۔ اگرچہ اس کے عقیدت مندوں کی تعداد کا صحیح صحیح
بتہ لگانا ناممکن ہے لیکن یہ بات حقیقت سے بہت دور نہ ہوگی اگر کہا جائے کہ سوسائٹی کی متوسط سطح پر جس میں
تجار، اہل فن، کارکن اور کاشتکار شامل ہیں یہ سب سے زیادہ غالب تھی۔

اسی طرح تصوف نے بھی بہت وسعت حاصل کی اور نیچے طبقے کا ہر مسلمان اپنے اوپر یہ لازم سمجھتا تھا
کہ وہ تصوف کے کسی ایک طریقہ کو اختیار کر کے ایک پیر کی تلاش کرے تاکہ وہ اس کو تصوف کی راہ میں رہنمائی
کا کام کرے۔ تصوف کے بہت سے طریقوں میں چشتیہ جس کے بانی خواجہ معین الدین تھے سب سے زیادہ
بروز عزیز تھا۔ اور اپنے روحانی تصورات اور صوفیانہ طرز عمل میں ہندو فلسفہ بھگتی کے بہت قریب تھا۔
دونوں اپنے عقائد کی بنیاد میں اصول پر رکھتے تھے کہ ایک خدا کا وجود ہے باقی اس عالم کا کوئی وجود نہیں (یعنی
عقیدہ ادویت یا وحدت الوجود) اور دونوں کے ضبط نفس اور تزکیہ نفس کے طریقہ عمل ایک ہی طرح کے
تھے (یوگ اور 226) دونوں کا نظریہ یہ تھا کہ موسیقی و رموز اب روحانی حالت یعنی استغراق
اور فنا فی اللہ کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں۔ مسلمان اہل دانش اور علماء شریعت (قانون) اور طریقت

د تصوف اور نونوں کا مطالعہ کرتے تھے، اسی طرح ہندو و نشور دھرم شاستر اور ویدانت دونوں کا علم حاصل کرتے تھے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں سطحی طور پر تین نقطہ خیال رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک طبقہ تو روایات کی پیروی کرنے والوں کا تھا یعنی قدامت پرست لوگ جو کتب مقدسہ کی تعلیمات کے سختی کے ساتھ لغوی معنی اور بلا حیل و حجت احکام مذہبی کے سلسلے جو بذریعہ الہام آئے ہیں سر تسلیم خم نہ کر سکتے تھے۔ یہ صراحت کرتے تھے وہ احکام اور مسائل پر عقلی بحث کرنے کی مذمت کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ جو حکم ہے اس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ چونکہ یہ لوگ احکام کے الفاظ کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور عقلی دلائل و مباحث کو ناقابل اعتماد مانتے تھے اس لیے ان کا نام علمائے ظاہر پڑ گیا تھا۔ احکام مذہبی کے مطابق جو کتب مقدسہ میں محفوظ تھے عمل کرنے پر اصرار کرنے کی وجہ سے ان کا شمار اس صف میں ہو سکتا ہے جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ عمل ہی حق ہے۔

دوسرے نقطہ فکر کے ماننے والوں کے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو ظاہری عبادت کے طریقوں اور بلا سمجھے بوجھے ادا کرنا اور نواہی کے احکام کی تعمیل کرنے پر چسپاں نہیں ہوتے تھے ان کے نزدیک مذہب کی روح خدا اور انسان سے محبت حقیقتہً الحقائق اعدا و ارفع ہستی کی عبادت اپنے کو کامل بنانے کی تلاش اپنے نفس پر غلبہ اور نور باطن حاصل کرنے میں ہے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عینہ حق ہے۔

تیسرا نقطہ فکر ان لوگوں کا تھا جو ان کے درمیان جو خلیج حائل تھی اس کو پاٹ دینا چاہتے تھے وہ نونوں کے مطالبات اور محبت کے تقاضوں میں ہم آہنگی لانے کے خواہاں تھے۔ مذہبی احکام کو عقلی دلائل سے بہنی برحق قرار دیتے اور اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں کو ترک کئے بغیر عدم رواداری کو روکتے تھے۔

مغل بادشاہوں میں اکبر دوسرے نقطہ نظر کا جہانگیر اور شاہ جہاں تیسرے اور اورنگ زیب پہلے نقطہ نظر کا حامی تھا۔ دارا شکوہ جس نے ”او پنشد“ کا ترجمہ کیا تھا دوسرے اسکول کا سب سے نمایاں علمبردار تھا۔ شاہ ولی اللہ تیسرے طبقہ کے اور شیخ احمد سرہندی پہلے طبقہ کے اسی طرح ممتاز رہنما تھے۔

دار شکوہ ملا شاہ بدخشان کا مرید تھا جو مشہور صوفی میاں میر قادری (وفات 1635ء) کے شاگرد تھے جس نقطہ نظر کی یہ لوگ حمایت کرتے تھے وہ استاذ اعظم ابن عربی (1165ء تا 1240ء) کے تعلیمات کی مدد سے بازگشت ہستی جنہوں نے اسلامی تصوف پر سب سے بلند و بالا اثر ڈالا ہے مذہبی قوانین کے معاملہ

میں ابن عربی ظاہریں کے نقطہ نظر کی پیروی کرتے تھے جو متبع قوانین طبقہ کی کتاب پرستی اور اعلیٰ علم کو ناپسند کرتے تھے اور انہماکِ عبودیت کے لیے منطقی طریقوں کو ترجیح دیتے تھے۔ احکام کے معاملات میں انہوں نے تقلید کو ماننے سے انکار کر دیا اور انسان کو صراطِ مستقیم پر ہدایت پانے کے لیے اپنے باطنی نور پر اپنا عقیدہ ثبت کیا۔ وہ خداوند تعالیٰ کی وحدت کے وجوب یعنی وحدت الوجود پر اعتقاد رکھتے تھے یعنی خدا جو ہر قسم کی صفات تکمیل اور تعلق سے برتر ہے ان کا یہ پختہ خیال تھا کہ کائناتِ زمان و مکان اور سبب و مسبب سب منظرِ قدرت سے متعلق ہیں یعنی صرف ایک حقیقتِ لطائف کے ظہور کا کرشمہ انسان میں حق اور دنیا میں آنے جانے والی ناپائنداری دونوں آکر ملتے ہیں اور اس کے اندر الوہیت کا جو جو ہر ہے اور جو متاثر ہونیوالی طاقتوں سے چسپا ہوا ہے وہ ہستی برحق کا علم حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے ابن عربی وحدتِ ادیان کے قائل تھے اور ان کا خیال تھا کہ تمام مذاہب کے عقائد نسبتاً صحیح ہیں انہوں نے بتلایا کہ قرآن کی تعلیم ہے کہ ”جدھر بھی تم گومو اور جدھر بھی تمہارا مذہب ہے بس وہی اللہ برحق ہے“۔ انہوں نے کہا کہ میرا قلب عبادت کے تمام طریقوں کو قبول کرتا ہے یہ ایک کامیدان ہے یعنی محبت کرنے کے لیے اسٹیا عیسائی راہبوں کے رہنے کا مکان، توں کا مندر، حاجیوں کا کعبہ، یہودی قوانین اور قرآن کے قوانین کا دستاویز ہے۔ میں محبت کے مذہب کا پیرو ہوں محبت کا ادنیٰ جدھر بھی مجھے لے جائے وہی میرا مذہب ہے اور میرا ایمان محبت ہے۔²

ان کے عقیدہ کے مطابق ایک بزرگ انسان (یعنی ولی) جس نے یہ حسین نظر حاصل کر لی وہ نبی سے افضل ہے۔ اور اللہ کے اپنی (یعنی رسول) سے بھی افضل ہے کیونکہ ولی الوہیت کی صفات حاصل کرتا ہے اور ولایت دائمی اور لافانی ہے اس لیے تصوف کا راستہ جو اس منزل تک لے جاتا ہے وہ قانون سے لاپرواہ ہے۔

دارشکوہ کے پیر ملا شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل عقیدہ اور ظاہری عبادت میں امتیاز کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ”اے وہ لوگو جو حق پر عقیدہ رکھتے ہو رسمی عبادت (یعنی نماز) کے قریب مست جاؤ جب کہ تم نشہ (مسكر) کی حالت میں ہو یا مستی کی حالت میں ہو۔ کچھ حد درجے، تخت حالت مستی نماز کی ادائیگی سے بلند و بالا چیز ہے۔ کیونکہ اگر مستی دنیوی اور معصیت کے اعراض کے لیے ہے تو نماز منع کی گئی ہے تاکہ نماز ناپاک نہ ہو جائے اور یہ ایک طریقہ نماز کے اعزاز کا ہے لیکن اگر مستی سماوی ہے تو اس حالت میں بھی نماز منع ہے کیونکہ ایسی حالت میں مسنی کو اعزاز دیا گیا ہے جب نمازی چلے جاتے ہیں اور نماز کی چٹائی اٹھاں جاتی ہے تو پھر کون نماز پڑھتا ہے؟“

داراشکوہ نے اس تعظیم کی اشاعت اپنی تصنیفات کے ذریعہ کی جن میں مجمع البحرین (دولت مندوں کا ملاپ) اور سر اکبر (یعنی سر عظیم - جو اپنشدوں کا ترجمہ ہے) بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ابن عربی اور داراشکوہ، دونوں کو ان کے ہم مذہبوں کے ایک خاص طبقہ نے کافر قرار دیا اور داراکو اپنے عقائد کے لیے اپنی جان گنوا پیڑی۔ داراشکوہ کی شکست اور ان کے قتل سے ان کے نقطہ نظر کو بھیانک دھکا لگا۔ حکمران بادشاہ کی مخالفت اور اورنگ زیب کی موت کے بعد خلفشار کا جو زمانہ آیا وہ ایک ایسے سنجیدہ منطقی عقیدے اور وسیع النظر رواداری کے لیے موزوں نہ تھا اس لیے داراشکوہ کے خیالات صرف بعض بعض افراد کی زندگیوں میں اثر انداز ہوئے یا شعرا کے کلام میں ظاہر ہوتے تھے۔

نصوف کے آزادانہ نقطہ فکر کے سب سے بڑے انکاری اور مخالف شیخ احمد سرہندی تھے جو اس سے کسی طرح کی صلح پر تیار نہ تھے۔ ان کی تعلیمات کا سلسلہ ابن تیمیہ (1328-1412ھ) سے تاریخی طور پر ملتا ہے جو دمشق میں حنبلی قانون کے پروفیسر تھے۔ ابن تیمیہ ایک عالم محدث اور تابع روات تھے جو نئی باتوں (بدعات) کی مذمت کرتے تھے۔ وہ مذہب تشبیہ کے ماہر تھے اور قرآن کی تفسیر اس کے ظاہری الفاظ کے لغوی معنی سے کرتے تھے (وہ ایک افسر تھے جو فلسفہ یونان کی تردید کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ کفر کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

شیخ احمد سرہندی (پیدائش 1536ء وفات 1624ء) جن کو امام ابن تیمیہ کا مہربان ایک طرح سے وراثہ ملا تھا وہ دو چیزوں پر حد سے زیادہ زور دیتے تھے (۱) قانون احکام و احادیث کی مکمل اتباع (اتباع سنت) (۲) نئی باتوں سے دور رہنا (رفع بدعت) عقائد کے معاملات میں عقل کی دخل اندازی کو وہ منع کرتے تھے اور ان کی رائے یہ تھی کہ ”اگر دلائل کافی ہوتے تو بڑے بڑے فلسفی جنہوں نے عقل کو اپنا رہنما قرار دیا تھا وہ اغلاط کے کھوٹے برتن میں نہ گرے ہوتے۔ ان کو خداوند تعالیٰ کی شان ارفع کا عرفان دوسروں سے زیادہ ہوا ہوتا۔ لیکن جہاں تک انسان کی تعمیری خیر کا سوال ہے اس کے درمہتمم بالشان مالک الملک کی صفات کے بارے میں وہ سب سے زیادہ ناواقف ہیں۔“⁴ ان کی تیئوری (اصول موضوعہ) یہ تھی کہ ”جس طرح دلائل کے طریقے حیات سے ماوراء ہیں اس لیے جس کا بھی پتہ حیات انسانی سے نہیں لگتا اس کو عقل سے معلوم کر لیا جاتا ہے اسی طرح علم باطن کا طریقہ عقل کے طریقوں سے ماوراء ہے کیونکہ جو کچھ بھی عقل سے معلوم نہیں کیا جاسکتا ہے وہ الہام ربانی کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اور جو کچھ بھی عقل کی بنیاد پر عبادت کے تصور کے ماوراء ہو کر حقیقت الہیہ کا ادراک و اظہار نہ کر سکے تو وہ الہام ربانی کے طریقے کا انکار ہوگا۔“⁵ ان کے نزدیک جو کوئی بھی بیچا ہوتا

ہے کہ وہ فلسفی بنے تو ضرور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ اس لیے گھائے اور ٹوٹے میں رہے گا اور مایوس ہوگا ان کا عقیدہ تھا کہ ”خدا اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعہ اپنی نیت اور صفات کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں بھی کہ کیا اس کی مرضی کے مطابق ہے اور کیا اس کی مرضی کے خلاف ہے ہیجتا ہے وہ عزالی کے اس قول کے موید تھے جو انھوں نے اپنی تصنیف ”المنقذ من الضلال“ میں لکھا ہے یعنی یہ کہ فسفیوں نے ادویہ اور تاروں کا علم پیغمبروں کے صحیفوں کے اوراق سے اخذ کیا ہے۔ اور پھر اوراق صوفیوں سے سیکھا ہے (جو ہمیشہ پیغمبروں کے متبع رہے ہیں)۔

چونکہ پیغمبر احکام الہیہ لانے کا وسیلہ ہیں اس لیے پیغمبر کی اطاعت عین خدا کی اطاعت کے مترادف ہے اس لیے سچے مومن کا فرض ہے کہ وہ خیال الفاظ اور عمل میں پیغمبر کے احکام اور اعمال کی اتباع کرے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے سرمو اخراج جائز نہیں ہے۔ شیخ اچھی اور بری نئی باتوں پر بدعت حسد اور بدعت سنیہ میں جیسا کہ بعض علما کا خیال ہے امتیاز نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سوال کرتے تھے کہ اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو کیسے کوئی نئی چیز اچھی یا مناسب ہو سکتی ہے کیونکہ روایات (یعنی حدیث یا اقوال پیغمبر) کے مطابق ہر نئی چیز بلا کسی استثنائے قانون اور احکام ربانی کو منسوخ کرتی ہے اس لیے ہر نئی چیز خراب (مضلت) ہے۔^۶

شیخ احمد نے بدعت کی جو مذمت کی وہ عمدہ گیر تھی اور اس میں کسی استثنائے گنجائش نہ تھی۔ شیعوں کے نام کو بھی ایک ایسی بدعت قرار دیا گیا جو کفر سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ شیعوں سے کوئی میل جول نہ رکھا جائے۔ ایک خط نام شیخ فرید میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”یہ قطعی ہے کہ ایک بدعتی سے میل جول رکھنے کی بداعلیٰ ایک کافر سے میل جول رکھنے کے فسق سے بدتر ہے۔ بدترین قسم کے بدعتی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے صحابیوں سے نفرت رکھتے ہیں اور خود قرآن عظیم ان کو کافر قرار دیتا ہے۔“

انھوں نے ایک کتاب ”رد الدافن“ کے نام سے لکھی تھی جس میں شیعوں کے اس عقیدہ کی تردید کی ہے کہ حضرت علی رسول اللہ کے دوسرے اصحاب سے افضل تھے۔ انھوں نے لگنے اور ناچنے (یعنی رقص و سماع) کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بڑے معاملات میں اسی طرح جس طرح چھوٹے معاملات میں انھوں نے فسق سے تہلج پر زور دیا مثلاً انھوں نے عامر کے اس حصہ کو جو باندھنے کے بعد پہنچ جاتا ہے (یعنی شملہ بائیں طرف رکھنا جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ پیغمبر صاحب کے طریقہ کے خلاف ہے جو شملہ کو دونوں کندھوں کے پہنچ میں رکھتے تھے۔ شیخ احمد ہندوؤں کے سخت مخالف تھے ان کو وہ کافر قرار دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اس سے زیادہ ناپسند نہیں کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے وہ ”جزیرہ کی وصولی کو کفار پر اندھنی

مغرب لگانے اور نفرت دلانے کا ایک وسیلہ تصور کرتے تھے۔

مسلمانوں نے ہندوؤں کے بہت سے مراسم اور طور طریق اپنائے تھے مثلاً شادی کے اور موت کے مراسم۔ مافوق الفطرت و سائلی کے سامنے ہٹنے اور ان سے مدد مانگنے کے طریقے۔ ذات پات کی طریق تزیین گاو اور شادی بیوگان سے نفرت۔ شیخ احمد نے ان سب کو قطعی ناجائز اور رد کرنے کے لائق قرار دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان پیغمبر اسلام کے زمانہ کے عربوں کی طرح زندگی گزاریں اور ہندوستان کی عظیم تعداد والی غیر مسلم آبادی کے طور و طرز کو اپنے اندر شامل کرنے سے گریز کریں۔

جہاں تک تصوف کا تعلق ہے ان کو تصوف کے تمام نمایاں سلسلوں سے روشناس و بیعت کیا گیا تھا۔ لیکن انھوں نے نقش بند سی طریقہ کو ترجیح دی کیونکہ یہ سلسلہ جزئیات تک میں احکام مذہبی و شرعی کی اتباع کو تصوف کے طریقوں اور عرفان سے بہتر قرار دیتا تھا۔ وہ صوفیوں کے اس دعوے کی سختی سے تردید کرتے تھے کہ ایک روشن ضمیر کامل فقیر (یعنی دلی) پیغمبر درہی اسے اعلا منصب پر فائز ہوتا ہے۔

اسی طرح انھوں نے وجہی وحدت یعنی یہ عقیدہ کہ مادہ اور روح کی تفریق غلط ہے یہ دونوں ایک ہیں (وحدت الوجود) کے اصولوں کو رد کیا اور اس کے بجائے انھوں نے صفات میں وحدت (وحدۃ الشہود) کی عام تبلیغ کی۔

مختصر یہ کہ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کے ذریعہ جب کہ علمائے حق نے ان کی تفسیر کی ہے اپنے عقائد کو پاک کرنا شرع کے احکام کی سختی سے پابندی اور تمام بدعات کا ترک یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں اور ہر مسلمان کا فرضِ آدمی ہے کہ وہ ان کی مکمل پیروی کرے۔

شیخ احمد سرہندی اپنے جتد پیغام کا بہت احساس رکھتے تھے انھوں نے بہت سے ممتاز لوگوں اور مغل امرا کے ذی اثر حضرات سے جو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے تھے کثرت سے خط و کتابت کی اور ان کے اندر اپنے خیالات پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جن لوگوں کو انھوں نے مکتوبات لکھے ان میں خاں خانان، سکندر خاں لودی، مہابت خاں، خاں اعظم، مرتضیٰ خاں شیخ فرید بخاری خاں جہاں، قلیع خاں، صدر خاں، دار بیگ اور ان کے علاوہ قریب پانچ سو ممتاز لوگ شامل ہیں۔ انھوں نے اپنے مبلغ ہر شہر میں بھیجے اور نگرانی رکھتے تھے کہ یہ لوگ اپنے فرائض پوری اہلیت سے ادا کریں۔

شیخ احمد کا یہ یقین تھا کہ ”ان کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا کہ وہ صراطِ مستقیم کا راستہ دکھائیں اور حق کی تکمیل کریں بلکہ کچھ اور غرض کے لیے اور کسی اور منصوبہ کے ماتحت“ انھوں نے کہا ”میں ابو کرد و عمر

کے منصب سے گزرا اور ان سے بھی بلند ہوا۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ ”وہ فقیر سیروایت کا دروازہ کھولنے والے
درتصوف کے طبقہ کے آخری پیر تھے“ مذہب اسلام کے دوسرے ہزار سال کے مجدد تھے۔ اور محمد صلیب
کو حبیب خدا فیصلہ کے رتبہ تک عروج دینے والے۔ ان کے ان غیر معمولی دلوں پر مسلم ممالک کی توجہ مبذول
ہوئی جنھوں نے جہانگیر سے شکایت کی۔ بادشاہ نے تحقیقات کرائی اور مقدمہ چلایا اور ان کو سزا دے کر
گوایا ر کے قلعہ میں بند کر دیا۔ جہاں خطرناک سیاسی بحریں بند تھیں۔ بعد کو جہانگیر نرم ہوا اور کچھ
دنوں اپنی فوج کے ساتھ زیر نگرانی رکھ کر رہا کر دیا۔

لیکن اس کارروائی کے باوجود جہانگیر اور شاہ جہاں کی ڈھیلی ڈھالی حکومت میں ان کا مشن ترقی
کرتا گیا۔ ان کے صاحبزادے محمد معصوم نے رور شور سے تبلیغ (پروپیگنڈہ) شروع کی اور بیان کیا جاتا
ہے کہ اورنگ زیب جو ان دنوں ملتان کا گورنر تھا ان کے مواعظ میں شریک ہو کر تھا محمد معصوم نے
حج بیت اللہ جاتے ہوئے پیشین گوئی کی تھی کہ تخت کی لڑائی میں اورنگ زیب فتح مند ہو گا اورنگ زیب
جب شاہی افواج کے ساتھ سردار کی حیثیت سے بلخ کی سیم پر رورواں ہوا تو محمد معصوم نے اورنگ زیب
کو ایک خط لکھا تھا جس میں مقدس جنگ (جہاد) کے فضائل بڑے شرح و بسط سے بیان کیے تھے انھوں
نے لکھا ”اگر ہم درویش لوگ جو دنیا سے کنارہ کش ہو چکے ہیں لذات دنیوی سے پرہیز کریں اور دوزخ
رکھیں تب بھی ہم جہاد کے اجر کے آخری اور سب سے پیچھے کی حد تک بھی پہنچ سکتے ہیں“ کیونکہ حرم نبوی
میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب دس ہزار گنا ہے اور جو نماز حرم کعبہ میں پڑھی جائے اس کا ثواب ایک
لاکھ گنا ہے۔“

محمد معصوم کے صاحبزادے شیخ سیف الدین (پیدائش 1049 ہجری مطابق 1639-40ء)
کو اورنگ زیب نے اپنا روحانی معلم اور رہنما قرار دیا۔ ان کے اثرات کے ماتحت شیخ احمد سرہندی
کے خیالات کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال میں ان خیالات کا حصہ کچھ کم نہ تھا پھر بھی شیخ
احمد سرہندی کے مابقیوں کے نزدیک سلطنت اگرچہ چلی گئی مذہب تو بچ گیا۔ یہ ایک ایسا خیال ہے
جس کا ثابت کرنا یاد کرنا دونوں ہی مشکل ہیں۔ بہر حال نتیجہ یہ ہو کہ ہندوستان اندرونی اختلافات کے
حوالے ہو گیا۔ بیرونی خطرات کے لیے اس کا دروازہ کھل گیا اور وہ مزاج میں ڈوب گیا۔ اورنگ زیب
کی موت کے ایک صدی کے اندر ہی ہندوستان بیرونی حکومت کے زیر نگیں چلا گیا جو دو سو سال تک
قائم رہی اور آخر کار حبیب آزادی ملی تو ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔

جو تحریک اکبر نے چلائی تھی وہ داراشکوہ کے زمانہ میں اپنے عروج پر آئی لیکن مسلمانوں کے

دماغوں پر اپنا قبضہ نہ جاسکی۔ کبر کے خیالات کا جو اس زمانہ کی رائے عامہ سے بہت آگے تھے ایک رد عمل وہ ہوا جس کے شیخ احمد سرہندی سب سے بڑے مبلغ تھے۔ اورنگ زیب نے ان کی تقلید کی۔ امرا اور زیادہ عیش و عشرت اور بے عملی میں ڈوب گئے اور عام باشندے جن میں کسان، کاریگر اور تجارتی شامل تھے حکومت کے حد سے زیادہ مطالبوں کے نیچے پیس دیے گئے۔ فوج طبقہ پست ہمت ہو گئی اس کے سربراہ بد چلن ہو گئے ریاکاروں کی تعداد نے ترقی کی جن میں سب سے زیادہ ممتاز شیخ احمد سرہندی کے پوتے شیخ سیف الدین تھے جن کے شان و شوکت کی نمائش بادشاہوں کو دعوت مقابلہ دیتی تھی۔ سوسائٹی کے اتحادی دھاگے کمزور ہو گئے قبیلہ پرستی اور فرقہ پروری میں اضافہ ہوا اور حکومت کے ساتھ وفاداری کا جذبہ ناقص ہو گیا ان حالات کے وجود پر بحث کرتے ہوئے ایک مسلمان مصنف لکھتا ہے کہ ”شریعت اور فقہ کے لیے جوش و خروش، مراض باطنی کا تدارک نہیں کیونکہ ان کا تعلق تو کردار کے ظاہری حصے سے ہے (محتسب را درون خد چہ کار) ان کا مقصد تو صرف اسلام کے ظاہری احکام و اعمال کا قیام ہے مثلاً جو اکیلے شہر میں کور و کنا جزیہ لگانے مندروں کی تعمیر کو ممنوع قرار دینا اور گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ پر سزاوار دیکر نا، فقہاء صرف ان ہی امور پر زور دیتے ہیں لیکن روحانی اور اخلاقی کمزوریوں کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ یہ امور ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں“۔

1625ء میں شیخ احمد سرہندی کے انتقال اور 1707ء میں اورنگ زیب کے انتقال کی درمیانی مدت میں ان دونوں مکتب خیال کی ناکامی نمایاں ہو کر منظر عام پر آ چکی تھی۔ اورنگ زیب کے بعد ہندوستان کے حالات تیزی سے مزاج کی طرف متحرک ہوئے مایوسی کی گھنگھور گھٹنا اور روز بروز دل شکستگی کی فقہاء میں اسلام کے ایک دوسرے مکتب خیال کی بنیاد رکھنے والا نمودار ہوا۔ ان کا نام شاہ ولی اللہ تھا۔ وہ دہلی میں 1703ء (1114 ہجری) میں پیدا ہوئے ان کے سامنے سماج، حکومت، مذہب، اخلاق اور سیاست کے چند نہایت پیچیدہ مسائل تھے۔ فرقہ پروری اور اختلافات بھی اس زمانہ میں عام تھے۔

علم و احکام و رسم عبادات کو بنیاد قرار دیتے تھے اور وہ لوگ جو باطنی اصول کو ماننے والے تھے وہ جو باطن کے تزکیہ پر زور دیتے تھے ان دونوں میں اختلافات تھے اسی طرح فقہ کے چار مکتبوں اور شیعہ اور سنی میں اختلافات تھے۔ مسائل کو سوچنے اور رائے قائم کرنے کے طریقوں میں بھی اختلافات تھے کچھ لوگ آٹھ بند کر کے احکام فقہ کی اتباع یعنی تقلید کے قائل تھے۔ جب کہ دوسرے ایسے لوگ

تھے جو احکام الہیہ کی شرح کے لیے وسیع میدان رکھتے تھے یعنی اجتہاد کے قائل تھے۔ کچھ لوگ اسلام کے احکام کی شرح فلسفہ یونان سے کرنے کی مذمت کرتے تھے دوسرے لوگ عقل و منطق کے استعمال کو احکام الہی کے فہم و ادراک کے لیے ضروری قرار دیتے تھے۔ ان باتوں کے علاوہ مسائل اصول اخلاق و سیاست میں اور سب بارے میں کہ سلطنت کے زوال و اخلاق کی گراوٹ کے کیا اسباب ہیں باہم اختلافات تھے۔

ولی اللہ نے ان تمام مسائل پر ایسے انداز سے بحث کی جو طبع زاد اور انوکھا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ اختلافات کی جڑ پر ضرب لگائیں۔ ذاتی مخالفتوں سے لوگوں کو مایوس کریں۔ اور مختلف نقطہ خیال میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ مذہبی احکام کے معاملات میں ان کا خیال تھا کہ بحث و ثبوت کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور عقل کل رکھتا ہے یعنی عالم اور حکیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر فعل لازمی طور پر مبنی بر عقل ہوتا ہے اور انسان کا کام ہے کہ وہ دلائل سے اس کا پتہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعہ جو وحی نازل کی ہے وہ اس کی مرضی کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ قرآن کا ہر گز یہ منشا نہیں ہے کہ کسی شخص کو سوائے صاف صاف دلائل کے کسی طرح قائل کرے۔ انھوں نے یہ قرار دیا کہ قانون (شریعت) کی راہ اور تصورات (یعنی طریقت) کی راہ، یہ دونوں راہیں متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو قسم کے پھل ہیں انھوں نے اس نزاع کو اس طرح ختم کرنے کی کوشش کی جو دیگر وہ فلسفیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تھی جس میں ایک گروہ تو مرن و وجود ہی کو مانتا تھا اور دوسرا اس کی ذات و صفات دونوں کا قائل تھا۔ انھوں نے ان دونوں میں ہم آہنگی ان کی مشترک باتوں پر زور دے کر پیدا کی۔ اسی طرح انھوں نے فقہ کے پرمصلوٰں میں جو بنیادی یکسانیت تھی اس پر زور دے کر اور مؤطا امام مالک سے ان کا سلسلہ ملا کر اختلافات کو دور کیا۔

اٹھارھویں صدی کی باہمی خانہ جنگیوں میں اصل معاملہ تورانی نسل سنی امرا اور ایرانی نژاد شیعہوں کا تھکڑا تھا۔ ولی اللہ نے ایک کتاب ازلۃ الخفا لکھی جس میں انھوں نے چاروں خلفاء کے فضائل و کمالات کا اس انداز میں تذکرہ کیا جس سے دونوں میں اتحاد کی شکل پیدا ہو جائے۔

تاہم ان کی اس خواہش کا کہ وہ ہر فرد کو عقل سے کام لینے پر آمادہ کریں اور جس رستی میں باندھ کر علماء و عوام کو گھسیٹ رہے تھے اس سے ان کو آزاد کریں اس سے زیادہ بہتر مظاہرہ کسی اور بات سے نہیں ہوا کہ انھوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ یہ لوگوں کے طرز کا ایک بیباکانہ فتنہ تھا جس کا منشا تھا کہ انسان کو مقدس احکام الہیہ کے فہم کے لیے خود اپنے عقل و دل کو استعمال کرنے کا حق ہے۔

سیاست کے میدان میں غالباً وہ واحد مسلم مفکر تھے جو اس امر پر صاف دماغ رکھتے تھے کہ اخلاق سیاست اور اقتصادیات میں کتنی گہرا رشتہ ہے ان کے نزدیک اخلاق کے دو پہلو ہیں۔ ایک پرائیویٹ یا انفرادی اور دوسرا پبلک یا معاشرتی۔ لیکن دوسرے کی قیمت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ معاشرتی اخلاقیات ہیں وہ عدل کو سب سے اوجھا مقام دیتے ہیں جو ہمارے ذاتی کردار میں مہذب برتاؤ و خوش خلقی اور آداب گفتار کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے اور حتمی معاملات میں اقصیٰ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اجتماعی زندگی میں شہری آزادی کو جنم دیتا ہے اور جب یہ صفت مساوات انسانی باہمی محبت اور انسانی برادری کی بنیاد بن جاتی ہے تو معاشرتی نیکی کے نام سے پکار دی جاتی ہے۔ جب انسان عدل اختیار کرتے ہیں تو وہ ایک نیک کردار سوسائٹی کی تعمیر کرتے ہیں جو عین مرضی الہی ہے۔

یہ نیک کردار سوسائٹی اس وقت خراب ہو جاتی جب دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور اپنی بھوک کو پورا کرنا انسانی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ جب دولت مندوں پر غرور و نخوت غالب آجاتا ہے اور عیش و عشرت اور اصراف بے جا زندگی کے خاص مقاصد بن جاتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمزوروں کو کچل کر اور کسانوں، تاجروں اور کارے گروں کا خون چوس کر دولت میں اضافہ کیا جائے اس طرح ملک کی اقتصادیات غلط راستوں پر پڑ جاتی ہے۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے۔ آخر کار بیکار پرورش پانے والوں کے مطالبات کے اضافے سے جن کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے لیکن جو کوئی مفید کام انجام نہیں دیتے شاہین خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔

ان حالات کا علاج ان کے نزدیک یہ تھا کہ پورے نظام کو توڑ دیا جائے (فک کلی نظام) انسانی معاش میں عدل کو قائم کیا جائے اور باہمی میل جول کو پھر سے قائم کیا جائے۔

وہ اللہ کے فلسفہ میں ان تصورات کے قیمتی عناصر موجود تھے جن کی اگر قاعدے سے نشوونما کی جاتی تو وہ ہندوستان کے زندگی کے پے چیدہ مسائل کو حل کر دیتے لیکن بد قسمتی سے زمانہ خلاف تھا اور فلسفی کے ذرائع و وسائل نا کافی تھے۔ جن ہتھیاروں پر وہ صلاح لانے کے لیے بھروسہ کرتے تھے وہ توناہل تھے یا نالائق۔ انھوں نے نجیب الدولہ نظام الملک اور احمد شاہ ابدالی سے میل کی کہ وہ دخل دیں اور اسلام کے قرون اولیٰ کی عظمت کو واپس لائیں۔ حالانکہ تینوں اسی مذہب و نظام کے علمبردار تھے۔ جن بڑے لوگوں کو انھوں نے خطاب کیا تھا ان کی مایوس کن نااہلی کا اندازہ لگانے میں وہ قاصر رہے۔ یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ انھوں نے احمد شاہ ابدالی پر اعتماد کیا جنھوں نے سلطنت منیبہ کے زرخیز علاقوں کو تاخت و تاراج کیا تھا اور جنھوں نے بلاغیر کی کسی ادنا خلش کے ہندو اور

مسلمان دونوں کو لوٹا تھا۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ جو ایک نو براہو تھا جس کی کوئی جڑ خود اپنے وطن میں نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ صرف وہ عدل جو عقیدے اور فرقے کے ماوراء ہو کر ہندوستانی سوسائٹی کے تمام عناصر کو ایک متحدہ ور یکساں کلی میں جمع کر دے اور تمام با شند گان ہند کو برابر مانے۔ وہی اس طاقت کو پیدا کر سکتا تھا جو ایک ایسی سوسائٹی کو جنم دے کر اس کی نشوونما کر سکے جس کا خواب انھوں نے دیکھا تھا۔ وہ برنگل کے واقعات کی اہمیت کا بھی اندازہ نہ لگا سکے جو ہندوستان کی بنیادی سیاست میں انقلاب لا رہے تھے۔

ان کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز (1823-1746ء) کا جو 1803ء میں انگریزوں کے دئی پر قابض ہونے کے عینی شاہد تھے یہ نکشٹن تھا کہ اسلام کی بنیادیں یقیناً ڈھادی گئی ہیں کیونکہ آزادی ضمیر آزادی رائے اور شہری آزادی سے بنائے ملک کو محروم کر دیا گیا ہے اور اس لیے ہندوستان اب دارالحرب (جنگ کی زمین) ہو گیا ہے لیکن نہ والد ماجد نہ فرزند ارجمند اس تبدیلی کی حقیقت کو سمجھ سکے جو آئی تھی اور نہ اندازہ کر سکے کہ نئے خطرات کا مقابلہ پرانے ہتھیاروں سے نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایک فرد اپنے کو دوسروں سے علاحدہ ہو کر اور دوسروں کو غلامی نمایاں اور بے چینی میں چھوڑ کر سر بلند ہو سکتا ہے۔

ہندو فکر

دکن میں و جیانگر کی سلطنت کے خاتمہ کے بعد ہندوؤں میں جمع زاد فکر اور ذہنی تشکیل نو کا دور ختم ہو گیا تھا۔ فکر کا جو دھارا زمانہ قدیم میں آپشنل سے چلا اور جوشنکر رامانج، مدھوا اور نمبار کا کے تخیلات سے طاقت پکڑتا گیا وہ آخری آپاریہ (معلم) ولیم پر آ کر ختم ہو گیا۔ رادھا کرشنن کے الفاظ میں ”اس زوال کے زمانہ کے فلسفی یا فلسفہ پر تخریر میں انہماک خیال کرنے والے دعو اتویہ کرتے تھے کہ وہ سچائی کے زبردست حامی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے صرف یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس یا اس نقطہ فکر کے احکامات کے تقدس مآب غلط استدلال کی شرح کریں یا متحرک انداز میں باں کی کھال نکالیں۔ یہ پیشہ ور منطقی مناظرین یہ خیال کرتے تھے کہ ان کی لعل میں جو چھوٹا سانپ ہے جو ریت میں جا کر ختم ہو جاتا ہے یا کبڑہ بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے وہی ہندوستان کے فلسفہ کا بحر ذخیرہ ہے۔“

رامانج، رامانند، درولیم نے بھگتی کے مسلک کی فلسفیانہ بنیاد کو قائم کیا جو تمام ہندوستان میں ہر در عزیز ہو رہی تھی جس اصول کی ولیم نے تعلیم دی اس کا نام ”پشتی مارگ“ ہے یہ خدا سے محبت

اور تعلق پر زور دیتا ہے جس کے فضل کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو خدا رسیدہ بن سکے۔
 ولہذا کوئی جانشین نہ تھا جس نے علم فلسفہ کی تحصیل میں امتیاز حاصل کیا ہو لیکن ان کے خیالات نے
 خدا پرستیوں کے ایک پورے گروہ کو راغب کیا جو منہامی زبانوں کو استعمال کر کے خدا کی محبت و اس کے
 فضل کے نغمے گاتے تھے۔

بھگتی کی تخلیق اور اس کی نشوونما میں ایک دوسرا تعمیری اثر ”بھگوت پورنا“ کی عوامی مقبولیت
 کا اچھا تھا۔ پر اسے آپجاریہ لوگوں نے اپنی توجہ صرف تین قدیم صوفیانہک محدود رکھی تھی (پرستان تریا)
 یعنی اپنشد، برہم سوترا اور بھگوت گیتا۔ لیکن ولہجہ نے ان میں ان تین صوفیوں کے علاوہ بھگوتیہ کا بھی
 اضافہ کر دیا جس پر شری میں تصنیف ہونے لگیں۔

خیالات و جذبات کے یہ لہریں سوردا س اور تلسی داس کی لافانی نظموں میں نمودار ہوئیں یہ دونوں
 مختلف طبقوں کے فلسفیانہ خیالات و افکار سے متاثر ضرور تھے۔ مگر وہ فرقہ دارانہ اختلافات تنگ نظری
 اور محدود خیالی سے، ویراٹھے۔ سوٹھویں صدی میں کشمال کی ماڈرن زبانیں تخلیقی افکار کے اظہار و بیان کا
 ذریعہ بن گئیں اور انھوں نے سنسکرت کی جگہ لی۔

دھرم شاستر کا مطلق وسیع سے وسیع تر پیما نہ ہونے لگا۔ لیکن پندرھویں صدی کے ”وچاس
 پتی مہرا“ کے بعد سوٹھویں صدی کے رگھو شنن اور سترھویں صدی کے ”کمل کارا“ اور ”مترامہرا“ کے
 بعد کوئی، ہم شرح تصنیف نہیں ہوئی۔ ”بالکرشن پنچ گندا“ کی ”بلم بھٹی“ اٹھارھویں صدی میں لکھی
 گئی اور اسے ”مٹکشر“ کی شرح تسلیم کیا گیا۔ جگن ناتھ پنجانہ نے ہندو لاپر کتاب تیار کرنے
 میں دارن ہسٹنیکز کی مدد کی۔

”نیایا“ اور فلسفہ کے دوسرے طریقوں کی بھی تعلیم دی جاتی تھی لیکن ان میں کوئی نمایاں ترقی واقع
 نہیں ہوئی۔ علم سیارگان اور علم ریاضی پر کچھ توجہ ہوئی اور خاص کر جہم پترا بننے مبارک تاریکوں کے
 تعین کرنے و ریوہ روں کے دن مقرر کرنے پر کام کیا گیا۔ علم طب کا قدیم طرز پر پڑھایا جانا، و علم الاعضا
 یا علم افعال اعضا میں کسی قسم کی ترقی کے بغیر جاری رہا۔

مجموعی طور پر ”کبتھ“ نے بعد کے زمانہ کے سنسکرت ادب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ موزوں
 ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ”مصنفین صرف مستند امور کو ماننے پر اپنے کو مجبور پاتے ہیں اور وہ ان اسناد
 کے بارے میں کوئی زائد رویہ اختیار نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اصناد میں ہم آہنگی پیدا کرنے
 میں اپنی بڑی سے بڑی یقین ظاہر کرتے ہیں اور اپنے اصناد کے کسی مروجہ رسم کے لیے قدیم اسناد کو ذبح

کر کے جو ارتقا پیش کرتے ہیں حالانکہ ان قدیم مقدس کتبوں کے مضمون کا مطلب کچھ اور تھا۔

تعلیم

ہندو اور مسلم دونوں کے کلچر کا بنیادی نقص یہ تھا کہ ان کا نظم تعلیم قدیم اور غیر ترقی پسندانہ تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں تعلیم کے معاملہ میں پسماندہ تھے ان دونوں میں سے کسی کے دماغ میں افکار ترقی روشنی اس ترقی کے بارے میں نہ تھی جو مغرب نے سائنس میں کی تھی اور اسی طرح مشاہدات، تجربات اور تنقیدات کے جوئے طریقے نکلے تھے ان کے بارے میں وہ کچھ علم نہ رکھتے تھے۔ یہ سخت حیرت کی بات ہے کہ اگرچہ اکبر نے اپنے دربار میں بہت سے یورپین پادریوں کو باریابی دی اور ان سے ان کے مذہب اور علم دین کے بارے میں بحثیں کیں لیکن یورپ کے فلسفے سائنس اور تکنیک میں کسی دل چسپی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ جے سنگھ کے کیمپ میں شیواجی نے ”منوکی“ سے دو گھنٹہ گفتگو کی لیکن اس کے دل میں یہ جاننے کی کوئی غلش نہیں ہوئی کہ اٹلی کس کلچر کی نمائندگی کرتا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے ہندوستان کے ارد گرد کے سمندروں پر قبضہ کر لیا، اور مغربی اور مشرقی دونوں ساحلوں پر جہازوں کے اتارنے کے لیے اڈے بنائے اور فیکٹریاں قائم کیں۔ لیکن گجرات، کونکن، کراالا، کولامندوں، ٹریسہ اور بنگال کے ہندوستانی ذہنی طور پر ان کے وجود سے قطعی متاثر نہ ہوئے۔ شہزادگان اور امرا نے یورپ کے جاؤروں، چڑیوں، آئینوں، کھلونوں، مشروبات اور بادشاہیوں میں ضرور کچھ دل چسپی ظاہر کی لیکن ان کے معاشرتی، اقتصادی اور ثقافتی معاملات میں قطعی کسی قسم کی دل چسپی نہ تھی۔

یہ اور بھی تعجب کی بات اس لیے ہے کہ ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کے تاریخی سے نکلنے کے بہت قبل ہندوستان نے سائنس کے میدانوں میں قابل لحاظ ترقی کر لی تھی۔ ریاضی کے میدان میں انھوں نے علم الحساب، الجبرا، جیومیٹری، علم مثلث حتیٰ کہ صفاری احصائیک ترقی کر لی تھی۔ انھوں نے صفر کے انتہائی مجرد خیال اور لامحدود کے تصور کی بھی نشوونما کی تھی اور موجودہ زمانے کے سائنسی فکر کے تقریباً بالکل کنارے پہنچ گئے تھے۔ سائنس کے دوسرے علوم کے ساتھ انھوں نے علم الافلاک، علم الادویہ، علم جراحی، فلسفہ فطرت کے مبادیات، علم نباتات اور علم حیوانات کو بھی ترقی دی تھی۔ وہ اپنے نتائج پر تحقیق، مشاہدے، تجربات، تجزیے اور سبب اور نتیجہ کے باہمی تعلق کو قائم کر کے پہنچے تھے۔

سائنسی علوم کے نشوونما میں مسلمانوں نے بھی بہت آگے قدم بڑھایا تھا انھوں نے یونان اور ہندوستان کی تصنیفات کا عربی میں ترجمہ کر کے ان کا مطالعہ کیا تھا۔ اور علم کی ترقی میں قابل تعریف

حقد لیا تھا۔ درحقیقت بہت سے علوم سائنس میں وہ ہندوؤں سے آگے نکل گئے تھے مثلاً باہمی اجرام جیومیٹری، کرۂ ارض و افلاک کے علم مثلث، حساب کے قاعدہ لوگارتم میں اور علوم نجوم میں لوح کی تعبیر کرنا اور علم سیارگان میں مثل اجرام فلکی کے ارتقا وغیرہ معلوم کرنے کا طریقہ اور خط استوا و سرطان کے گوشے کی جانچ اور مشاہدۂ افلاک کے لیے آلاتیں تعبیر کرنا۔ علم طبیعیات میں ایسڈ یعنی تیزاب مثلاً شورے کا تیزاب یا شور، گندھک کا تیزاب اور کیمیا کے اجزاء ترکیبی کا علم حاصل کرنا۔ نمک تیار کرنا اور ان کے اندر سے آئین اور سنکیا کو الگ کرنا۔ اور چند علم الادویہ کی شاخوں میں بھی۔ دنیا کی جغرافیہ کے لیے انھوں نے بڑی اطلاعات فراہم کر لی تھیں۔ تاریخ کے علم کو انھوں نے خصوصیت سے ترقی دی۔ دراصل علوم سائنس کے معاملہ میں وہ یورپ کے اولین معلم ہیں۔ ان کی درسگاہیں یورپ کے مختلف ملکوں کے عیسائی طالب علموں کو تربیت دیتی تھیں اور ان کی عربی کی کتابوں کے لاطینی زبان میں جو تراجم ہوئے وہ یورپ کے علوم کی بنیاد ہیں۔

ان سب باتوں کے باوجود واقعہ یہ تھا کہ اگرچہ مسلمانوں کے علوم کی ہر شاخ اسپیس، اٹلی اور فرانس کی عیسائی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی اور یورپ کے کچھ درشہ میں ہضم کر لی جاتی تھی لیکن پھر بھی پندرہویں صدی اور اس کے آگے کے زمانہ میں یورپ میں جو نئی دریافتیں ہوئیں ان سے ہندوستان اٹھارہویں صدی کے آخر تک لاعلم رہا۔

یہ تغافل اس لیے نہ تھا کہ مدرسے نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدرسے بڑی کثرت سے تھے بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت جو 1835ء سے 1838ء تک تھی اس کے بارے میں آدم اپنی رپورٹ میں یہ اندازہ پیش کرتا ہے کہ ہر ایک لاکھ پچاس ہزار مواضع پر تقریباً ایک لاکھ ابتدائی مدرسے تھے! آبادی کی بنیاد پر حساب لگانے سے اس کے اندازے میں ہر چار سو آدمیوں پر ایک اسکول تھا۔ جہاں تک ثانوی سطح کی تعلیم کا سواں ہے بنگال کے ہر ضلع میں اوسطاً ایک سو اسکول تھے۔ کل ملا کر صوبہ کے اندر اٹھارہ سو اسکول تھے۔ مدراس کے علاقوں میں تقریباً بارہ ہزار پانچ سو اسکول تھے۔ جن کا خرچ یا تو راجگان برداشت کرتے تھے یا عوام الناس²۔

اصل وقت تعلیم کے معیار میں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کی تنظیم فرقہ وارانہ بنیاد پر تھی۔ دراصل ”ایک دوسرے سے مختلف نظام قائم تھے ایک تو تنہا ہندوؤں کے لیے تھا جن کا ذریعہ تعلیم ابتدائی درجات میں وہی کی علاقائی زبان اور ثانوی سطح پر سنسکرت تھی اور دوسرا نظام مسلمانوں کے لیے تھا اور ان ہندوؤں کے لیے جو گورنمنٹ کی نوکری کرنا چاہتے تھے۔ اس اسکولوں کا ذریعہ تعلیم

فارسی زبان تھی۔

ہندوؤں کے اسکول علاحدہ علاحدہ حصوں میں بنے ہوئے تھے ایک حصہ تو وہ تھا جو ابتدائی تعلیم دیتا تھا۔ یہ مدرسے ان طالب علموں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تھے جو زراعت یا تجارت کا پیشہ اختیار کرنے دے ہوتے تھے۔ قدرتاً یہ طالب علم ضلع کے ہر ذات کے لوگ ہوتے تھے مثلاً مرشد آباد شہر اور ضلع کے ابتدائی اسکولوں میں پچاس ذاتوں اور ذاتوں کے اندر کی ذاتوں کے لڑکے پڑھ رہے تھے۔ 998 طلباء میں سے 181 برہمن 129 کایستھ اور بقیہ دوسری ذاتوں کے تھے۔ 82 مسلمان طلباء بھی تھے۔

جنوبی بہار میں دو ہزار نو سو اٹھارہ طلباء اڑیس مختلف ذاتوں کے تھے سب سے زیادہ تعداد گاندھ مانک لگادی اور تیلی کی ذاتوں کی تھی۔ اس کے بعد برہمنوں اور کایستھوں کا نمبر آتا تھا اور اس کے بعد راجپوت کنہار وغیرہ۔ مسلمان طلباء کی تعداد ایک سو اٹھتر تھی۔

لیکن اسکولوں میں پڑھانے والے زیادہ تر مصنفین ذاتوں کے تھے مرشد آباد میں 67 اسکولوں میں 57 سندھوں میں سے 39 کایستھ 14 برہمن اور 14 دوسری ذاتوں کے تھے۔ جنوبی بہار میں 285 اسکول تھے اور 285 پڑھانے والے بھی تھے ان میں سے 278 کایستھ اور سات دوسری ذاتوں کے تھے۔ برہمن ذات کا کوڑا مدرسہ تھا۔

ابتدائی سکولوں کے طلب کو پنا کورس پورا کرنے میں پانچ سے دس سال تک لگتے تھے جس میں لکھنے پڑھنے کی وہ یہ صنی حساب کی ابتدائی تعلیم شامل ہوتی تھی۔ لکھنا سیکھنے میں بڑا وقت لگتا تھا۔ شروع میں حیرت کیا ہوتا تھا کہ زمیں پر ریت بچھری جاتی تھی اور انگلی سے الفاظ ٹریس کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد کھجور کے پتے ہلکے کا قلم ور لکڑی کے کوئٹے کی ساسی استعمال ہوتی تھی۔ پھر جھاڑیوں کے پتے اور آخر میں کاغذ کا نمبر لکھنا۔ مقصد یہ تھا کہ حروف کا لکھنا اور کاروبار کے خطوط کا مسودہ مثلاً عرضداشتیں عطا یا اور پٹے وغیرہ کے مسودے تیار کرنا آجائے۔ ریاضی میں مقصد یہ تھا کہ حساب کرنا آجائے۔ خواہ زراعت سے متعلق ہو یا تجارت سے۔ زور نفسوں پر دیا جاتا تھا حیوانی، عمارت سے متعلق ہوتے تھے یا ضرب کے طریقے یا وزن ہیماں اور ان کے عشاء وغیرہ بتاتے تھے۔ پڑھنا علاقائی زبانوں میں رہا مائن جیسی کتابوں کے مطالعہ تک محدود تھا۔

تعلیم بالکل قادیت پسندانہ اور انتہائی محدود دائرہ کے اندر تھی۔ یہ دماغ کو بیدار نہیں کرتی تھی۔ اور زراعت و تجارت کی ہمدشوں سے اسے آزاد کرتی تھی۔ آدم کا اعتراض یہ ہے کہ "لکھنا لکھنا استعمال

کیے جاتے ہیں حافظہ کو کثرت سے کام میں لایا جاتا ہے۔ امتیاز حق و باطل کی قوت کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے اور مذہبی جذبات کی شروع سے اور استقلال سے پرورش کی جاتی ہے خواہ وہ کسی قدر غلط راہ پر ہوں لیکن حساسات اور طبیعی میدانوں کو جنگلی گھاس کی طرح گنے دیا جاتا ہے۔ کاٹ چھنٹ کر استوار کرنے یا ان کو نینک اعراض کے حصول کی طرف لے جانے کا کوئی خیال نہیں ہے۔¹³“

مثانوی سطح کے اسکولوں کی حالت در بھی بدتر تھی یہاں طلبہ اور اساتذہ کل کے کل برہمن ذات کے ہونے نہتے کیونکہ ان کے کورس زیادہ تر مذہبی تھے۔ چند ضمنی مضامین ان کے ساتھ شامل کر دیے گئے تھے۔ مثلاً امرشدا، دین اس طرح کے 24 اسکول تھے جن میں 24 ماسٹر اور 153 طلبہ تھے کل ماسٹر برہمن تھے اور طلبہ میں صرف ایک کالیستھ تھا بقیہ سب برہمن تھے۔ جنوبی بیٹھ 127 اسکولوں میں 27 ماسٹر تھے اور یکل برہمن تھے اور 37 طالب علموں میں ایک بھی برہمن کے سوا کسی دوسری ذات کا تھا۔ ہنگال اور بہار میں خاص طور پر تین طرح کے کورس پڑھائے جاتے تھے (1) قواعد، درام، دب

2. قانون (3) منطق۔ ان کے علاوہ چند اسکول فلسفہ (درشنا اور ویدانت) ”پوران“ تنتر، علم نجوم اور علم ارادہ کی تعلیم کے لیے بھی تھے۔ یہ اندازہ کب جاتا ہے کہ ”ایک لاکھ برہمنوں میں سے ایک ہزار تو سنسکرت کی گرامر پڑھتے تھے۔ چار پانچ سو نظم میں ادب کا اور پچاس شاستروں کی لسانی خطابت کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس ایک ہزار میں سے چار سو سماجی رتنوں کی کتابیں پڑھتے ہوں گے لیکن دس سے زیادہ ماڈرن ہندو مذہب کے صوفیا۔ اور چار و گرانہ فنون کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ تین سو کے قریب منطق کی تعلیم میں گئے ہوں گے لیکن 5 6 سے زیادہ ویدوں کے احکام مذہبی کی شرح یا فلسفیانہ مادہ پرستی یا ویدوں کی روحانیت آموزا جبر یا فلسفیانہ رہبیت یا فلسفیانہ مذہب مادیت یا بذات خود ہندوؤں کی سب سے قدیم اور مقدس کتاب میں روحانیت کی تعلیم ہے ان کو نہیں پڑھتے تھے۔ ان برہمنوں میں سے ممکن ہے کہ دس علم نجوم کے جوشا ستروں میں سے ماہر ہو جائیں۔ اور دس اور ایسے ہوں جو اس مضمون کو سمجھتے ہوں لیکن ہنیت نامکمل طور پر ایک ہزار میں پچاس برہمن ایسے ہوں گے جو مشری بھگوت کو پڑھ لیں اور چند پرائوں کو بھی پڑھ سکے۔ تھے۔¹⁴“

تعلیم دس سال کی عمر سے شروع ہوتی تھی اور بارہ سال تک اور کبھی کبھی بائیس سال کی عمر تک جاری رہتی تھی۔ اسکول میں ایک ٹیچر ہوتا تھا اور کچھ طلبہ ہوتے تھے جو ٹیچر سے متعلق ہوتے تھے۔ تعداد کی نسبت یہ تھی کہ ہر چھ طلبہ علم پر ایک ٹیچر ہونا تھا۔ پڑھائی ٹیچر کے مکالمے میں ہوتی تھی اور اس کا آغاز علی الصباح سے ہوتا تھا اور دوپہر میں تھوڑا وقفہ دینے کے بعد شام کو دیر تک جاری رہتی تھی۔

تمام مضامین کے ابتدائی کورس میں سنسکرت کی تعلیم حاصل کرنا شامل تھا عام ادب کے سلسلہ

میں تو عدلسانی خطابت اور زبان کی لغت پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ ادب میں بھی شاعر سے ابتدا کی جاتی تھی اور اس کے بعد رگھونیش اور دوسرے شاعروں کے کلام پڑھائے جاتے تھے۔
قانون کے طلب کو ہندو لا اور احکام کی بہت سی شاخوں کے مطالعہ میں آٹھ سے تیس سال تک لگتے تھے۔ منگال میں دیاسبھاگا اور ویانتو پرکتا میں پڑھی جاتی تھیں جب دوسرے اسکولوں میں منوسرتی اور مکشرا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ منطق کی تعلیم میں بارہ سال سے بائیس تک کا وقت لگتا تھا۔
س کی ابتدا لفظ حذف کے اور استنباط کی تعریف سے ہوتی تھی اور اس میں قضیہ یعنی مسائل، درجہ سس منطقی صغرا اور کبرا سے نتیجہ نکالنا، استنباط، استخراج، نتائج، مفاد، مغالطے اور وجود باری تعالیٰ کے دلائل شامل تھے۔

علم الادب اور علم ہیئت یہی دو سائنس تھیں جن کی تعلیم دی جاتی تھی اور ان کی تعلیم پرانی کتابوں اور ان کی شرحوں پر مبنی تھی۔

یہ ظاہر ہے کہ علم کی ایک شاخ سے اتنی طویل مدت تک کی مناسبت اور جزئیات تک مہارت ذہن کو تیز و دقیقہ رہیں تو ضرور کر دیتی تھی لیکن اس سے تنگ نظری بھی پیدا ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں قواعد ادب، قانون اور منطق کی تربیت زیادہ تر رسمی اور لفظی تھی دوم کے الفاظ میں یہ تعلیمات ”طالب علم کو قواعد ادب کی دقیقہ سنجیوں میں ماہر کامل ملکی قانون، ادب کے تمام تنوعات اور ان کے تضاد سے روشناس بھی بند تھی تھی اور منطق اور فلسفہ ماوراء الطبیعیات کے، ذک اور نہایت سنجیدہ مسائل سے لیس کر دیتی تھی۔“
لیکن وہ دماغ کو خواہیدہ رکھتی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ زمانہ قدیم کے افسانوں اور تخیلات کے بحر میں تعلق اور ان کی از سر نو تعمیر میں وہ ایک طرح کی خواب کی سی زندگی رکھتے تھے۔“

اسلامی تعلیمات میں بھی جو نظام رائج تھا وہ کسی طرح اس سے بہت بہتر نہ تھا۔ یہ صرف اعلیٰ طبقہ تک محدود تھا۔ مسلم عوام کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام ہی نہ تھا۔ اس نظام میں ہندوؤں کے ابتدائی اسکولوں کی طرح جن میں مادری زبان کے ذریعہ تعلیم ہوتی تھی کوئی اسکول نہ تھے۔ تمام مسلم اسکولوں میں فارسی ذریعہ تعلیم تھی۔ اردو یا اور کوئی بول چال کی زبان استعمال نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے مسلم عوام ہندو عوام سے زیادہ جمالت کی تاریکی میں گھرے ہوئے تھے۔

مسلمانوں میں تعلیم کے تین قسم کے طریقے تھے۔ اول طریقہ تو قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم تھی۔ یعنی الفاظ کو بلا معنی سمجھ کر لینا۔ یہ تعلیم ملاؤں کے ہاتھ میں تھی جو حصول علم میں سب سے نچلے طبقہ میں تھے دوم ان کی تعلیم کو ”انتہائی مفید خیر“ قرار دیتا ہے۔ ”یہ بالکل ناقابل لحاظ اور بیکار تھی۔“

دوسرے طبقہ فارسی کے اسکولوں میں تعلیم دینا تھا۔ اس میں صرف ادب، قواعد، انشا پر دازی اور معمولی ریاضی کی تعلیم ہوتی تھی۔ نظم میں فردوسی، سعدی، حافظ، عارفی، جامی، خاقانی وغیرہ اور نثر میں گلستان، وقائع نعمت خاں عالی، بہار دانش وغیرہ۔ مکتوبات میں ابوالفضل، عالمگیر، مہر رام بہمن وغیرہ۔ قواعد اور خطابت میں حدائق البلاغت، دستور المبتدی وغیرہ پڑھائے جاتے تھے۔ کورس میں ریاضی اور جیومیٹری کے اصول کی تعلیم بھی شامل تھی۔

فارسی کی تعلیم کے بعد عربی کی تعلیم شروع ہوتی تھی اور یہیں طالب علمی کی فہمیت کا اتمام ہوتا تھا۔ عربی کی تعلیم گرامر کی تعلیم میں بس جانے سے شروع ہوتی تھی۔ جس میں علم صرف علم گردان، علم عروض اور علم نحو شامل تھے۔ زبان پر عبور حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کا دروازہ کھلتا تھا۔ فہمیت کے درجے دو حصوں میں منقسم تھے۔ منقولات (یعنی مبنی بر روایات) اور معقولات (عقلی) پہلے حصہ میں اخبار، حدیث، تاریخ و روایات، تفسیر (شرح ادب، لٹریچر) فقہ (قانون) شامل تھے دوسرے حصہ میں منطق، حکمت، طب، ریاضی اور ہیئت کی تعلیم ہوتی تھی۔

زبان اور ادب، علوم کی بنیاد مہیا کرتے تھے اس لیے قواعد یعنی صرف و نحو اور نظم و نثر کے منظور شدہ اسباق کی تعلیم پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ حدیثوں کو جن چھ کتابوں میں جمع کیا گیا تھا ان کا انتظام فقہ اور اصول فقہ ان سب کی وسیع پیمانہ پر تعلیم دی جاتی تھی۔ منطق کی بنیاد اسطور کی کتابیں تھیں۔ اور فلسفہ، یونانی اور مسلم تصورات کا مجموعہ تھا۔ علم الادویہ ریاضی اور ہیئت کی بنیاد ہندو اور یونانی سائنس پر تھی۔

لیکن عقلی علوم کی جن میں علم الادویہ اور علم ہیئت بھی شامل تھے۔ تعلیم بس کتابوں تک محدود تھی نہ تو کوئی ایسا مٹری تھی اور نہ کوئی مشاہدہ کرنے کی جگہ اور تعلیم میں تجربات کے طریقوں کا دخل نہ تھا۔ سب سے زیادہ زور مذہب اور قوانین کی تعلیم پر تھا اور قدیم زمانہ کے معلمین علم کا قول بے چون و چرا تسلیم کیا جاتا تھا۔

مسلم دماغ متوسط زمانہ کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور ذہنی طور پر یہ مغرب کے حملے کے مقابلے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ سخت تعجب کی بات ہے کہ اس طریقہ تعلیم کی سب سے زیادہ برباد کن خدمت اور رنگ زیب کی جانب سے آئی جن کو جب ال کے اسٹڈنٹس نے حصول انعام کے لیے بہت دقت کیا تو انھوں نے ان کو بحیثیت اسٹڈنٹس کے بارے میں اپنا خیال ذرا صفائی سے ظاہر کیا۔ ”برنیر“ نے اس تقریر کی مکمل رپورٹ دی ہے۔

اورنگ زیب نے ملا صالح سے پوچھا ”لیکن آخر وہ کیا تعلیم تھی جو جناب کی استادی کے تحت میں نے حاصل کی؟“ اور شکایتاً کہا ”کیا میرے معلم کا یہ فرض نہ تھا کہ وہ مجھے اس روئے زمین کی تمام قوموں کے امتیازی نشانات، ان کے وسائل و ذرائع، ان کی قوت و شوکت اور ان کے طریقہ جنگ کو بتلانا اور تاریخ کی تعلیم کے ایک باضابطہ کورس کے ذریعہ اس سے آگاہ کرتا کہ حکومتیں کیسے وجود میں آتی ہیں کس طرح ترقی کرتی ہیں اور کیسے ان کا زوال ہوتا ہے“ آگے چل کر وہ مزید اضافہ کرتا ہے کہ ”ہمسایہ قوموں کی زبانوں سے واقف ہونا ایک بادشاہ کے لیے ناگزیر ہے لیکن آپ نے مجھے صرف عربی پڑھنا اور عربی لکھنا سکھایا یہ بھول کر کہ ایک شہزادے کی تعلیم میں کتنے اہم مضامین کو شامل ہونا چاہیے۔ آپ نے اس طرح عمل کیا گویا کہ خاص ضروری چیز یہ تھی کہ میں قواعد میں بڑی دستگاہ حاصل کر لوں۔ اور ایسا علم حاصل کر لوں جو ایک ماہر قانون کو ملتا ہے“ آگے چل کر اورنگ زیب نے کہا کہ ”کیا ہم اپنی دعائیں صرف عربی میں کر سکتے ہیں اور قانون اور سائنس کا علم صرف عربی کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔۔ مجھے خوب یاد ہے کہ آپ ساہما سال تک بیکار اور احمقانہ مسائل سے میرے دماغ کو روندتے رہے جن کے حل سے دماغ کو کوئی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مسائل تھے جو زندگی کے کاروبار میں کبھی پیش ہی نہیں آتے۔ جب آپ نے میری تعلیم ختم کی تب میں اس بات پر فخر نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے سائنس میں کوئی کمال ایسا حاصل کر لیا ہے جو چند فرسودہ اور غیر مستعمل الفاظ کی ترکیب جانتے سے زیادہ ہوا اور جو ایک نوجوان نوحمند دماغ کے لیے ہمت شکن پریشانی کن اور نفرت انگیز ہی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ نے مجھ کو فلسفہ کی تعلیم دی ہوتی جو دماغ کو جو ہر عقل سے مطابق کرتا ہے تا آنکہ انتہائی قوی دلیل سے کم پر وہ مطمئن نہ ہو سکے۔ اگر آپ نے مجھ کو انسان کی فطرت سے واقف کیا ہوتا اور میری یہ عادت بنائی ہوتی کہ میں بنیادی اصول پر نظر رکھتا اور آپ نے مجھ کو اس کائنات اور اس کے اجزاء کی ترکیب اور ان کی حرکت کا ایک ارتعاش اور بھرپور تصور دیا ہوتا تو میں آپ کا اس سے زیادہ ممنون ہوتا جتنا سکندر اعظم ارسطو کا تھا۔“

جو تعلیم پنڈت لوگ بتا رہے تھے اس کے متعلق ”برنیر“ کا بیان بھی اسی طرح واضح ہے ”برنیر“ نے ہندوستان کے اس ایجنز میں اسی طریقہ تعلیم کو رائج پایا جو قدیم یونان میں رائج تھا ماسٹر لوگ درجات کی تعلیم اپنے گھروں میں قریب کے دیہات کے باغوں میں دیتے تھے ہر ماسٹر کے پاس چار سے پندرہ تک طالب علم ہوتے تھے۔ جو ان کے ساتھ دس سے بارہ سال

تک رہتے تھے فضاء کسری تعلیمی ہوتی تھی اور طلباء روکھا سوکھا کھا کر پرہیزگارانہ زندگی گزارتے تھے۔
 کورس جو پڑھایا جاتا تھا اس میں سنسکرت، پیران، درشن اور فلسفہ کے چند اصناف (طبعاً ہیئت
 اور جغرافیہ کے مضامین شامل تھے۔ طب کے بارے میں برہمچاری کی نکتہ چینی یہ تھی کہ اگرچہ جس طرح مرہین کا
 علاج کیا جاتا تھا وہ کامیاب تھا لیکن ڈکٹر لوگ جسم کے اعضا کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ انسان
 یا حیوان کسی کے بدن کو چیر بھاڑ کے کھولنے کا کام نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس فقط تھے جن سے سورج
 گرہن اور چاند گزرنے کے بارے میں نہایت صحیح پیشین گوئی کی جا سکتی تھی اور زمین سے چاند کا کیا فاصلہ
 ہے در وہاں انسانی آبادی بے یا نہیں ان امور میں ان کے خیالات بالکل فضول تھے۔ اسی طرح جغرافیہ
 میں ان کا یقین یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے اور مشرق ہے اور سات علاقوں میں تقسیم ہے اور ہر علاقہ اپنے
 مخصوص سمندر سے گھرا ہوا ہے جو کہیں دودھ کہیں شکر کہیں مکھن ور کہیں شراب وغیرہ کا
 ہے۔¹⁹

ر قطعی وہی تصورات کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ تھا وہ لوگ جو یہ خیالات رکھتے تھے ان لوگوں
 کا کیا فائدہ کر سکے تھے جو فطرت کا صحیح علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے اور فطرت کی طاقتوں پر غلبہ
 حاصل کر رہے تھے۔

فن تعمیر عمارات اور ادب

اٹھارھویں صدی کے ہندوستان کے دماغ کا مطالعہ فن اور ادب میں اس کے کارناموں کے
 ذریعہ جہت سے طریقہ پر ہوتا ہے۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ ایک ناقابل بیان الجھن ہندوستان کی روح
 پر طاری ہو گئی تھی۔ ایک اخلاقی ورزہ بنی روگ اس کی کل توانائی کو چوس رہا تھا جو اچانک گراوٹ صلاقی
 اور دماغی توانائی میں نظر آتی ہے وہ سب سے زیادہ علمی سیاست اور اس صدی کے ممتاز رہنماؤں
 کے کردار میں کابل ہے۔ اور نگ زیب نے مرنے کا پتہ لگا لیا تھا اور علاج بھی دریافت کرے کی کوشش کی
 تھی لیکن علاج مرنے سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوا۔

فنون اور بالخصوص فن تعمیر میں مزید کی کیفیت کی بولتی ہوئی مثالیں ملتی ہیں۔ ولسنٹ اسمتھ
 نے نشان دہی کی ہے کہ ”اورنگ زیب عالمگیر (1659ء تا 1707ء) کی طویل اور ناگوار حکومت میں
 خصوصیت سے فن اور حاصل کر فن تعمیر کا ردال نمایاں ہے۔“²⁰

ابک خاص وجہ جس کی بنا پر وہاں شروع ہوا یہ تھی کہ حکومت اور فن کے درمیان بڑا قریبی رشتہ

نقا۔ فن کا خاص مربی بادشاہ ہوتا تھا اور فن کے اسٹائل کے طے کرنے میں فطری رجحان و رغبت اور مقاصد مضبوط عوامل تھے۔

اکبر ایک تصورات میں ڈوبا ہوا انسان تھا جو عالمگیر امن اور یک جہنی نسکے خواب دیکھ کر نہایت یہ خواب فتح پور سیکری کے شہر کی تعمیر میں حقیقت بن کر ظاہر ہوا۔ ابو الفضل کے الفاظ میں شہنشاہ معظم مدار محلات کے پلان بناتے ہیں اور اپنے دماغ اور دل کے کارناموں کو پتھر اور مٹی کا جامہ پہناتے ہیں²¹۔

جہانگیر ایک خوش وضع عیش پرست اور ایک حساس عیاش تھا۔ اس کے جمالیاتی نظریوں سے دربار کے مصوروں اور رنگ سزوں کو تو اس زہر کے بڑے بڑے فن کاروں کو دعوت منقلب دیتے تھے شدت سے متاثر کیا۔ احمد الدولہ کا سفرہ جوان کی ملکہ نور جہاں نے تعمیر کرایا تھا اپنے آرائش و تزئین کے گراں بہہ ہونے اور اپنے نقش و نگار کی نفست کے لحاظ سے دربار کے مذاق کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔

شاہ جہاں عظمت و شان کا دہرادہ تھا ان کے رومانی تغزل سے تاج محل میں اپنے کو پورے طور پر ظاہر کیا۔ محبت کی ایک ایسی یادگار جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔

شاہ جہاں کا تخت سے اتاراجانا ایک عصر کے خاتمہ کا نشان ہے اور نگ زیب ایک حد درجہ چٹا مادی دہی دہانہ تھا۔ اس کے مذہبی جوش کے خشک کر دینے والے بنجر برف سے فن کا چشمہ سوکھ گیا۔ رابعہ دہانی کا جو مقبرہ اور نگ آباد میں 1678ء میں بنا اس کے بارے میں برہمچاری کا نوٹ یہ ہے کہ "روحانی اور انسانی ترغیبات کا فقدان ہے جنہوں نے مغل کاریگروں کو اکسایا تھا"²² لاہور کی بادشاہی مسجد سے یہ حق ہر ہوتا ہے کہ "معمار کی فطرت کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ نکل چکا ہے جو ہر سوکھ رہا ہے اور وہ بے چلک اور بے روح ہو رہا ہے"²³۔

اور نگ زیب کے بعد مغل بادشاہوں نے بڑی بڑی یادگاروں کی تعمیر بند کر دی یہ کام صوبہ کے گورنروں کے ذمہ آگیا۔ ان میں نوا، ان اور وہ سب سے زیادہ ممتاز تھے لیکن جو علامتیں انہوں نے تعمیر کیں ان کے بارے میں ونسنٹ اسمتھ نے یہ فیصلہ دیا کہ "اور نگ زیب کے زمانہ کی ایرانی وضع کی علامتیں چونکہ مسلسل زوال کے نمونہ کو ظاہر کرتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا مفصل مطالعہ کیا جائے یہ ان کی مثال پیش کی جائے۔ نواب صفدر جنگ کا مقبرہ حودل میں بنایا 1756ء وہ ہمایوں کے مقبرہ کی ایک سرسری نقل تھا اور جس کے بلاسٹر کی نمائش مدد سے تیار تھی۔ خواب وزیر

لکھنؤ کی گھٹیا عمارتیں محض بیکار قسم کی نقالی ہیں²⁴۔ بروکن عظیم الشان امام باڑے کو ”صرف ظاہری زیب و زینت“ کا کام قرار دیتا ہے جو بھڑک دار اور بھدا ہوتے ہوئے محض آرٹ کا ایک بہانہ ہے جس کے مسائل میں کوئی روحانی قدر نہیں ہیں²⁵۔

ماربوں کی تعمیر کا فن جو شہادت مہیا کرتا تھا اس کی تائید دوسرے فنون سے بھی ہوتی ہے۔ بابر اور ہمایوں جنھوں نے مصوری کی بنیاد لی کے دربار میں ڈالی اور اس کی نشوونما کی تھی وہ لوگ نئے جنھوں نے قسمت کے مدد و جزر کو دیکھا تھا اور سالوں تک مصیبت ایتنا ہی اور مہم جوئی کے بعد فتح و سرسنت حاصل کی تھی۔ جس فن کی انھوں نے پرورش کی اس سے ان معاملات کی روح ظاہر تھی۔ ان کی سرپرستی میں جو فن کینوس کی زینت بن گئے اس میں محاصرے لڑائیاں، شکار، حویلیوں کی تعمیر اور باغات کی ترتیب کے مناظر تھے۔ یعنی جراثیم مندانہ مہم بازیوں کے مناظر اور تخلیقی اعمال۔ اکبر نے جو مصوری کو خدا کے فضل کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تصور کرتا تھا۔ اس اعلا جذباتی، سٹائل کو فروغ دینے میں قوت محرکہ فراہم کی اور اس کے طور و طریق سے اس کے مافی الضمیر اور اس کے اندر تصویر کشی کو ہندوستان نے بنانے کی بہت اذرا کی۔ جہانگیر کے زمانہ میں جو نادر بصیرت کا خزانہ رکھتا تھا اس نے اپنے کماں کو پہنچ گیا۔ اگرچہ شاہ جہاں کا کل لگاؤ تعمیرات تک مرکوز تھا۔ لیکن مصوری بھی نشوونما پاتی رہی۔ اس کے بعد درنگ کا زہر خشک اور ان کے جانشینوں کے مصائب اور کمزوریوں نے فن پر برا اثر ڈال دیا۔ فن نے اپنی سردانگی، چمک، یقیں اور مسرت انگیز ہاں کھودی۔ اس کا نقش و نگار اور اس کا رنگ زوال پذیر ہو گیا، نسوانیت ظاہری نمود و نمائش اور فرادیت پسندانہ ناز و تیار اور سطحی جذباتیت اس کی نمایاں خصوصیت بن گئے۔ صرف ان ریاستوں میں جو مرکزی حکومت سے دور دراز مقامات پر واقع تھیں اور جہاں بیرونی حملہ آور کے حریصانہ تنگ و تنہا کوئی خطرہ نہیں تھا مصوری اپنی زندگی اور دم خیم کو برقرار رکھ سکی۔

ادب زندگی کا آئینہ ہے وہ سوسائٹی کے تبدیل ہونے کی خط و خال کے عکس کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے فنون کی طرح وہ بھی انسانی دماغ کی خواہشات اور اس کی تمنائوں اس کی امیدوں اور اس کے خوف اس کی روشنیوں اور اس کی پرچھائیوں کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ادب دوسرے فنون سے مختلف ہے کیونکہ یہ بدترین مخالفانہ اور ناموزوں حقائق میں بھی من پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہندوستان میں بڑے بڑے فنون کے بقا کا مدار حکومت کی سرپرستی پر تھا۔ جب حکومتیں سرسبز تھیں تو فن تعمیر، فن مجسمہ سازی، فن مصوری اور موسیقی اسی مقدار میں ترقی کرتے۔ مغل حکمران اپنی کثیر وسائل آمدنی کو فیانی کچھاتے تھے مسجدوں، مقبروں اور محلات کی تعمیر پر صرف کرتے تھے۔ انھوں نے حسن اور شان و شوکت

کی عظیم یادگاریں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں۔ وہ مصوروں پر جو کارخانوں سے متعلق تھے اکرام کی بارش کرتے تھے اور ان مصوروں نے حسن کی ایک دنیا تخلیق کی ہے جو عشق و نگار اور رنگوں کی آمیزش کی یکسانیت میں ایسی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہوں اور شہزادوں کی روشن خیالانہ فیاضیوں نے دلی گولیار اور آگرہ کے موسیقی کے طریقوں کی امداد کی جہاں امیر خسرو تان سین، بھو و غیرہ نے راگ اور نئی رنگینیاں دریافت کر رہے تھے اور نئے نئے ساز ساز ایک دکر رہے تھے۔ لیکن جب مزاج کے روز افزوں ترقی اور خزانہ کے گھٹ جانے سے یہ سرپرستی کم ہونے لگی تو فنون پر سیاہ بادل چھا گئے اور شہرِ محویں صدی نے ایک نمایاں زوال کا نمونہ پیش کیا لیکن ادب کے میدان میں ایسا نہیں ہوا کیونکہ شاعری بطور تجربہ اور بطور اظہار بیان بالکل ذوقی ہے۔ یہ بالکل نظر ہے کہ شاعرانہ ذہانت بیرونی واقعات و حالات سے آزاد ہے۔ اس اندھیری رات میں جس نے اورنگ زیب کے ہندوستان کو اس تیزی کے ساتھ گھیرنا شروع کر دیا جو گرم ملک کا خاصہ ہے ادبی ستاروں کی چمک دمک نے آسمان کو اس کے ہر حصہ میں یقیناً نور بنا دیا۔ تمام ہندوستانی زبانوں نے اپنے غیر معمولی ادبی ذہن والوں کی تخلیقات میں اس زول کا نظارہ پیش کیا ہے۔

اس کی بہترین مثال ہندی اور اردو ادب سے پیش کی جاسکتی ہے۔ سترھویں صدی کا وسط ان دونوں زبانوں کی ترقی کے لیے ایک طرح کا دھارا تھا جو دورِ پادوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا تھا۔ پہلے عصر میں ادب کا استعمال کیا جانے لگا۔ عظیم شاعری جس میں انسان کے اندر بلند تر زندگی کا ذوق اور اس کی جستجو نمایاں ہو یا انسان کے اس عزم کا اظہار ہو کہ وہ بے عیب ذات حقیقی کے جمال کا نظارہ کرے یا مالک الوہیت سے مل کر ایک ہو جانے کے جذبے یا اس عزم و مسرت کے تجربات جو ایک رہو راہ معرفت آخری منزل کے سفر کی جانب راہ میں محسوس کرتا ہے یا بڑے بڑے مقاصد کے حصول کی عظمت یا رومان یا محبت اور عبادت ان سب کی کلام شعرا میں موجودگی سترھویں صدی کے وسط کے قبل کی ڈھائی صدی کی ملکیت ہے۔

ہندی میں جگتی کے تین مکتبہ خیال نے اعلا قسم کی شاعری کو جنم دیا۔ ان کے ممتاز رہبر بکیر سورداس اور تلسی داس تھے ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جو تہذیب کے ذریعہ رومانی نظمیں کہتے تھے مثلاً ملک محمد جاسی جنہوں نے دوہا اور چوپائی کے طرز کی نظم ختیار کی بعد کو "رام چرتمن" کی نظموں میں ان کا اتباع کیا گیا۔

اس کے بعد ایک عصر آیا جس کو "رتی طرز کی شاعری" کہا جاتا ہے۔ یہ کہن شکل ہے کہ اس موقع

پہر شاعری کے ذہن رسا نے یہ کردٹ کیوں بدلی۔ جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ صرف یہ کہ فن اور ادب دونوں نے پرانے صحت مند راستوں کو ترک کر دیا اور نیچے کی راہ پر ان قدموں سے اترے جن سے تھکاوٹ، غیر ذمہ داری اور خفیف الطرحی ظاہر ہوتی ہے وہ شعرا جو درباروں سے وابستہ تھے وہ اپنے سر پرستوں کے فضول کھیل نماشوں اور سطحی اعمال میں شریک ہوتے تھے۔ وہ شہزادوں اور درباریوں کی سازشوں، مشارتوں اور عیاشیوں کے طینی شاہد تھے اور ان کی شاعری اپنے مالکوں کے ناپاک جذبات کی دلالی کرتی اور ان کے شہوت کو بھڑکاتی تھی۔ ان کے نزدیک عورت کھیلنے کے لیے ایک گڑ یا کھی اور انسان کی شہوت کو آسودہ کرنے کا ایک ذریعہ۔ وہ اپنی خود انفرادی شخصیت رکھنے والی بستی نہ تھی اس لیے صحیح محبت کی چیز نہیں بن سکتی تھی۔ جسے گرم توشی سے منت سماحت کر کے راضی کیا جائے اور نہ وہ ایسی بستی تھی جس سے ملنے پر اس کے اعزاز و اکرام کا لحاظ رکھا جائے اور قربانی دے کر اور خطرات کی مہم میں پروا کراے حاصل کیا جائے۔ ان شعرا کی عورت ایک خوبصورت شہزادی تھی جو شاہی محل میں رہتی تھی اور جو عیش و عشرت کے سامانوں سے گھری تھی جو ریشم، سونا اور کم خواب میں لپٹی ہوئی تھی اور جو زیورات اور قیمتی جواہرات سے مزین تھی۔

یہ مصنفین ایک ایسے معاشرتی دور میں رہتے تھے جہاں جوش کی جگہ محرومی نے لے لی تھی۔ مقاصد سے لگاؤ ٹوٹ گیا تھا۔ پاکیزگی کی جگہ منافقت نے لے لی تھی اور خود پرستی اور خود پروری سر بلند ہو گئی تھی اس لیے نہ تو خیالات میں گہرائی باقی رہ گئی تھی اور نہ احساسات میں امنگ۔ بلکہ دماغ کا خصوصی رجحان یہ ہو گیا تھا کہ شعرا زندگی کے دباؤں پر سمٹ کا خیال کیے بغیر بس بنے چلے جا رہے تھے لوگ عیش و آرام چاہتے تھے نہ کہ پسینہ اور محنت، اصلاح اور ترقی۔

شاعری زندگی سے اخذ نہیں کرتی تھی بلکہ رویات اور کتبوں سے خیالات تشبیہات استعارے و مضامین سنسکرت کی پرانی کتابوں سے مستعار لے جاتے تھے۔ یعنی یا تو کام شا ستر (فلسفہ جنسیات) یا تانکہ بھید (یعنی میرو و میردن کی متضاد خصوصیات) سے۔ اور تانکا (یعنی علم بیان) سے۔

لیکن اس شاعری میں ایک ناپسندیدہ وصف بھی تھا۔ الفاظ میں یہ کامل تھی متناسب آوازیں۔ یہ والے الفاظ پر محل اور قابل فہم استعارے اور دلائل و ترنم سے یہ تخلیقات بھری ہوئی ہیں جو غیر محسوس طور پر دل کو لگتی ہیں۔ جو کچھ نصرت انجیز ہے اس کا بہت سا حصہ دلکش قوس و قزح کا لبادہ اور مٹے ہوئے ہے۔ اس کا بہت سا جادو فارسی اور اردو ادب کا مریون منت ہے۔ یعنی جذبات کی فروانی۔ طرز کلام نادر۔ چھوٹی نظموں میں نہایت اور خطامت الفاظ کے لحاظ سے۔

پنستاویس ترمپاٹل سے جسے "کوئی کل پروما" 1650ء میں تصنیف کی۔ تحریک شروع ہوئی
 درایسویں صدی کے آغاز تک بے شمار شعرا نے اس کی نشوونما میں حصہ لیا، ان میں ماتی رام۔ بی۔ رسلن۔
 داس پدماکر سب سے زیادہ ممتاز تھے۔

اردو ادب نے اس کے متوازی راستہ اختیار کیا۔ اس زبان نے دلی کے گرد و نواح میں ارتقائی
 نحو حاصل کیا۔ لیکن اس کے ادب کا اولین گوارہ دکن تھا۔ پاکیزہ نفس صوفی جن میں اسلامی تعلیمات کے
 بحیلانے کا جذبہ تھا۔ اردو ادب کے پیش رو تھے۔ بہت جلد تعلیم یافتہ لوگوں میں شعر گوئی کا فیشن پھیل گیا
 جنھوں نے اس کو نفاست بخشی اور اپنے کلام سے توانا کیا۔ شروع زمانہ کی شاعری کی زبان گھریلو تھی یعنی
 اسی سرزمین کی تھی اور بولنے والی زبان "پراکرت" سے جس سے نکلی تھی بہت قریب تھی۔ اس کے
 مضامین زندگی سے خذ کیے گئے تھے اور ان پر اظہار خیال فطری انداز کا تھا۔ اور کلام زور سے بھر پور تھا۔
 نصیحت آموز مذہب صوفیانہ سفر معرفت کے تمثیلی افسانے۔ تمنا کی نظمیں اور زمیہ شاعری اور ان
 جھٹ اور مہم جوئی۔

اس کے بعد مضمون نے دکن پر چڑھائی کر دی اور آخر کار برہمن سلاطین کی حکومت کا چراغ گل
 ہو گیا۔ سمر پرستی سے محروم ہو کر شعرا نے ترک وطن کر کے شمال کی طرف جانا شروع کیا۔ وہ دلی سے
 وقت پہنچے جب مغل سلطنت کا اقتدار عروج پر تھا۔ لیکن عام اطلاق گراؤٹ کے باوجود شاعری میں
 اس زمانہ میں خوب پھیلی پھری۔ اٹھارھویں صدی میں اردو ہندوستان کے ہر گوشہ میں پھیل گئی اور
 اردو کے ادبی حلقے ہندوستان کے ہر صوبہ میں قائم ہو گئے۔ جب انگریزوں کا تسلط شمالی ہندوستان
 میں بڑھ کر چھ گیا تو اردو عام زبان بن گئی جسے ہندو سوسائٹی۔ مسلمان اور ہندو ادب کے اظہار
 کے لیے اور سوسائٹی میں باہمی گفتگو کے لیے استعمال کرتی تھی۔

لیکن اس زمانہ میں جس ادب کی تخلیق ہوئی اس میں وہ تمام برائیاں نہیں جو سوسائٹی کو ورثہ
 مل چکی تھیں۔ مثلاً مریضوں کی سی تھی جو صنعت گری اور خود رائی سے بوجھل تھی۔ اس کی روح پر
 سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کے حدود پہنچاں لگی ہوئی تھیں اور اس کا مزاج کبھی تو اس قسم سے متعلق ہوتا
 تھا کہ اس روح نیست سے اردو ادب میں سے کسی میں تجربہ کی گہرائی نہ تھی۔ مایوسی اور محرومی کے بارے
 میں نہایت گہرے تھے حقیقت سے فراز ہی میں اس نے عاقبت سمجھی لیکن بہر حال اپنے معاصر ہندو
 شعرا کی طرح اردو شعنائیں نے اخلاقی بدست اور ترتیب میں حیرت ناک فن کاری ظاہر کی۔ اور
 اردو ادب کو ہندو بیس کا ایک حیرت ناک چکر دار آلہ بنا دیا۔ وہ ستارے جو غنیمت مملو دشمن سے چمکے

وہ سودا، میر، مومن اور غالب تھے۔

مگر اس عصر کے ہندی اور اردو کے شعر، فنون لطیفہ کے خاص فنی اوصاف پر زور دینے والے تھے جو اپنی کل لیاقت ناکندہ الفاظ کو کاٹنے اور پالش کرنے پر صرف کرتے تھے۔ ان کے رنگوں کو ایک دوسرے سے ملانے اور اس کی چمک دمک کو یکسانیت دینے میں ویسا ہی کام کرتے تھے جو سنارن ہاروں کے لیے کرتا ہے جو پہنے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ان کاموں میں اس درجہ منہمک تھے کہ زندگی کے کیا معنی ہیں اور ادب کا کیا اعلیٰ مقصد ہے ان کے احساس سے بھی وہ بیگانہ ہو چکے تھے۔

جو کچھ ہندی اور اردو کے لیے صحیح تھا وہیں شمال اور جنوب کی دوسری زبانوں کی بھی حقیقت تھی۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ زبانوں، سلووں اور عقائد کے اختلافات کے پیچھے کس طرح ایک گہرا کلچرل انٹی دتھام ہندوستان کے باطن میں بسا ہوا تھا۔ دو ہندوؤں میں سے جن میں متوسط زمانہ کے ہندوستان کی ادبی تاریخ تقسیم کی جاسکتی ہے۔ ہر ایک میں کائنات کے بارے میں نظریات، انسانی مسائل پر سوچنے کے انداز، مفہمیں زیر بحث و نظریہ الوہیت ان سب میں زبردست یکسانیت ہے۔

اس عصر کے پہلے حصہ میں رامائن، مہا بھارت اور پران خزانوں کے گہرے جن کی پوری تلمیذی مفہمیں حاصل کرنے کے لیے لی جاتی تھی اور پینشد، بھگوت گیتا اور بھگوتنا زندگی کے فلسفہ کے چٹنے اور منفع کو فراہم کرتے تھے ان کو تمام زبانوں میں ترجموں کے ذریعے، حوالوں کے ذریعے دہرایا جاتا تھا۔ ہندی میں "تلسی داس" سنگھ زبان میں کرکے تھوڑے اور جھٹا، تامل میں کامیاب، تیلگو میں "بھاسکار" ملیلم میں "اُتاپس"، مرہٹی میں "کلیتور" گجراتی میں "گروہر" آپ می زبانوں میں "مدھو، کندالی" اور "زبان میں" بلرام" نے یا تو بالیکدرا میں کا ترجمہ اپنی زبان کے محاوروں اور استعاروں کے ساتھ کیا۔ یا انھوں نے اسی کہانی کو ایسی ترمیمات کے ساتھ پیش کیا جو ان کے تصورات اور عقاید کا تقاضہ تھا۔ اس کے علاوہ اردو اور فارسی میں بھی رامائن کے ترجمے ہوئے۔ مہا بھارت اور پرانوں نے ان تمام زبانوں کے شعرا کو اکسایا کہ یا تو وہ ان کا مکمل ترجمہ کریں یا ان کے محض جزا کو اپنی زبان میں بیان کریں۔ اپنشد، بھگوت گیتا اور بھگوتنا نے لاکھوں انسانوں کو بڑا تفریق مذہب جس کے وہ پابند تھے۔ نیک زندگی گزارنے پر راغب کیا۔ تمام ہندوستان کے ہندوؤں کو یا تو اصل سنسکرت زبان میں پڑھتے تھے یا علاقائی زبانوں میں ان کا ترجمہ پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کا بھی ان تک گذران صوفیوں کے ذریعے تھا جو ان کی تعلیمات سے ہندو سادھوؤں کے میل جول بذریعہ تراجم آشنا ہوئے تھے۔ فیضی نے گیت کا ترجمہ فارسی اشعار میں کیا تھا۔ دار شکوہ نے پچاس اپنشد کو نثر میں ترجمہ کیا اور

اپنی کے اشارے پر بگوتا کا دسواں باب فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ بنواری داس دلی نے کرشن مصر کی تعریف پر بودہ "ہمز و دادیہ" کا ترجمہ فارسی میں کیا۔

دوسرے حصہ میں بھی اسی طرح کا کردار نمایاں ہے ڈاکٹر "ورادھاراجن" نے تامل کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی صدائے بازگشت کل زبانوں کے مورخین کے ہاں گونج رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ کا ادب عریانی، خود سرائی (تعلی) اور زبان کے قواعد کی انتہائی پابندی کے عمل سے بھرا ہوا ہے۔ سادگی، برجستگی اور ضبط و تحمل جو شروع زمانہ کے ادب کا شعار رہا ہے اب ناپید ہے۔ اس زمانہ کے بہت سے شعرا یا تو تقلید کرتے ہیں یا پامال مضامین دہراتے رہتے ہیں اور نہ صرف تفصیلات میں بلکہ ہر طرح کے اظہار و بیان میں شاعری کا ذوق مردہ ہو گیا تھا۔ شعرا کے کلام کی داد الفاظ کی ترتیب اور اس سے پیدا شدہ موسیقی اور بحر کے انتخاب میں فن کاری پر دی جاتی تھی۔ ہاں ہم کو ایسے بھی مصنفین ملتے ہیں جو طبع زاد تخلیقات پیش کرتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں۔ لیکن ان عظیم شعرا کے کلام کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جذبات کے ہنگاموں اور مبالغوں کے اظہار پر طفلانہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں اس زمانہ کی بہت سی تصنیفات میں فن کے بجائے مصنوعیت ہے۔ اور اس لیے اس کی بہت سی تصنیفات گلدستہ طق نسیاں ہو گئیں²⁶۔ ڈاکٹر سیٹاپتی اس زمانہ کے تیلگو، دب کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "اچھی شاعری غائب ہو گئی اور ایک زوال کا زمانہ آکر چھا گیا۔"²⁷

شری دیارنگا چاریہ کے قول کے مطابق "اٹھارھویں صدی کے وسط میں کنادا کا وجود باقی نہ تھا"²⁸ مرہٹی میں "عاشقانہ شاعری، مہوگئی اور روحانی محبت اور عبادت کا اظہار بھی شہوانی جذبات کے طور پر میں ہوتا تھا۔ شریمنی ویش پانڈے کہتی ہیں کہ "یہ بالکل ظاہر ہے کہ زوال آگیا تھا۔ مادراہ الطبیعات کا فہم و ادراک کندہ ہو رہا تھا۔ کام اعلا سے قلبی لگاؤ کا تقاضہ تنزل کی طرف جارہا تھا اور ایک سپاہی کی زندگی کی بہادری اور عزیمت بھی گم ہوتی جا رہی تھی۔ ادب کا ہلی پر مبنی عشرت پسندی اور فاضلانہ تکلفات پر اسی طرح، جتنا جارہا تھا جب کہ بعد کے پیشواؤں کے زمانہ میں ہوا۔"²⁹ تروییدی کے قول کے مطابق "گجرات میں زندگی 1790ء سے انگریزوں کے ورود تک برابر تنزل کی طرف کھسکتی جا رہی تھی، وریارام کے حنبیان سے بھی اس کا کوئی ازالہ نہ ہو سکا۔"³⁰ ڈاکٹر ایس۔ کے بیسزجی کی رائے ہیں "اٹھارویں صدی کے ہنگام کی شاعری اپنے کو پرانے نمونوں کے بے رنگ انداز میں گھسیٹ رہی تھی۔ مضامین اور طرز کلام دونوں لحاظ سے³¹۔ آسامی ادب میں "سیکولر ذوق غالب نظر آتا ہے۔ اور آسام کے باشندگان کے اس سست زمانہ میں عاشقانہ اور مزاحیہ نظمیں لکھی گئیں۔"³² ہندی اور اردو دونوں زبانیں یکساں

ہماری کاشت کار تھیں۔

اس تمام سہ گیز تاریکی میں روشنی کی جو ایک کرن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں علم عروض و قافیہ، اسلوب بیان اور طرز کلام کے استادان فن پیدا ہوئے جن کے کلام میں خیالات میں بلندی نہ ہونے کے باوجود زبان پر بڑی قدرت کا اظہار ملتا ہے۔ انھوں نے زبان کو جس میں وہ اپنا کلام پیش کرتے تھے صیقل کر کے اتنی ترقی دے دی کہ وہ اس قابل ہو گئی کہ مستقبل کے تھاقنوں کو پورا کر سکے اس لیے یہ لوگ اس زمانہ کے نمائندے بھی تھے جو گزر رہا تھا اور جو زمانہ آئندہ آ رہا تھا اس کے آدھیں رہنا بھی سختے ان کی ادبی تخلیقات ہندوستان کی کلچرل وحدت کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ یہ اور بھی زیادہ پُر اثر موتا اگر خیالات کے دائرے میں ہندو اور مسلمانوں کی تعلیمات کے اندر یکساں قابل عبور خلیج حاکم نہ ہوتی اور عمل کے دائرے میں احساس قومی کا فقدان نہ ہوتا۔

حوالہ جات

۱۔ قرآن ۱۱ ۱۰۹۔

۲۔ ابن عرب۔ ترجمان الاسماء۔ لکھنؤ۔ اے۔ اے۔ بیوری بھٹری کا عربی دیکھبرج ۱۹۳۰ء صفحہ ۴۰۳۔

۳۔ داراشکوہ حسنا العارفین (مکتبہ صفحہ ۳۲)۔

۴۔ مکتوبات امام ربانی جلد ۳ مکتوب ۲۳۔

۵۔ ایضاً۔

۶۔ محمد میاں۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی جلد اول صفحہ ۱۷۴۔

۷۔ امام ربانی۔ مکتوبات جلد اول خط ۵۴۔

۸۔ محمد میاں۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی جلد اول صفحہ ۳۴۰۔

۹۔ ایضاً۔

۱۰۔ شیخ محمد اکرام (رود کوثر) (اردو) مرکز شائل پریس لاہور صفحہ ۳۰۹۔

۱۱۔ آدم ڈیورپورٹ آف دی اسٹیٹ ایجوکیشن ان بنگال رازڈ پیڈ بانی اے ہاسو ۱۹۴۱ء صفحہ ۷-۶۔

۱۲۔ ایضاً دیباچہ صفحہ ۲۵۔

۱۳۔ آدم ڈیورپورٹ ان ایجوکیشن اد۔ پی سنٹ صفحہ ۱۴۷۔

- 14- ایضاً۔
- 15- ایضاً صفحہ 170 -
- 16- ایضاً صفحہ 276 -
- 17- ایضاً صفحہ 150 -
- 18- برنیر ایف ٹولوس او۔ پی۔ سٹ صفحہ 160-155۔
- 19- ایضاً صفحہ 340-334۔
- 20- اسمتھ دی۔ اے ہسٹری آف نان آرٹ انڈیا ہندو سیلوں (سکڈ ایڈیشن کسور 1950ء) صفحہ 185۔
- 21- ابوالفضل آئیں اکبری ترجمہ بلوچ میں کلکتہ 927ء صفحہ 252۔
- 22- برادون فری انڈین آرکیٹیکچر۔ اسلامک ہیریڈ صفحہ 120۔
- 23- ایضاً صفحہ 121۔
- 24- اسمتھ دی۔ اے ہسٹری آف نان آرٹ انڈیا سیلوں او۔ پی سٹ صفحہ 186۔
- 25- برادون پرشی آرکیٹیکچر۔ دی اسلامک ہیریڈ صفحہ 128۔
- 26- انڈین لٹریچر ایڈیٹ بائی ڈاکٹر گند۔ ایڈ ادرس صفحہ 47۔
- 27- ایضاً صفحہ 96۔
- 28- ایضاً صفحہ 164۔
- 29- انڈین لٹریچر ایڈیٹ بائی ڈاکٹر گند۔ ایڈ ادرس صفحہ 252۔
- 30- ایضاً صفحہ 232-234۔
- 31- ایضاً صفحہ 386۔
- 32- ڈاکٹر بروس اینڈ کامپانی ایضاً صفحہ 439۔

چھٹا باب

ہندوستان پر برطانیہ کا تسلط

ہندوستان تک سمندر کے راستے

واسکو ڈی گاما کی ہندوستان تک سمندری راستہ کی دریافت نے ایشیا اور یورپ کے تعلقات کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ اس کا فوری اثر تو یہ ہوا کہ اس سمندر سے جو پوربی امریقہ اور ایشیا کی زمینوں (یعنی عرب، ایشیا اور ہندوستان کی زمینوں) کو چھوتے تھے ترکی کا اقتدار ختم ہو گیا۔

لیکن اس دریافت کے دو سو سال بعد تک مغربی لوگوں کی بحری تجارت کی سرگرمیاں صرف ساحل تک محدود رہیں۔ انھوں نے سمندروں پر تو غلبہ حاصل کر لیا لیکن اناطولیہ، ایران اور ہندوستان کے اندرون آل عثمان صغیریوں اور مغلوں نے رعب ڈانے والی شان و شوکت کے جو ناپانہ قدم تیار کر لئے تھے وہ مغربی مہم بازوں کے حوصلوں کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے۔

ان دو صدیوں، سولہویں اور سترھویں صدی میں، ہندوستان اپنی عظمت اور شان کے عروج پر پہنچا مگر اس کا عروج ہی اس کی تباہی کا باعث ہو۔ اچھی طرح آزمائے ہوئے راستے کو بدلتا ناممکن ہو گیا۔ روایتیں جا بجا بھیں اور دماغ اپنی سی جہاں دیواریوں میں قید۔ اس کا اقتصادی ڈھانچہ سماج کو ریزہ ریزہ کر دینے والا تھا جس سے انسان برادری تنگ دیواریوں کے اندر قید ہو جاتی تھی اندرونی آزادی، بیرونی اقتدار اور احکام کے تابع تھی۔ نکتہ چینی اور خائنوں کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ جیسے یہ گناہ مول۔

دوسری طرف یورپ میں پندرہویں صدی کے جاتے جاتے آزادی کی جواہر شریں شروع ہو گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ وسعت اور طاقت میں ترقی کرتی گئی۔ نشاۃ ثانیہ نے دماغ کی بیڑیوں کو توڑ دیا۔ اصلاحات (ریفارمیشن) نے کلیسا کے ظلم سے دماغ کو نجات دلا دی۔ تجارتی اور صنعتی انقلابوں نے سماج کی بنیادوں کو چوڑا کر دیا اور سیاسی انقلابات نے قومی حکومتوں کی جدید لمبائی جوڑائی کو غا ہر کیا۔ جاگیردارانہ انجماد سیدب کی نذر ہو گیا۔ قوت متحرک زندگی میں داخل ہوئی اور انسان اپنے کو دنیا محسوس کرنے لگا۔

مسلمان ترکوں کا عیسائی یورپ میں مشرق سے داخلہ اور افریقہ کے گرد و نواح سے عیسائیوں کا مسلمانوں کو بھگانا اور تعاقب کرنا پندرہویں صدی کی دو متوازن تحریکات تھیں جن کا یکساں عالمگیر اثر ہوا وہ مشرق کی منہج سوسائٹیوں کو مغرب کی ترقی یافتہ ریاستوں سے ہنگامہ خیز ٹکرائو میں لائیں دو سماجی طریقوں کے تصادم سے جس میں ایک کی دماغی، اقتصادی اور سیاسی طاقتیں دوسرے سے برتر ہوں۔ دونوں کی سطحوں میں جتنا فرق ہوگا اسی حساب سے توانائی کے ظہور کو طے کیا جاسکے گا۔ واسکو ڈی گاما اس تحریک کی نشانی تھا۔ وہ ایک جارج یورپ کا ہر اول تھا لیکن وہ ملک جس کا وہ باشندہ تھا یعنی پرتگالی وہ اس تحریک کا خرچ زیادہ عرصہ تک برداشت کرنے کے قابل نہ تھا اس لئے یہ دوڑ میں پیچھے رہ گیا اور قیادت دوسرے مضبوط ہاتھوں میں چلی گئی۔ ہالینڈ، فرانس اور انگلستان پرتگال اور اسپین کے رقیب بن گئے۔ انھوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ یہ دونوں اکھاڑے سے ہٹ گئے۔ قیمتی انعام حاصل کرنے کے لئے اب رقابت ان تین کے اندر شروع ہوئی، ہالینڈ، فرانس اور انگلستان۔ آخر کار انگلستان اس میں کامیاب ہوا کہ اس نے ہالینڈ اور فرانس کو ہندوستان سے نکال باہر کیا اگرچہ ہالینڈ، انڈونیشیا کے جزیروں پر برابریا بعض رہا اور فرانس انڈونیشیا (ہندو چین) کو اپنے تسلط کے اندر لے لیا۔

جس ڈھب سے انگریز ہمت کر کے ہندوستان کے ساحلوں تک آئے ڈیڑھ سو سال تک صبر سے انتظار کرتے رہے اور بہت معمولی سوداگروں کی طرح اپنی تجارت کرتے رہے حتیٰ کہ اس کی سیاسی قسمت کا پانسہ پلٹنے لگا تب وہ ملک کو اپنی غلامی میں لے آئے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس زمانہ کے مقاصد اور اس کے اداروں پر نظر ڈالی جائے۔

یورپ میں تجارتی روزگار

سولہویں صدی میں یورپ نے اپنے ازمہ وسطی کے زرعی نظام کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور بنیابن کے زمانہ میں داخل ہو گیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرمایہ دار تاجروں یا متوسط طبقہ کے سوداگروں کا گروہ مالداروں کی حکومت کا نظام لے کر اٹھا۔

یہ تجارت یا بنیابن کوئی اقتصاد کی ماحول نہ تھا بلکہ ایک دماغی نقطہ فکر یا زندگی کا ایک فلسفہ تھا۔ سماج کا یہ ایک نمونہ تھا۔

یہ تاجرانہ نظام قدامت سے جدت کی جانب اور جاگیردارانہ مزاج سے قومی سالمیت کی طرف قدم اٹھانے کی علامت تھا۔ اس نے زراعت، صنعت اور تجارت میں امداد یا ہمی (کو آپریٹیو) کی رغبت کو فروغ دیا۔ اس کے مہلت ماسحت ہونے والی زراعت کا زوال اور انہی تاجرانہ فرسودہ آئین و ضوابط سے صنعت اور تجارت کی آزادی کا نتیجہ پیداوار کی ترقی اور کوآپریٹیو تجارت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مقامی اور فرقہ وارانہ مفاد کی جگہ پورے ملک کے وسیع تر مفادات نے لے ن جگہ جگہ شہروں اور قصبوں نے جنگی کے جو قوانین بنارکھے تھے اور جو علیحدہ علیحدہ قاعدے جاری کر رکھے تھے ان سب کی جگہ تمام ملک کے لئے یکساں معیار کے قواعد و ضوابط تیار ہوئے۔ مواعضات اور نقصات کی خود کفالتی قوم کی خود کفالتی میں ضم ہو گئی سوداگری نے ایک طرف تو افراد میں اپنے کو نمایاں کرنے کے جذبے کو ترقی دے دوسری جانب اس نے افراد میں باہمی امداد و تعاون کی نشوونما کی۔ اس دھیرے نشوونما کا نتیجہ یہ ہوا کہ درآمد و برآمد کی مڈیوں کے منتظین کا ایک طبقہ پیدا ہوا جس کی فنی مہارت پختہ یعنی اور نئے تجربات نے وسائل اور ذرائع کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کرنے کی راہ نکالی۔ نئے نئے طریقے ترقی پذیر ہوئے اور نئے قسم کے معاہدے اور نئی طرز کے بازار وجود میں آئے۔ یہی نہیں بلکہ مشترکہ کاروبار میں نئے تجربات کا دروازہ کھلا اور بیرون ملک میں سوداگری کے لئے سرمایہ کو ایک جگہ جمع کرنے کی راہ نکلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بینک کے کاروبار، قرض کے لین دین، قومی صنعت اور بیرون ملک کی تجارت کے نشوونما کے لئے سامان فراہم ہوا۔ مزدور کی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بڑھ گئی اور محنت اور صنعت میں خصوصیت حاصل کرنے کو ترقی ملی۔ چھوٹے چھوٹے کاروباروں کی جگہ بڑی بڑی صنعتوں کے مالکان تجارتی شہزادوں اور مہاجروں نے لے ن۔ سوداگری نے ایک جدید ضابطہ اخلاق مرتب کیا۔ ازمہ وسطی میں اقتصادیات، مذہب

در اخلاق سے جدا نہیں تھے اور ان کی رہنمائی کلیسا کے احکامات سے ہوتی تھی۔ اب روشن خیالی پر مبنی ذاتی مفاد نے مذہب اور اخلاق کی جگہ لے لی۔ اس یقین نے کہ سماجی اسباب و نتائج کے قوانین غیر تبدیل ہیں: (یعنی ایک ایسا عقلی اصول جو بسا اوقات سماجی زندگی سے غیر اخلاقی اور غیر انسانی نواز طریقوں سے ہم کنار رکھتا ہے) مگر جا کے قانون اور اقتدار کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت اور آزاد تجارت کی تبلیغ ہوئی جو آدم اسمتھ کی مشہور تصنیف ”دی ویلتھ آف نیشنز“ میں مرقوم ہے آدم اسمتھ کہتا ہے کہ ”یہ بوچڑہ شراب بنانے والے اور نانیا کی فیاضی نہیں ہے جس سے ہم اپنے رات کے کھانے کی امید رکھتے ہیں، بلکہ ان کی نظر خود اپنے مفاد پر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ان کی انسانیت کا حوالہ نہیں دیتے بلکہ اس کو دماغ میں رکھتے ہیں۔ خود ان کو اپنے آپ سے محبت ہے اور ہم اپنی ضروریات کے بارے میں ان سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ ان کو خود ان کے فوائد بتلاتے ہیں۔ اس طرح خود اپنے آپ سے محبت کو بلند کر کے انسانی سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا یہ ایک لازمی اصول بنادیا گیا۔ آدم اسمتھ آگے چل کر لکھتا ہے کہ ”خود اپنے آپ سے محبت انسان کو خدا کا عطیہ ہے۔“ اس نئے قانون اخلاق نے بطور نتیجہ ہر طریقے کو جائز قرار دے دیا اور اس نے ان لوگوں کو یعنی سوداگروں کو مدت دراز کے سینے ہوئے رسم و رواج اور انسانی ضروریات کو نظر انداز کرنے پر اصرار کرنے میں اور زیادہ بے رحم کر دیا۔ ان لوگوں نے زمانہ قدیم کے ستانے کے جتنے طریقے رائج تھے ان سب کو اپنایا۔^۳

صاحبان اقتدار کی پابندیوں سے مذہب کے رہائی پانے کے بعد فرد کو اپنی انفرادی حیثیت میں حکومت کے اقتدار کی بے چون و چرا الماعت کرنی پڑی جب کہ وسطی زمانہ کا خیال یہ تھا کہ انسان کی تمام کوششوں کی منزل یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی روح کے لئے نجات حاصل کرے اور جب کہ اقتصادی آزادی کا غشا انسان کی دنیوی علاج و بہبود تھا۔ سوداگری کے حلقہ کے مدیرین اور صنعتیہ نے حکومت کی رعایا کو حصول مقصد کا ذریعہ سمجھا اور وہ مقصد خود حکومت تھا۔^۴

اس طرح سوداگری نے حکومت کے اقتدار پر کلیسا کی پابندیوں کو دور کرنے میں مدد کی اور آزاد خیالی عالم وجود میں آکر مسند نشیں ہوئی۔ یہ نہایت مناسب موقع تھا جب ٹامس ہابز اسی وقت منظر عام پر آیا تاکہ وہ اس کی پیدائش کو برکت دے اور اس کی جنم کنڈلی تیار کرے۔

متوسط طبقہ اپنی اقتصادی ضروریات پوری کرنے کے لئے جس سیاسی نظام کا طلب گار

تھا وہ وہی تھا جس کی تفصیل ہابس نے دی۔ اس نظام میں حکومت کو اقتدار مادی حاصل تھا۔ ایسا اختیار جو ازمنہ وسطیٰ کے دور قیاب طاقتوں، یعنی کلیسا اور امرا پر فائق رہے۔ کلیسا کا اقتدار اس لئے ختم ہو گیا کہ ان کے ضوابط سخت گیر تھے جو افراد کی حوصلہ مندوں کو روکتے تھے۔ اور امرا کا اقتدار اس لئے ختم ہو گیا کہ وہ امن و مان میں خلل ڈالتے تھے جس سے کاروبار سوداگری کے جدید تجربوں میں مداخلت ہوتی تھی۔ ایک سیکولر حکومت جس کو لامحدود اختیارات ان حالات کو قائم رکھنے کے لئے حاصل ہوں جن میں متوسط طبقے اپنے مادی اغراض کو وطن میں اور بیرون وطن ملکوں میں حاصل کر سکیں۔ یہ تھا ہابس کا نظریہ اور یہی وقت کی ضرورت بھی تھی۔

یعنی ایسا بنیادیں جس میں صرف اپنے نفع کے پیسہ پیسہ پر نظر رکھی جائے اور جسے مرکب ملزم ہونا جاتا ہے اس کا خاص مقصد قوم کی مادی خوش حال تھا اس کا رخ سیکولر اور اس کا نظریہ سائنسی تھا۔ اس میں ارد گرد دنیا کی ایک نئی بیداری معنوی تھی یعنی جغرافیائی دریافت علم ہیئت اور فطرت کے مظاہر اور اس کی طاقتوں میں ایک جدید طرز کی دلچسپی۔ یہ خیالات اور اعمال دونوں میں عقل کے استعمال کی حامی تھی۔

1645ء میں "رائل سوسائٹی" کا قیام اس طرز فکر کے اظہار کا بہترین طریقہ تھا۔ اس کے مورخ ٹامس اسپریٹ جو رد چپٹر کے بطریق تھے ایسا اظہار خیال کرتے ہیں "اب انسان قدامت کے نونے سے ٹھک گئے ہیں اور مذہبی مباحث سے عاجز آچکے ہیں۔ اب حصول علم کی ایک عالمگیر تمنا اور بھوک ہے۔"

متوسط طبقہ جو اس بنیادیں کے فلسفہ پر عمل درآمد کرتا تھا وہ اس زمانہ کے سیاسی اور اثر ڈالنے والے عناصر میں سب پر غالب عنصر تھا۔ یہ لوگ اپنے دھڑے اغراض یعنی طاقت اور دولت کے مقاصد کے حصول کے لئے حکومت کی پالیسیوں کو ڈھالا کرتے تھے۔ صنعت کی وسعت کو نشوونما دینے، پیداوار میں اضافہ کرنے، باہر سے درآمد روک کر اور مقابلہ ختم کر کے اسے ترقی دینے اور اندرونی مداخلتوں کو دور کرنے کے لئے حکومت کی طاقت کی ضرورت تھی۔ مقصد یہ تھا کہ تیار شدہ مال کی باہر سے درآمد روک جائے۔ اپنا مال باہر بھیجنے کی ہمت افزائی کی جائے۔ البتہ سود گروں نے قیمتی دھات مثلاً سونا اور چاندی کی درآمد کی ہمت افزائی کی کیوں کہ اس سے اشیاء کے دام بڑھا کر منافع زیادہ حاصل کیا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ حکومت کی اس طاقت میں اضافہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ مقدار میں اور بہتر سامان حرب سے مسلح افواج کا خرچ برداشت

کر کے اس لئے یہ نظریہ عام ہو گیا کہ سکڑ رائج الوقت ہی دولت ہے اس لئے جواشیا باہر بھیج دیے
 ہیں۔ یہی کی قیمت کے برابر سونے چاندی کی سلاخوں کو ملک کے اندر آنا چاہئے۔ سوداگری کے
 اس نظریے کے معتقد یہ یقین کرتے تھے کہ دنیا کی تجارت کی مقدار معین ہے اور ایک قوم
 کی دولت کا لازمی نتیجہ دوسری قوموں کی محسرت ہے۔

میں الاقوامی تجارت کے معاملہ میں وہ کل پر قبضہ جائے رکھنے کے قائل تھے۔ رقیبوں کا
 بازار اجاڑنے کے لئے وہ جنگ تک کرنے سے ذرا بھی نہ ہچکچاتے اور نہ تو وہ اس لئے تیار تھے
 کہ اپنی قوم کے لوگوں میں بھی مقابلہ کی اجازت دیں کیوں کہ مقابلہ کا نتیجہ منافع کی کمی ہوتا تھا اس
 کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لئے بلا شرکت غیرے حقوق مخصوص مراعات اور اجارہ داری
 حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اس خواہش نے کہ بازاروں میں تیار شدہ مال گراں پکے
 اور کھال سستے داموں خریدا جائے قدرتاً نوآبادیات کے قیام فتح اور غلبہ کی جانب
 رہنمائی کی۔

اس سوداگرانہ اقتصادی سرگرمیوں نے اس فلسفہ کا خیر مقدم کیا جو ہالینڈ نے نیچر کے
 معاملات و کیفیات کا اس میں رچا دیا تھا۔ چنانچہ تجارت شمشیر بکف کی جاتی تھی جس کا نتیجہ یہ
 ہوا کہ سولہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک مسلسل تجارتی جنگیں تمام مغربی طاقتوں میں
 ہوتی رہیں۔ انگریز سمندری کپتان تھے انھوں نے جن سمندروں پر پرہنگالی اور اسپینی اپنا حق
 جتاتے تھے ان کو ان سے صاف کر دیا اور بحر اٹلٹک میں چور بازاری کرتے اور سمندری ڈاکے
 ڈالنے لگے۔ خزانے اور مال تجارت لوٹ لئے جاتے اور قبضہ میں کر لیے جاتے تھے۔ اس طرح
 دولت کی کثیر مقدار تشدد کے ذریعہ مہم سے چھین لی گئی۔ ہالینڈ افریقہ کے مغربی ساحل پر غلاموں
 کی تلاش کرتا تھا۔ ڈرک پرویشر گلبرٹ اور ریڈ سمندروں میں جہاز چلاتے اور ناجائز تجارت
 کا کام کرتے تھے۔ جہازوں کو لوٹتے اور اپنے قبضہ میں کر لیتے تھے اور ریاستوں کا الحاق کر لیتے
 تھے تاکہ وہاں انگریز کی نوآبادی قائم کریں۔

نوآبادیات کے قیام نے سوداگری کے مقصد کو پورا کیا کیوں کہ بعض مخصوص صنعتوں
 مثلاً جہازوں کی تعمیر میں انگلستان کے کچے مال کے معاملہ میں کافی وسائل میں اضافہ کرنے کے
 لئے اس کی ضرورت تھی۔ عام رائے یہ تھی کہ نوآبادیات کا قیام اس لئے ہے کہ وہ مادر وطن
 کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے کے کان کا کام کرتی رہیں۔ نوآبادیاں مادر وطن کی

آگے بڑھتی رہی۔ آدم اسمتھ کے قول کے مطابق ”کل جاگیردارانہ نظام مجموعی طور پر وہ تشدد کبھی نہ لا سکتے تھے جو بیرونی تجارت اور تیار شدہ مال کا ایک خاموش اور غیر محسوس عمل دخل بتدریج بروئے کار لایا۔“ انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی اسی بنیاد پر ایک مثالی پیداوار تھی۔

ایسٹ انڈیا کمپنی

کمپنی کا قیام سوداگرانہ ہم جو یوں کی طویل کارروائیوں کا آخری نتیجہ تھا۔ بہت قبل 1313ء میں ”فیلوشپ آف دی اسٹیلپس“ (اون وغیرہ کو درجہ بدرجہ ترتیب کرنے کی انجمن) قائم ہوا تھا جس نے اون کی اجارہ داری حاصل کی تھی ایک صدی بعد 1407ء میں ”کمپنی آف مرچنٹ ایڈونچررز“ یعنی ”انجمن تجارتی ہم جو“ قائم ہوئی جو اون کے بجائے اون کے بنے ہوئے کپڑوں کی تجارت کرتی تھی اور یہیں سے تیار شدہ مال کے عہد میں انگلستان کے داخلے کا بگل بجا۔

سولہویں صدی کے آغاز میں کمپنیوں کے نظام میں تیزی کے ساتھ ترقی شروع ہوئی۔ اس صدی کے وسط میں اپنی نوعیت کی پہلی کمپنی ”مسکوائے کمپنی“ کے نام سے قائم ہوئی۔ اس کے بعد تجارت کے نئے متعدد کمپنیوں نے شاہانہ چارٹر حاصل کئے جیسے کہ 1567ء میں ”فرینچ کمپنی“ 1577ء میں ”اسپینس کمپنی“ 1578ء میں ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ اور 1581ء میں ”ٹرکی کمپنی“۔ موزر الذکر 1592ء میں ”یوانٹ کمپنی“ میں شامل ہو گئی۔ آخر کار 1600ء میں ملکہ الزبتھ نے ”ایسٹ انڈیا کمپنی کو چارٹر دیا“ اپنی قوم کی غربت کے لئے اور اپنے اپنا سے ملک کی دولت کے لئے ”چارٹر میں یہ طے کیا گیا تھا کہ کمپنی اپنی خود جماعت منتظمین ”گورننگ باڈی“ رکھے گی جس میں گورنر، ڈپٹی گورنر، اور چوبیس ممبران کمپنی ہوں گے لیکن اندرونی انتظام پر اقتدار تاج نے اپنے اور پربوی کونسل کے ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ چارٹر نے جو مخصوص شاہی اختیارات کے ماتحت جاری کیا گیا تھا کمپنی کو پین سال تک باہر سے حاصل کرنے، اپنے ممبران اور ملازمین میں ڈسپلن قائم کرنے اور تجارت کے لئے بالکل تہہ تیغ کھنڈے کے اختیارات دیئے تھے۔

الزبتھ نے اس کمپنی میں بڑی جیسو جی کی اور اس کے ممبران میں اپنی طرف سے ضابطہ کیا۔ جو کمپنی اس طرح میدان عمل میں آئی وہ اس زمانہ کے سوداگرانہ بنیادیں تھیں جو تجارتی ممالک میں ہندوستانی تجارتی ممالک کے ساتھ اور فائدہ دہنوں طرح کی اجارہ داری

قائم کی۔ مسلح سمندری تجارت وسیع سے وسیع پیمانہ پر پھیلنے اور اپنی مدافعت کرنے کے لیے اسے اختیارات کے ساتھ۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ رنگ برنگ رہی ہے۔ پہلے سو سال میں اس کو تین طرح کے مخصوص اختیارات تھے اور اس کے قائم ہونے کے بعد شاہی سلسلہ وراثت بدل گیا اور اسٹیوواٹ کے تخت نشین ہونے کے بعد عوام اور بادشاہ میں کشمکش شروع ہو گئی۔

پہلا مسئلہ :- ایسٹ انڈیا کمپنی کی اندرونی دشواریاں

تیس اول (1603 لغتہ 1625) نے کمپنی کی حمایت اور اس کی سرپرستی کی جانب قدم بڑھایا۔ اس نے 1609ء کے چارٹر کی تجدید کی اور میعاد پندرہ سال سے بڑھا کر دائمی بنا کر اس کی پوزیشن کو مضبوط کر دیا۔ بعد کو اس نے یہ پیش کش کی کہ وہ خود بھی اس میں حصہ دار بن جائے اور اپنے شہانہ اعتبار سے اس کی حمایت کرے لیکن کمپنی اس پر نشان کن سا جھے داری پر ٹال مٹول کرتی رہی۔

تیس اول ہی کے زمانے میں کمپنی کی اجارہ داری کو توڑ دینے کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ چارلس اول (1625-1649) نے پارلیمنٹ سے جھگڑا کیا اور کمپنی کی حمایت میں متدد رہا۔ روپیہ کی شدید ضرورت کے ماتحت اس نے ایک رقیب کمپنی (کورٹنس، بیوسسی ایشن) کی ہمت افزائی کی اور ایسٹ انڈیا سے تجارت کے لئے اسے ایک لائسنس دیا اس کے بعد ایک عویل کشمکش چلی جسے آخر کار کرام دل نے 1657ء میں ایک نیا چارٹر دے کر طے کیا جس نے کمپنی کو ایک یونائیٹڈ اور مسلسل جوائنٹ اسٹاک کارپوریشن بنا دیا اور اس کے تمام رقیبوں کا صفایا کر دیا۔

اگرچہ کرام دل کے الطاف و اکرام کمپنی کے لئے اس وقت تشویش کا باعث ہوتے جبکہ چارلس دوم پھر تخت پر واپس آیا لیکن کمپنی نے نئے بہد سے حد درجہ وفاداری ظاہر کی اور بادشاہ کو قرضہ کی شکل میں بڑے بڑے تحائف دے کر اس کی نیک خواہشات حاصل کر لیں تحائف کے جواب میں چارلس نے متعدد چارٹر جاری کئے جس سے کمپنی کی اجارہ داری کی مکمل گارنٹی ہو گئی۔ اس نے کمپنی سے وہ مقبوضات جو سبائی تدبیر یا جنگ سے اس نے حاصل کیں محفوظ کر دیئے اور اس کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جن میں سب سے زیادہ نمایاں یہ اختیار تھا کہ اس کو

قے تعمیر کرنے اور ان میں فوجیوں کو رکھنے کے لئے آدمیوں کو لے جانے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ لیکن اس کا سب سے بڑا اکرام یہ تھا کہ بمبئی کی بندرگاہ اس نے کمپنی کو دے دی یہ بندرگاہ کل مغربی ساحل پر اقتدار رکھتی تھی۔ بمبئی ایک نوآبادی بن گیا اور اس کو ایک فوجی اڈہ میسر آ گیا جس سے کمپنی خلیج بنگال سے وسط اٹلانٹک تک مسلح اقتدار قائم کرنے کے قابل ہو گئی۔

اسٹواٹ کی حکومت کے اختتام تک کمپنی ایک ایسی جماعت بن گئی تھی جو پوری نیشن سے جدا گانہ تھی لیکن پھر بھی ہندوستان میں سکھ بنانے، ٹیکس لگانے، بندرگاہ تعمیر کرنے، فوجوں کا خرچ چلانے اور جنگ اور صلح کرنے کے لئے نیشنل اختیارات رکھتی تھی۔ اس کی حالت میں تیزی سے ترقی ہوتی تھی۔ اس کا منافع بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس کے اسٹاک کی قیمت فی حصہ سو پونڈ سے بڑھ کر 360 اور 1683ء میں 500 پونڈ ہو گئی تھی۔ اس کی تجارت کی قیمت میں بھی اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ اس پر یہ الزام تھا کہ کمپنی کل قوم و ملک کی تقریباً آدھی تجارت تنہا منظم کر رہی ہے۔¹³

1688ء کے انقلاب میں بادشاہ کے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے۔ اب کمپنی کے خلاف جو پرانی شکایت تھی وہ پھر تازہ ہوئی۔ اس کے ڈائریکٹروں نے بڑی زبردست کوشش کمپنی کو ٹوٹنے سے بچانے کی کی اور وزیر اور دربار کو رشوت کی کثیر رقمیں دیں پھر بھی 1698ء میں پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کر کے ایک جدید ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر دی۔ اس نے ایک عجیب صورت حال پیدا کر دی کیوں کہ اس نے دونوں کمپنیوں کو کھلم کھلا ایک دوسرے سے ٹکرا دیا جس میں ایک کا انحصار چارٹر پر اور دوسرے کا پارلیمنٹ کے ایکٹ پر تھا۔ دونوں میں لڑائی دس سال تک جاری رہی۔ آخر کار "گوڈ الینس اورڈ" کے ذریعہ 1708ء میں دونوں کمپنیاں ایک میں شامل کر دی گئیں۔

یوٹائیڈ کمپنی میں سوداگرانہ بنیاد کی تمام خصوصیات جمع تھیں یعنی اجارہ داری، تجارت، برورہ اسلحہ اور نوآبادیاتی طرز۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی صرف برطانوی تجارت کو وسیع تر کرنے کے لئے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس سلطنت کی طاقت اور اقتدار اعلیٰ کی قوت کا ایک وفد مشرق میں بھیجا گیا تھا۔

دوسرا مسئلہ:- ایسٹ انڈیا کمپنی کے رقیب

اگر اس کی اول مشکلات کی گریہیں اس وجہ سے تھیں کہ کمپنی ہندوستان کی تجارت

پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی دوسری قسم کی مشکلات کمپنی کی اس پوزیشن سے پیدا ہوئیں کہ وہ تجارت بڑو یا سلطہ کرنا چاہتی تھی۔ مسلح تجارت کا تحیل اس یقین میں مضمر تھا۔ ایک ملک کی یہ خواہش کہ وہ دولت مند بنے دوسروں کے سرکھیل کر ہی پوری ہو سکتی ہے۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلہ میں پرتگالی سب سے پہلے میدان میں آئے۔ انہوں نے ہندوستان تک سمندر کا راستہ دریافت کر لیا تھا اور بحیرہ ہند سے منقسم ممالک کے تجارت اور جہازوں کو باہر کھدیڑ دیا تھا۔ علاوہ انہیں وہ تجارت کے فن کے بہادر بھی تھے ان لوگوں نے قلعے بنائے اور ان کو ایسے فوجیوں نے مسلح کر کے ان کا خرچ برداشت کیا جس کے پاس بارود اور سامان جنگ بخوبی فراہم تھا۔ انہوں نے مملکتوں پر قبضہ کیا۔ ان کو نوآبادی بنایا۔ غیر عیسائیوں کے خلاف لڑائیاں چھیڑیں اور ان کو یہ پیش کش کی کہ یا تو مذہب مسیحیت کو قبول کریں یا تلوار کی دھار کو۔ ان لوگوں نے بربریت آمیز اور انسانیت سوز مظالم کئے۔ مثلاً لوگوں کو توپ کے دہالے پر رکھ کر اڑا دیا۔ عورتوں کے ہاتھ اور کان کے زیورات پھینکنے کے لئے ان کے ہاتھوں اور کانوں کو کاٹ ڈالا اور تمام لوگوں کو بے دریغ قتل کیا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ ان لوگوں نے اپنی خون سے رنگی ہوئی تجارت تندہ اور تہدید سے جاری رکھی تھی۔ ان لوگوں نے ہندوستان میں سپاہیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنے اور ان کو ٹریننگ دینے اور اپنی سلطنت قائم کرنے کے لئے ایشیا کے راجہؤں کی اندرونی رقابت سے فائدہ اٹھانے کے راستے بھی دکھائے۔ یہ لوگ مغرور، نہایت شان دکھانے والے اور بدکردار تھے۔ جو مغرب کے اولین اور اسی کے ساتھ بدترین نمائندے تھے جنہوں نے مشرق میں آنے کی جسارت کی۔ ”ابی زبیاں“ نے ان کے متعلق ”ایک زوال پذیر نسل“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ مذہبی دیوانگی میں بڑے ہی خوف ناک اور ان تمام قوموں کے لئے جو سمندر کے ساحلوں کے پاس رہتی تھیں ایک قلعی بے اصول اور خدا کی سنت تھے۔ یہ لوگ فرقہ پرست، حریص، ظالم اور بدچلن تھے۔ ان کی فوجوں میں نسوانیت سرایت کر گئی۔ نہ ڈسپس، نہ ماتحتی کے اصول، نہ عزت سے محبت کا جذبہ کہیں بھی سپاہیوں یا افسروں میں پایا جاتا تھا۔ یہ لوگ اسی کے مستحق تھے کہ بہت جلد پادشاهوں کی گرفت میں آگئے اور شہر کے پردہ سلطنت قوموں نے ان کی سلطنت کا بخیہ اڈھیڑ دیا اور ان کو مسترقی سمندروں سے باہر بھگا دیا۔

1590ء میں فلیپ دوم نے اسپین کے تخت پر قبضہ جالیا اور قریب ساٹھ سال تک یہ دونوں سلطنتیں ایک واحد وفاق میں ایک واحد تاج کی ماتحتی میں رہیں۔ دونوں مل کر رومن کیسٹک عقیدے کے لئے پسے ہی رہیں۔ اور قدرتنا یورپ کی پروٹسٹنٹ حکومتوں کے حملوں کا نشانہ بنی رہیں۔ بائینڈ اصلاعات (ریفرمیٹن) میں سب سے آگے تھا۔ اس نے اسپین کے اقتدار کے خلاف جدوت کی اور 1579ء میں آزادی حاصل کر لی مگر عداوت بدستور قائم رہی۔ بائینڈ اس وقت یورپ کی مملکتوں میں سب سے زیادہ سمندری طاقت رکھتا تھا۔ اسپین اور پرتگال متحدہ قوت کے خلاف اس کی حمایت دوسری پروٹسٹنٹ حکومتوں خاص کر انگلستان نے کی۔ ایک موت وزیست کی بڑائی شروع ہو گئی جس میں فوجیں بھری پٹریں اور تجارتی جہاز سب شامل تھے۔ آخر کار کیتھولک سلطنتیں شکست کھا گئیں اور ان کی تجارتی اجارہ داری تباہ و برباد ہو گئی۔

لڑائی کا سب سے بڑا بوجھ ڈچ پرتگال انھوں نے پرتگالیوں کو اسپانس جزائر بنائے ملے لشکار کیپ آف گڈ ہوپ سے نکال کر باہر کر دیا۔ لیکن جب انھوں نے اپنا اقتدار جمایا تو تجارتی معاملات میں انھوں نے بھی اجارہ داری سست خریدنے اور ہنگامہ بچنے اور رعایا پر بے مہاباؤٹ کھسٹ اور نظامانہ طرز کی حکومت قائم کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ ڈچوں نے پرتگالیوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور انگریزوں کو بھی کسی طرح اس معاملہ میں برداشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے جسے وہ اپنا تھا تجارتی علاقہ سمجھتے تھے۔ اس لئے یورپ میں مقاصد کی یکسانیت اور ایک جھللاتے ہوئے اتحاد کے باوجود انھوں نے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کی طرف قدم اٹھایا۔ کشمکش نام نہاد "امبوئے نا" کے قتل عام (1623ء) پر ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز اس بات پر مجبور ہو گئے کہ مجمع الجزائر سے ہٹ جائیں اور اپنی پوری توجہ ہندوستان پر مرکوز کر دیں۔ ڈچوں کو مجمع الجزائر اور ہندوستان دونوں میں اپنے مفاد کی حفاظت کا کام اپنی طاقت سے بہت زیادہ مشکل معلوم ہوا اور انھوں نے اپنی توجہ اسپانس آئی لینڈ تک محدود کر دی۔

یورپ میں جو حالات پیدا ہوئے وہی اس پسپائی کا سبب تھے۔ ڈچ چاروں طرف رقبوں در دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے اور جیسے ہی مشرقی مجمع الجزائر کو وہ اپنے تہا قبضہ و تصرف میں آئے وہ براعظم میں جنگوں میں ڈوب گئے۔ پہلے لڑائی سپین سے ہوئی جس کا خاتمہ

ویسٹ فیلپا کی صلح سے ۱۶۴۸ء میں ہوا۔ اس کے بعد ۱۶۵۲ء اور ۱۶۶۵ء میں انگلستان سے جنگ ہوئی اور آخر میں فرانس سے ۱۶۷۲ء سے ۱۷۱۳ء تک لڑائی ہوتی رہی انسانی اور مالی طاقتوں کا مسلسل خرچ بائینڈ جیسے چھوٹے ملک کو تھکا دینے کے لئے کافی تھا۔ جب تک انگلستان اپنی باہمی خانہ جنگی اور سیاسی انقلاب کی مشکلات سے نکلے ہائینڈ ایسی طاقت رہی نہیں گیا تھا جو اس کا اہم رقیب بن سکے۔

تیسرا مسئلہ :- ایسٹ انڈیا کمپنی کا بندوبست

مسلم مقابلہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو پرتگالیوں اور ڈچوں کے خلاف جنگ آزما ہو کر کرنا پڑا اُس نے اُسے مجبور کر دیا کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنی قسمت آزمائی کرے۔ ان کی قدم جمانے کی ابتدائی کوششیں ناکام رہیں۔ نہ تو پاکس اور نہ سٹامس روئی کوئی زیادہ کامیابی حاصل کر سکے۔ شروع میں پرتگال کے ان یسوعیوں نے جو مغل دربار میں تھے انگریز کمپنی کی اس کوشش کو کہ وہ فیکٹری قائم کرنے کا تاہی فرمان حاصل کر سکے ناکام بنا دیا۔ بعد میں جب جہانگیر سے ۱۶۰۸ء میں یہ اجازت ملی تو مقامی گورنر نے دشواریاں پیدا کیں۔

مڈلٹن نے جو کمپنی کے جہازوں کے چھٹے سفر کا کپتان تھا گجرات اور بحیرہ احمر کے درمیان آمد و رفت کا راستہ ۱۶۱۱ء میں بند کر کے ان (گورنر) پر دباؤ ڈالا۔ پرتگالیوں پر سویلے کے ارد گرد بسٹ اور ڈاؤن ٹن کی ۱۵-۱۶۱۲ کی فتوحات نے گورنر کی جھپکا ہٹ کو دور کر دیا اور انگریز سورت میں جم گئے۔

لیکن رعایت ان کو دی گئی تھی اس کا انھوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ انگریز سمندر پر پورا اقتدار رکھتے تھے انھوں نے اس طاقت کا استعمال اس طرح کیا کہ بحیرہ احمر کی تجارت سے گجرات کو خارج کر دیا جس سے شہنشاہ معظم کی مخالفت ابھری۔ روئی نے کمپنی کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی ”میں ن لوگوں (معلوں) کو جانتا ہوں۔ ان سے برتاؤ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور دوسرے میں سوئے کی تھیل۔ جو کچھ ایڈورڈ ٹیری، ان کے پادری نے ڈچوں کے متعلق کہا تھا وہ انگریزوں کے لئے بھی صحیح ہے یعنی یہ کہ ”جہاں وہ مقیم ہوتے ہیں وہاں اپنے کو قلعے بند اور مسلح کر کے اور اپنی محافظت کا بندوبست کر کے مقامی باشندوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی تیار شدہ اشیاء سستے داموں بیچیں۔“

اسی پالیس کے ماتحت ۱۶۱۱ء میں ملٹن نے گجرات اور بکیرہ احمدکار راستہ بند کر دیا اور ۱۶۱۶ء میں کپتان کیڈنگ نے مالابار کے ساحل پر کانی کٹ کے راجہ سے ایک بندرگاہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن سلطنت مغلیہ اب تک اتنی کافی مضبوط ہو چکی تھی کہ گجرات کے ساحل پر کسی فوجی اڈہ بنانے کی کوشش فضول تھی اور پرتگالی گوا کے ارد گرد کسی مداخلت کو کب گوارہ کر سکتے تھے۔

اس طرح مغربی ساحل پر علاقہ حاصل کرنے اور فوجی اڈہ بنانے کی کوشش میں انگریز ناکام رہے۔ مغل حکومت نے ان پر سختی سے نگرانی جاری رکھی۔ ۱۶۲۵ء میں انگریز کی فیکٹری کا افسر اعلیٰ ہتھکڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جب کوریس ایسوسی ایشن نے سندھ کے ڈالے تو سورت کے گورنر نے ۱۶۳۶ء میں اس کے صدر رمتھہ درہڑاوان کی کونسل کے ممبران کو قید کر دیا جہاں سے وہ اٹھارہ ہزار پونڈ فدیہ دے کر چھوٹے۔

جس وقت انگریز ان ذلتوں کو برداشت کر رہے تھے دکن مغل سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رنداجار ہا تھا۔ ۱۶۳۶ء میں اورنگزیب دکن کا گورنر تھا۔ اس وقت سے برابر مغل سلطنت بہمنی سلطنت کے جانشین بادشاہ اور شیواجی کی ماتحتی میں مرہٹے ایک خوفناک جنگ میں مشغول رہے جس سے سمندر کے ساحلی علاقوں کو انگریزوں کے قیام کے لئے غیر محفوظ بنا دیا تھا۔

شیواجی کی فتوحات کا دور ۱۶۴۷ء سے شروع ہوا جب اس نے تورنا کے قلعہ پر گولباری کی۔ ۱۶۶۴ء اور پھر ۱۶۷۰ء میں اس نے سورت پر حملہ کیا۔ ان حملوں نے حالات کو ناممکن بنا دیا۔ مغربی رقبوں اور ہندوستانی راجاؤں کے مقابلے میں اپنی محافظت کے مکمل انتظام کے بغیر تجارت کی ہی نہیں جاسکتی تھی۔ اس کے لئے علاقے محفوظ قلعے، فوجی سپاہی اور فوجی سامان ضروری تھے۔ لیکن ان چیزوں کے لئے مغل شہنشاہ سے اجازت آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ خوش قسمتی سے بادشاہ چارلس دوم نے ۱۶۶۸ء میں کمپنی کو بمبئی منتقل کر دیا اور اس کی فوجی محافظت کے لئے فوری قدم اٹھایا گیا۔ لیکن مغلوں اور مرہٹوں کے بیچ مغربی ساحل پر انگریزوں کی فیکٹریاں اورنگزیب کی موت تک خطرے کے بالمقابل رہیں۔

اس مشکل حالت سے نجات مشرقی ساحل پر جا کر تلاش کی گئی جہاں حالات زیادہ سازگار تھے کیوں کہ ۱۵۶۹ء میں تانی کوٹ کے میدان جنگ میں وجیانگر کی سلطنت کے قلع

قعر کے بعد ملکیت چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں بٹ گئی اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے فرماں روا گوکنڈہ کے قطب شاہی خاندان کی ابھرتی ہوئی طاقت سے خطرے میں تھے۔ اُتریسہ سے نیچے کارونٹل ساحل تک متعدد بندرگاہیں مثلاً ہالاسور، ہبی، پولی کاٹ، پٹ پولی، میسولی پٹم پر آزمائش کی گئی۔ ان میں سے چند مقامات پر فیکٹریاں تعمیر کی گئیں لیکن ان میں سے کوئی بھی قابل اطمینان نہ پائی گئی۔ آخر کار 1639ء میں مدراس پر قبضہ ہو گیا۔

لیکن مدراس گنگا کے ڈیلٹا سے جہاں شمالی ہندوستان کی تجارت کے چٹے آکر ملتے تھے بہت دور تھا اس لئے انگریزوں نے اپنی توجہ بنگال کی جانب مبذول کی۔ یہاں دریائے گنگا پر ڈیلٹا کا کھنی کھچی دریائی راستہ تھا وہاں پر بنگالیوں نے اپنی ایک فیکٹری عرصہ ہوا قائم کر لی تھی لیکن شاہجہاں نے 1631ء میں ان کو نکال باہر کیا۔ 1650ء میں کمپنی نے گورنر بنگال سے وہاں تجارت کرنے کی اجازت مانگی اور اس کو لائسنس مل گیا۔ بنگال میں کمپنی کے تجارتی ادارے مدراس کے قلعہ سینٹ جارج کی سپردگی میں دے دیے گئے۔

1649ء سے 1689ء تک کمپنی کی تجارت نے بڑی ترقی کی لیکن جوں جوں تجارت ترقی کرتی گئی اور منافع بڑھتا گیا اس کے حوصلے بھی بلند ہوتے گئے۔ 1661ء کے چارٹر سے کمپنی کو صلح اور جنگ کرنے اور انصاف کرنے کے لئے عدالتیں قائم کرنے کا حق مل گیا۔ گورنمنٹ کے اختیارات سے مسلح ہونے کے بعد کچھ تجارتی اقتدار اور ملکیت کے خواب دیکھنے لگے۔ 1674ء میں "سر جوسیا چائلڈ" کمپنی کا ایک ڈائریکٹر مقرر ہوا اور 25 سالوں تک ان کمپنیوں پر اس کا غیر معمولی غلبہ رہا۔ اس کی ہدایت کے ماتحت کمپنی نے اول بار حریفانہ جوش کے ساتھ سیاسی اہمیت اور اقتدار کی جانب دوڑنا شروع کیا۔ ان کا ایک دور کا رشتہ دار سر جان چائلڈ جس نے ہندوستان میں اس وقت ملازمت کی تھی جب کہ وہ محض ایک لڑکا تھا 1692ء میں بمبئی اور سورت کی کمپنی کی فیکٹری کا صدر ہو گیا۔ یہ دونوں چائلڈ قصد معصوم کیے ہوئے تھے کہ کمپنی کے اختیارات کو انگریزوں کے رقبوں سے جو ان کی تجارتی اجارہ داری کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے اور مغل حکمرانوں سے جو اپنے محاصل آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے ان کے استغاثات میں دخل دیا کرتے تھے بلند و بالا کر کے رہیں گے۔

امہارت سنایا فتنہ انگریز تاجروں کے خلاف ان لوگوں نے فوری احکام جاری کیے کہ ان کو ہندوستان کی تجارت سے الگ کر دیا جائے۔ اپنے اپنا سہ وطن کو کچل دینے کے لیے انھوں نے

کسی قسم کی سختی استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا اور اصول یہ قرار دیا کہ ”انگلستان کے قوانین بھلات کا ایک انبار ہیں جن کو چند جاہل دہقانہ افراد نے بنایا تھا جو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ خود اپنے خاندانوں کی بھلائی کے لئے کس طرح کے قوانین بنائیں چہ جائے کہ وہ لوگ کمپنیوں اور ملک کے باہر کی تجارت کے متعلق قوانین بنائیں۔“^{۱۸}

احازت ناپا فتنہ تجارت پکڑے گئے اور گھسیٹ کر امیر البحر کی عدالت کے سامنے پیش کیے گئے۔

ہندوستان میں سر جان چائلمڈ کا حوصلہ یہ تھا کہ سول اور ملٹری طاقت کی ایک سیاسی تنظیم قائم کی جائے اور اتنی کثیر مقدار میں محاصل پیدا اور حاصل کئے جائیں کہ یقینی طور پر ایک عظیم اور مستحکم بنیاد والی انگریز حکومت ہندوستان میں قائم ہو سکے جو ہمیشہ ہمیشہ تک باقی رہنے والی ہو۔^{۱۹} جس پالیسی کو سر جو سیانے مرتب کیا تھا سر جان اس کو عملی شکل دینے کے لئے تیار تھا۔ وہ ایسا کرنے پر اس لئے اور بھی آمادہ تھا کہ کمپنی پر سورت کے اصلی باشندوں کا دولاکھ کیاسی ہزار دو سو پچاس پوند قرض تھا اور اتنی بڑی رقم کا سود بھی ادا کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ اس لئے وہ پرانے قسم کے طریقے کو اپنالے اور ادا کرنے کے بجائے ایسی دوسری تدبیر تلاش کر رہا تھا جس سے ذمہ داریاں پوری ہی نہ کرنی پڑیں اور ادائیگی سے بچت ہو جائے۔^{۲۰} اس لئے ایک ایسے نظام کے ایجنٹوں نے جو بنیادی طور پر بے ایمانی پر مبنی تھے کمپنی کو سلطنت مغلیہ سے جنگ میں ابھار دیا۔ ”کمپنی کورٹ نے ناشی شان کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ نہ صرف نواب بنگال کے خلاف بلکہ اس سلسلہ میں خود شہنشاہ کے خلاف جنگ کرنے کا پورا پورا عزم رکھتی ہے۔“^{۲۱}

تیاریاں بڑے وسیع پیمانے پر کی گئیں۔ مسلح جہاز جن پر توپیں چڑھی ہوئی تھیں حاصل کیے گئے پیدل افواج کی متعدد کمپنیاں تیار کی گئیں اور ایک باضابطہ پیدل فوج کی کمپنی مع ان کے افسران کے انگلستان سے طلب کی گئی۔ مدراس میں مورچے بنائے گئے اور اسے دیواروں سے گھیر دیا گیا۔ بنگال میں ”چٹاگانگ“ پر زبردستی قبضہ کر کے اسے مستحکم کرنا تھا۔ بنگالی اور سمندر کے قریب ایک بندرگاہ حاصل کرنا تھا۔ مغربی ساحل پر ہندوستان کی جہاز رانی کو تباہ برباد کر دینا تھا اور سلطنت مغلیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دینا تھا۔ اس طول و طویل پروگرام کی جو جغرافیائی فاصلوں کی مضحکہ خیز ناواقفیت اور مخالف طاقتوں کو

حیرت انگیز طور پر نظر انداز کرنے پر مبنی تھا ایک مذہبی پوری نہ ہو سکی۔²² کمپنی کی اس قسم کی مرکزی پالیسی کے اس طرح کامیاب ہو جانے کے لئے یہ موقعہ قبل از وقت تھا اور مغل شہنشاہیت بھی اس وقت مضبوط تھی۔ کمپنی کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اس پروگرام میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔

بنگال میں نواب شاستہ خاں کی افواج نے انگریزوں کو ”بجیلی“ سے جہاں وہ جا کر چھپے تھے مار کر کھدیر دیا اور چٹاگانگ پر ان کو قبضہ نہیں کرنے دیا۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں مغلوں کا رد عمل فوری اور شدت آمیز تھا۔ سورت، میسولی ٹیم اور وزیگا ٹیم کی فیکٹریاں چھین لی گئیں۔ بہتی ”پرسیدی“ کے بھری پیرہ نے حمہ کیا اور پورا جزیرہ بہ استثناء قلعہ قبضہ میں لے لیا گیا۔ انگریز ذیل ہو گئے اور خود ان کے مورخ مل کے قول کے مطابق ”ان کو ذلت کی انتہائی پست سطح تک اتارنا پڑا“۔²³ انھوں نے عجز و انکساری کے ساتھ ایک درخواست پیش کی کہ ”ان کے انتہائی مذموم جرائم کو معاف کر دیا جائے۔“ شہنشاہ نے ان کے سفیروں کی التجاؤں کو سنا اور اس پر راضی ہو گئے کہ 1690ء میں ایک نیا فرمان اس شرط پر جاری کیا کہ کمپنی ہندوستانی تاجروں کے کل مطالبات ادا کرے۔ سلطنت کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا معاوضہ دے اور سر جان چائلڈ کو انگلستان واپس بلا لیا جائے۔ ان شرائط کے پورا ہونے پر کمپنی کو خالی کر دیا گیا اور مغربی ساحل اور بنگال میں تجارت کا جو پرمٹ تھا اس کی پھر تجدید کر دی گئی۔

کمپنی پھر بنگال واپس آئی اور تین موافقات سوتنتی، گوند پور اور کلکتہ نواب سے لگان پر یہ اور زمین دار بن گئی۔ اس نے اپنی تجارت کی حفاظت کے لئے کلکتہ میں فورٹ ولیم کی تعمیر کی۔

کمپنی والوں کو اپنے کیے کا اچھا سبق مل گیا تھا اسی لئے آئندہ پچاس سال تک انھوں نے ہندوستان کے حکمرانوں کو کوئی وجہ شکایت فراہم نہیں کی۔ اس کے برخلاف انھوں نے چاچوسی اور خوشامد کا و طیرہ اختیار کیا تاکہ مغل شہنشاہ کے نگاہِ لطف و کرم سے وہ حقوق اور رعایتیں حاصل کر سکیں۔

1707ء میں مصائب کا باب ختم ہو گیا۔ کیوں کہ کمپنی کی ان کوششوں پر کہ ان کو تنہا تجارت کرنے کا حق رہے کامیابی کا تاج رکھ دیا گیا تھا اور ان کے دیوبور پین رقیب

پرتگالی اور ڈچ خارج از بحث ہو چکے تھے اور کمپنی والوں کو ہندوستان کے حکمرانوں سے معاملہ کرنے کے پیش قیمت تجربات حاصل ہو چکے تھے۔ کمپنی کو اس میں کامیابی ہو گئی تھی کہ وہ ہندوستان کے تین اہم مرکزوں یعنی مغربی ساحل پر بھتی، کارومندل ساحل پر مدراس اور بنگال کے اندر کلکتہ میں مضبوطی کے ساتھ جم گئی۔ ان تینوں میں مرکزوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جہاں تک منفی فوجوں کی رسائی آسان ہو اور ان سب مرکزوں کا دفاع کم و بیش وہ طاقت کر سکتی تھی جو ہندوستان کے ارد گرد سمندروں پر اقتدار رکھتی تھی۔

ان بندرگاہوں پر کمپنی نے ہندوستان سے انتہائی منافع خیز تجارت کی بنا ڈالی، ہم ان کا راستہ ہموار اور آسان نہ تھا۔ بنیاد کے سوداگرانہ اصول کی پیروی کرتے ہوئے کمپنی کے ڈائریکٹروں نے دو اصول اپنائے تھے، ”سیاسی حقوق حاصل کرنا ان کا پہلا منصوبہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو کم سے کم اس سے فائدہ اٹھایا جائے“²⁴ ان اغراض کو حاصل کرنے کے لئے ان کو خوشامدی ہونے کے ساتھ مکار ہونا بھی لازمی تھا۔ وہ جبری لوٹ کھسوٹ میں خوش الفغی اور لالچ میں خوشامد کو ملا دیتے تھے۔ وہ ایک سو خوار کی سنگدل کو ایک فیاض کا عطیہ بنا دیتے اور اس کی کچھ پروا نہ کرتے کہ جو معاملہ انھوں نے کیا ہے وہ غلام سے تعلق رکھتا ہے کہ ہاتھی کے دانت سے، اون سے یا اون سے بنے کپڑوں سے، بن سے یا سونے سے، بشرطیکہ معاملہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ منافع بخش ہو²⁵ ان طریقوں کی آزمائش اپنے وطن و ہندوستان میں دونوں جگہ وہ کرتے تھے ورنہ نتیجہ کو کوئی مناسب معیار تسلیم کر لیا جائے تو یہ طریقے کافی کارآمد ثابت ہوئے۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی وسعت ملی

دونوں کمپنیوں کے مل جانے کے بعد سے ہندوستان سے برطانیہ کے تعلقات کا ایک نیا عہد شروع ہونا ہے۔ مل تنقید کرنا ہے کہ ”اس عہد کے پہلے ان لوگوں (کمپنی) نے محض تاجروں کا کردار قائم رکھا تھا اور انکساری اور غاصبانی کو کام میں لاکر اس دور دراز ملک میں جہاں کے راجاؤں کی حفاظت یا ان کے نظام کے تحت قدم جانے کی کوشش کی تھی اب ہم ان کو مسلسل لڑائیوں میں داخل ہوتے اور انہماک کے ساتھ راجاؤں کی باہمی لڑائیوں میں شریک ہوتے دیکھیں گے“²⁶

سب سے حادث سازگار تھے۔ معاہدہ آٹ ریچٹ، ۱۷۱۳ء سے تخت آسٹریا کی جانشینی کی جنگ ۱۷۹۵ء تک یورپ لڑائی سے بچا رہا۔ اسپین، ہالینڈ اور فرانس سب کے سب کوئی چہار دہم کی لڑائیوں کے بعد تکان سے چور چور تھے اور ان لڑائیوں کے نتائج سے اپنے کو بحال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت میں اجارہ داری حاصل کر لی تھی اس کے مقابل دلی آنے والا نہیں تھا۔ ہندوستان میں مغلوں کی تہمت مہبت کے بل مزاج کی طرف چلی جا رہی تھی اور صوبوں کے گورنروں اور مرہٹوں نے راجہ اور مسلمان ہر مذہب ہر اس اور تباہی پھیل رہے تھے۔ مرشد آباد، لکھنؤ اور حیدر آباد سب دلی سے دور رہے ہوئے تھے اور ہندوستان کے ہر حصے میں پونا کا، شر پور کا، باتھالہ کی کمپنی سمجھ میں یہ بات آئی کہ مغل سلطنت پر براہِ راست حملہ خطرناک ہے۔ لیکن یہ کسی طرح سمجھنا چاہیے کہ مہنیس پالیسی سے ہٹ گئی تھی جو اس نے ۱۶۸۹ء میں تیار کی تھی یعنی یہ "مہنیس میں اضافہ ایک طرف اور دوسری طرف تجارت میں اضافہ ہمارا اصل مصلح نظر ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج رکھ کر اس کا خرچ برداشت کریں جب کہ بیسوں حادثات ہمارے تجارت میں مداخلت کریں۔ اس فوجی طاقت سے ہم ہندوستان میں ایک قوم بن جائیں گے۔ اور بغیر اس کے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم بلا اجازت تجارت کرنے والے چند افراد ہیں اور صرف اس وقت تک جب تک کہ ہمارے یہ خیال نہ کرے کہ اس تجارت کو روک دینا اس کے مفاد میں ہے۔"

کس طرح آمدنی میں اضافہ کی پالیسی پر عمل درآمد ہوا اس کا ثبوت کمپنی کے "تنجور" معاملات میں مداخلت سے فراہم ہوتا ہے۔ اس کا بہترین اظہار مل کے الفاظ میں ہوگا۔ وہ لکھتا ہے کہ "تنجور کے راجہ یرتاپ سنگھ سے سالہا سال تک خط و کتابت کرنے اور ان کو انگریز قوم کی دوستی کی پیشکش کرنے اور فرانسیسیوں کے خلاف ان کی امداد حاصل کرنے کے لئے ان کی حوصلہ کرنے کے بعد انگریز حکمرانوں نے بلا کسی اشتعال کا بہانہ بنا کر دیوی کو نا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ ظاہر کئے بغیر ایک فوج اس لیے بھیج دی کہ راجہ کو تخت سے اتار دیا جائے۔"

دیوی کو تا کا قلعہ جو ۹ ہزار پگوڑا سالانہ کی آمدنی دیتا تھا اس طرح ہتیا لیا گیا۔ اسی دوران بہت مقامات کو شیشیں علاقوں پر قبضے کرنے اور قلعے تعمیر کرنے کے سلسلے

میں جاری رہیں۔ 1716ء میں 'فرخ سیر' سے اس بات کی اجازت مل گئی کہ کمپنی سورت میں زمین خریدے اور کلکتہ کے قریب کے مواضع کو لگان پر لے لے۔ مدراس کے قریب جن پانچ مواضع کو بطور عطیہ دیا گیا تھا اس پر بھی مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔

مغربی ساحل پر سمندر میں مرہٹہ بحری بیڑے کے خلاف مسلسل جنگ ہو رہی تھی۔ بنگال میں کمپنی نے نواب سے کھلم کھلا منی لفت کا خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا ان لوگوں کو نواب کے مزاج کو ہموار رکھنے کے لئے اور اپنے ان قبضہ جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے جو انھوں نے کئے تھے (مثلاً دستکوں کا ناجائز استعمال اور کثیر تجارتی مال چوری سے بچالانا جس سے بادشاہ کو دھوکہ دے کر کسٹم کی ایک کثیر رقم سے محروم کر دیا گیا تھا) کثیر رقمیں ادا کیں۔ افسردہ خاں نے ان پر کڑی نگرانی رکھی اور اس کا کوئی موقع نہیں دیا کہ جو کچھ انھوں نے دکن میں کیا تھا اس کا اعادہ بنگال میں بھی کریں ورنہ اس نے اس کی ہمت افزائی ہونے دی کہ وہ کلکتہ میں اپنے استحکامات کو اور زیادہ مضبوط کریں۔

اس طرح اس صدی کے وسط تک کمپنی محاصل مانگداری دینے والے علاقوں کے حصول میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئی لیکن تجارت کے معاملات میں اس کی کامیابی بڑی ہمت افزا تھی۔ 1708ء میں جو تیار شدہ مال انگلستان کے باہر ہندوستان کو بھیجا گیا اس کی قیمت صرف 61 ہزار پونڈ تھی۔ 1738ء میں ایسے مال کی مقدار بڑھ کر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پونڈ قیمت تک پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح ہندوستان سے انگلستان نے جو مال درآمد کیا پانچ لاکھ پونڈ سے ترقی کر کے دس لاکھ پونڈ کی قیمت تک کا ہو گیا تھا۔ اس زمانہ میں کمپنی نے حصہ داران کو 8 سے 10 فی صد تک منافع ادا کیا۔ اس کی خوش حالی اتنی ترقی کر گئی تھی کہ اس نے 1744ء میں گورنمینٹ کو دس لاکھ پونڈ اور 1750ء میں چالیس لاکھ پونڈ قرض دیئے۔

انگلستان اور فرانس کی رقابت

انگریزوں کی کامیابی نے ان کے مغربی رقیبوں کی بھوک کی آگ کو تیز کر دیا۔ پرتگال اسپین اور ہالینڈ دوطرفہ میں پیچھے رہ گئے تھے اور اب اس حالت ہی میں نہ تھے کہ انگلستان کے مقابلہ میں غم ٹھونکتے۔ البتہ فرانس نے اس بات کی بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کی تجارت پر قبضہ کرے اور مشرق میں اپنے اثر کو وسعت دے۔ 1664ء میں کالبرٹ نے

فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر رہی تھی۔ لیکن لوئی چہارم کی حکومت کے دوران 1643ء تا 1715ء بوجہ اس کے کہ اسپین، ہالینڈ اور برطانیہ سے فرانس برسرِ پیکار تھا۔ کمپنی کا کام کچھ آگے نہ بڑھ سکا۔ 1720ء میں ”جان لا“ نے فرانس کی مالیات کی جدید تنظیم کی اور کمپنی کی تنظیم کو از سر نو قائم کیا۔ اب ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ مارشس پر جو ہندوستان کے آدھے راستے پر جزیرہ ہے 1721ء میں قبضہ کر لیا گیا اور بالترتیب 1745ء اور 1739ء میں ’ماہے‘ اور ’کریکاں‘ پر قبضہ و تصرف جمایا گیا۔ ’پانڈی چیری‘ جو فرینچ کمپنی کا مخصوص مستقر بنایا گیا اسے ڈچوں نے کھو دیا تھا لیکن پھر ’ایوک‘ کے صلح نامہ کے تحت 1697ء میں ان کو واپس مل گیا۔

نئی تنظیم شدہ فرینچ کمپنی نے پوری قوت سے اس دہری پالیسی پر عمل درآمد شروع کیا کہ سیاسی اقتدار حاصل کرے اور خود اگر نہ مہم باز یوں کو بڑے قوت آگے بڑھائے۔ ہندوستان کے راجاؤں کے خلاف اس نے اپنے قیام کے مرکزوں پر استحکامات قائم کئے۔ فرانسیسیوں کا عقیدہ تھا کہ ”خوش حالی، مستقر اور چند مسلح استحکامات کی جگہیں ان لوگوں کے درمیان کمپنی کو بہت بڑی پوزیشن عطا کر دیں گی۔“ لیکن انھوں نے اس پالیسی کی باگ ڈور 1740ء کے بعد ہی پوری طور پر ڈھیلی کی۔

ہندوستان میں ایک شہنشاہانہ سلطنت قائم کرنے کا خیال پہلے پہل ”ڈوپے“ کے دماغ میں آیا۔ فرینچ کمپنی کے حالات کے تقاضوں نے اس کو اس نتیجہ پر پہنچایا تھا جس کی تجارت کو فروغ دینے کی تمام کوششیں اس وجہ سے ناکام ہو رہی تھیں کہ فرانس سے معقول مالی امداد نہیں مل رہی تھی۔ ڈوپے نے یہ محسوس کیا کہ ضروری سرمایہ کے مہیا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ محاصل ادا کرنے والے علاقے حاصل کیے جائیں اور سیاسی طاقت کے حصول کا ہی صرف ایک طریقہ ہے جس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔

ایک اس نے امریکہ اور تمام دنیا کی طرح ایشیا کو اس نگاہ سے دیکھا تھا یا نہیں کہ اس کی قسمت میں ہے کہ یورپین اقوام کے قوانین کے سامنے وہ گردن جھکا دے بہر حال وہ اس کا عزم رکھتا تھا کہ ہندوستان فرانس کو دیدے۔

ڈوپے پانڈی چیری کی فرانسیسی کمپنی کی سپریم کونسل کے کونسلر کے عہدے پر 1720ء میں نامزد ہوا۔ دس سال کے بعد وہ چنڈی نگر کے تمام استحکامات کا نگران اعلیٰ قرار پایا۔

۱۷۴۲ء میں ہندوستان کے ندرتہام فرانسیسی استعمکات کا گورنر جنرل مقرر ہوا۔ ۱۷۳۴ء میں کرناٹک کے نواب سعادت اللہ خاں کی موت پر ان کے بھتیجے دوست علی نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے فرانسیسیوں سے دوستی کی اور فرانسیسی گورنر ڈوس کی درخواست پر اس نے مغل شہنشاہ سے سکہ ڈھالنے کا اختیار ان کو دلایا جو عظیم منافع کا ذریعہ تھا۔ دوست علی کے داماد چندا صاحب نے جو بلند حوصلہ نوجوان تھا اپنے مفاد کے لئے فرانسیسیوں کی طاقت و حمایت حاصل کرنا چاہی اور پیشکش یہ کی کہ وہ تنجور کی حکومت پر حملہ کر کے کریک پر قبضہ کرے گا اور پھر اسے فرانس کو دے دے گا۔ یہ کام ہو گیا اور فرانسیسیوں کو کریک اور اس کے ارد گرد کے اضلاع پر ۱۷۳۹ء میں قبضہ بھی مل گیا۔ کرناٹک کے پیچھے بہتے ہوئے ساکن پانی اور راجاؤں کی ذیل سازشوں کے درمیان پچاس ہزار سواروں کی مرہٹہ فوج کا راگھوجی بھونسلہ اور ان کے ماتبہ نرائن راؤ کی سرکردگی میں اچانک ظاہر ہونا بم پھٹنے کے مصداق تھا۔ دوست علی جس نے ان کو روکنے کی کوشش کی میدان جنگ میں مارا گیا اس کے وارث صفدر علی اور چندا صاحب اپنے خاندانوں کو حفاظت کے لئے پانڈی بھری بے گئے۔ راگھوجی نے ترچناپلی کا محاصرہ کیا قلعہ پر قبضہ کیا اور چندا صاحب کو قید کر لیا۔ اس کے بعد اس نے پانڈی بھری کی جانب کوچ کیا۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ فرانسیسی ان سے مقابلہ کے لئے پوری طرح تیار نہیں ہیں واپس پیچھے ہٹ آئے۔ فرانسیسی گورنر ڈوس نے جس بے خونی کا مظاہرہ کیا تھا اس سے دس کے راجگان کی ستائش اور عزت اس کو حاصل ہوئی شہنشاہ محمد شاہ نے اس کو نواب کے خطاب اور ایک منصب سے سرفراز کیا۔ نظام الملک نے ان کو ایک اعزاز کی خلعت بھیجی اور کرناٹک کے نواب صفدر علی نے پیش بہت سی تحائف روانہ کیے۔ اس موقع پر ڈوس ریٹائر ہو گیا اور ان کے عہدے کا چارج ”ڈوپے“ نے لیا۔ (جنوری ۱۷۴۲ء)۔

چارچ لینے کے بعد ڈوپے کو محسوس ہوا کہ حالت انتہائی غیر اطمینان بخش ہے۔ نظام کرناٹک کے نواب کو بقایا محاصل کے ادا کرنے کے لئے دھکیاں دے رہے تھے اور فرانسیسیوں کا پروردہ چندا صاحب مرہٹوں کے یہاں قید تھا۔ مرہٹہ سردار بالکل تیار تھے کہ اپنے حملے پھر جاری کریں اور کرناٹک میں خراج عائد کرنے کی تجدید کریں۔ فرینچ کمپنی کی حالت بھی تشویش سے خالی نہ تھی۔ اس لئے ڈائریکٹروں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ جہاں جہاں

انہوں نے ماکرواسٹیکامات قائم کئے تھے ان سب کا خرچ برداشت کر سکیں۔ انگلستان اور فرانس میں جنگ ہو رہی تھی اور کمپنی اپنی فیکٹریا کے اسٹیکامات کے لئے باقی سرمایہ مہیا کرنے کے قابل نہ تھی۔ ان مشکلات میں ڈوپلے کا عزم، اس کی حب الوطنی اور اس کے وسائل و ذرائع اس شان سے ابھرے جو وقت کا تقاضہ تھا۔

جب مارچ ۱7۹۵ء میں آسٹریا کی تخت نشینی کی جنگ یورپ میں شروع ہوئی اور جب فرانس و انگلستان اس میں ملوث ہوئے اس وقت ہندوستان میں جو دو سوداگراہ کمپنیاں کام کر رہی تھیں ان کے ایجنٹوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک کمپنی کا وجود دوسرے کے لئے بے جوڑ اور متضاد ہے۔

چنانچہ حکام وطن کی ہدایت کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے اپنا تنہا حق تجارت حاصل کرنے کے لئے گتھ گتھ گئے۔ ڈوپلے وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ دیکھا کہ اس مقصد کے حصول کے لئے سیاسی اثر اور علاقائی اقتدار حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ نہایت مشکل حالات میں کام کر رہا تھا۔ فرانس کی حکومت نہایت سست تھی اور لوئی پانزدہم اور ان کے وزرا اپنے ہم وطنوں کو جو ہندوستان میں فرانس کے عزت و شرف کے لئے لڑ رہے تھے امداد دینے میں ناکام رہے۔ فرانسیسی کمپنی کا زیادہ تر انحصار گورنمنٹ پر تھا اور اس کی تنگ نظرانہ، بودی اور غیر مستقل پالیسیوں سے اس کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اگرچہ کمپنی کی تجارت ترقی کر رہی تھی لیکن اس کے اخراجات اتنے اونچے تھے کہ اس پر بہت زیادہ قرضہ لگ گیا اور اس نازک موقع پر فرانس کی حکومت نے وہ رقم بھی بند کر دی جو وہ ہندوستان میں کمپنی کی تنظیمات کے لئے بطور امداد دیتی تھی۔

مزید براں یہ بھی تھا کہ اعلیٰ ترین لیڈروں میں جن کی باہمی رقابتیں متحدہ عمل میں حائل تھیں اس درجہ باہمی اختلافات تھے جو خود کشی کے مترادف تھے۔ پیرس سے ایسے غیر معمولی احکامات آئے تھے جن سے چڑچڑاپن اور ان کے فضول ہونے کا احساس پیدا ہوتا تھا لڑائی جو چار سال تک جاری رہی مجموعی طور پر فرانس کی موافقت میں ختم ہوئی۔ ڈوپلے کی باکمال ذہانت کل مشکلات پر حاوی رہی۔ اپنی تدبیر سے اس نے ہندوستان کے راجاؤں کی حمایت حاصل کر لی اور اسے اس نے انگریزوں کے خلاف استعمال کیا۔ کافی فرانسیسی فوج کی کمی کو ڈوپلے نے ہندوستانی سپاہیوں کو بھرتی کر کے اور مغربی انداز کی

ٹریٹنگ دے کر پورا کر دیا۔ اس نے عملی مظاہرے سے ٹریٹنگ پائے ہوئے فوجیوں کو بلا ٹریٹنگ پائے ہوئے رگروٹوں پر فوقیت ثابت کر دکھائی۔ جوڑائی 'سینٹ تھوم' کے مقام اور دریائے دیار کے ساحل پر محفوظ خاں پسرانوار الدین نواب کرنائٹک کے انبوه اور فرانسیسی کپتان پیریڈیس کے درمیان 4 نومبر 1746ء کو لڑی گئی اس میں فرانسیسیوں نے نواب پر نہایت تیزی سے فتح حاصل کی۔ ہریڈیس کی ماتحتی میں جو فوجی دستہ تھا اس میں 230 پورپن اور 700 ہندوستانی سپاہی تھے۔ ان کے پاس کوئی توپ نہ تھی اور ان کو ایک دس ہزار کے لشکر کا جو توپوں سے مسلح تھا مقابلہ کر کے دریا کو عبور کرنا تھا۔ یہ مشکل فوجی چال کامیابی کے ساتھ عمل میں لائی گئی۔ ایک مختصر فوج کی ڈسپلن اور اس کی تنظیم نے جس کی کمان شیردل اور لائق نرسا کے ہاتھ میں تھی کامیابی حاصل کی۔ جیسا کہ 'میلیسن' نے حق بجانب غرور کے ساتھ کہا ہے "یورپ سے وٹوق کے ساتھ یہ اظہار و اعلان کیا جاسکتا ہے کہ وہ تمام فیصد کن لڑائیاں جو ہندوستان میں لڑی گئی ہیں ان سے زیادہ کوئی چیز یادگار منانے کے قابل نہیں ہے۔ ..... جو حاکم اس کے قابل یادگار بنانے پر مہر ثبت کرتی ہے یہ ہے کہ یہ اپنی قسم کی پہلی لڑائی تھی جس نے فریقین پر حیرت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا۔ تربیت یافتہ یورپن سپاہی اپنے ایشیائی حریفوں پر کس درجہ فائق تھے؟" ڈو پلے نے مدراس پر قبضہ کر لیا اور کارومنڈر ساحل کے تقریباً کل حصہ سے انگریزوں کو خارج کر دیا۔

کس۔ لا۔ چیل کے صلح نامہ سے (1748ء) یورپ کی لڑائی تو ختم ہو گئی لیکن اس سے ہندوستان کے رقبوں میں صلح قائم نہیں ہوئی۔ ان کے حوصلے جاگے ہوئے اور باہمی رقابت جوش پر تھی اور اس بات کی حرص کہ مملکت میں اضافہ ان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے پھر ان کو صلح سے کیا کام ہو سکتا تھا؟³³

1748ء کا ساہ یادگار ساہ ہے۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ اسی سال میں فوت ہوا اور احمد شاہ ابدالی کا پہلا حملہ و قوت پذیر ہوا۔ نظام الملک بھی دنیا سے گزر گئے اور مسند کے وراثت کے دعویداروں میں وراثت کی جنگ چھڑ گئی۔ ایک دوسرے کے مخالفین اپنی بنیاد مرہٹوں، کرنائٹک کے فرمانروا فرانسیسی اور انگریز سب کو گھسیٹ لائے۔ فرانسیسی اور انگریز بجائے اس کے کہ ہندوستانی رقبوں کی مدد دی فوج کا کام دیتے خود

اصل دعویدار بن کر برتری کے لئے لڑنے لگے حالانکہ وطن میں دونوں قوموں میں صلح تھی۔۔۔
 ہندوستان میں فرانسیسی استعمارات کے گورنروں نے ڈوہلے میں اپنی دور بینی تھی کہ اس
 نے یہ محسوس کیا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے خارج کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہندوستان
 کی حکومتیں اس کی ہدایات قبول کریں اور اپنے تمام وسائل انگریزوں کے خلاف استعمال
 کرنے کے لئے اس کے حوالے کر دیں۔ وہ اس پالیسی پر عمل درآمد اس وجہ سے کر سکا کہ
 دکن اور کرناٹک دونوں جگہ وراثت کے جھگڑے چل رہے تھے جس سے اس کو دخل دینے
 کے مواقع حاصل ہوئے۔ اپنی عمدہ تربیت یافتہ یورپین اور ہندوستانی افواج کی مدد سے
 اس نے اپنے موکل کے حق میں پانسہ پلٹ دیا۔ وہ اور اس کے ایفٹیننٹ "بوسی" نے
 ایسی ہوشیاری سے سارے کام کیے کہ 1748ء سے 1756ء تک فرانسیسی کل جزیرہ
 نما میں غائب و باقتدار تھے۔ ڈوہلے ہی دراصل کرناٹک کا دواب بنا۔ کرشنا دریا کے دکن کے
 تمام علاقوں کا گورنر۔ اور بوسی دکن کے معاملات کی نگرانی رکھتا تھا اور نظام کو اپنے ہاتھ کا
 ایک کھلونا بناتے ہوئے تھا۔

لیکن نہ تو ڈوہلے کے وسائل اور اس کی فنی مہارت اور نہ بوسی کی جرأت مندانہ یکپہلی
 اور خوف دہش سے بے نیاز بہادری کام آئیں۔ فرانس کا سیاسی نظام فرسودہ ہو چکا تھا۔
 فرانس کے معاملات بہت کمزور ہاتھوں میں چلے گئے تھے۔ مانی حیثیت سے فرانس
 دیوالیہ پن کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کی بحری طاقت بالکل نظر انداز کرنے کے
 قابل تھی۔ ان حالات میں ڈوہلے کا وپس بدینہ جس کی دور اندیشی اور عزم نے ہندوستان
 میں ایک فرانسیسی مملکت قائم کر دی تھی ان کے مفاد کے لئے ایک ناقابل تردید ضرب
 تھا۔ 1755ء میں ڈوہلے کے جانے کے بعد دکن پر فرانسیسیوں کا اقتدار ختم ہو گیا اور
 ہفت سالہ جنگ میں انگریزوں نے تباہ کن شکست پر شکست دی جس سے پھر وہ کبھی
 سنبھل نہ سکے۔

انگریزوں کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اگرچہ بہت سالہ جنگ یورپ میں جو اگست
 1756ء میں شروع ہوئی ہندوستان میں لڑائی کی کارروائیاں 1758ء میں شروع ہوئیں
 اس وقت تک پلاسی کی لڑائی جا چکی تھی اور بنگال کے دوست آفریں وسائل انگریزوں
 کے ہاتھ میں جا چکے تھے۔ کرناٹک میں جو بھی کچھ موجود ہندوستان میں ان دونوں کے

مستقبل کو بدل نہیں سکتا تھا۔

ہفت سالہ جنگ میں فرانسیسیوں کی سرگرمیوں کا انجام مکمل تباہی و بربادی ہوا جو سلطنت ڈوہنے اور بوسی کی تختوں سے تعمیر کی گئی تھی اس میں سوائے ساحل کے دو قصبہ کے جو غیر مسلح تھے کچھ بچی باقی نہیں رہا۔ فرانس کے سیاسی اثرات کلیتہً ختم ہو گئے۔

ایک ایک کر کے سب رقیب ختم ہو گئے اور میدان انگلستان کے لئے صاف ہو گیا کہ وہ ہندوستان میں اپنے مقاصد کو بروئے کار لائے۔ تنازع للبقا میں اصل ترین کامیاب ہوا تھا۔ پرتگال کے معاملہ میں ناکامی کے وجوہ تلاش کرنے میں کہیں دور نہیں جانا ہے۔ سولہویں صدی میں اس کی بادی صرف دس لاکھ تھی۔ یہ اس قدر کم تھی کہ اس کے پیش نظر بادشاہ سلامت کا یہ شاندار اعلان کہ وہ ”فتوحات، جہاز رانی اور تجارت کے حبیب، ایران اور ہندوستان میں مالک اعلیٰ ہیں“ کسی طرح جائز نہیں کہا جاسکتا۔ ان کے مقاصد بہت وسیع تھے مثلاً دنیا کے اسلام کے خلاف جہاد کرنا، حضرت مسیح کا پیغام کافر قوموں میں پھیلا مانا، گرم مسالوں کی تجارت پر قبضہ کرنا اور نصف دنیا پر حکومت قائم کرنا۔ پرتگال نے جو عظیم کام اپنے ذمہ لیا تھا اس کے لئے اس کے پاس آدمیوں میں تجربہ اور عقل مندی کی کمی تھی۔ اس پر اتنا دباؤ پڑا کہ اس کی طاقت ٹوٹ گئی اور شاہی خاندان کے خاتمہ کے بعد جو مہم شہنشاہیت کے بھروسہ پر شروع کی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔

1580ء میں پرتگال کا تاج اسپین کے بادشاہ کو وراثت میں ملا۔ دونوں کے اشتراک سے طاقت میں اضافہ ہوا۔ اسپین کی مابالت پرستانی کی حالات سے گذر رہی تھیں۔ سولہویں صدی میں چیزوں کا نرخ پانچ گنا ہو گیا تھا۔ پیداوار میں تنزلی آگئی تھی۔ مشدیاں کھو گئی تھیں اور صنعت منفلوج تھی۔ افراط زر نے دولت مندوں اور امرا کو اور زیادہ دولت مند بنا دیا لیکن غریبوں، محنت کش مزدوروں اور خریداروں کو بھوکوں مار دیا۔ طبقاتی اختلافات بڑھے اور دونوں طبقوں میں کمزور اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کابل دولت مند اور ماکھوں بھوک سے مرنے والے ایک دوسرے پر قہر آلود نظریں ڈالتے تھے۔ سماج کے اعضاءے رئیس میں ایک سڑپنے والا خلاق مرض پیدا ہو گیا تھا جب کہ دولت نے حسد کو جنم دیا اور رقابت کو اکسایا قوم سے ملاقت سلب ہو گئی۔ اس طرح ”سندر کے گداگر“ ڈچ اور ”سندر کے کپتان“ انگریز نے اسپین کی مملکت شاہانہ کو خاک میں ملا دیا

اس کے بعد ڈچ جو مشکل سے پچاس لاکھ کی ایک قوم تھی پرتگالیوں کی وراثت کے میدان میں بڑی جرأت سے اترے اپنی سوداگرانہ اغراض کے لئے جو آلہ انھوں نے ایجاد کیا وہ ایک نیم قومی کمپنی تھی۔ اس کے سپرد دو کام تھے، تجارت اور جنگ۔ اس کو وسیع اختیار سونپے گئے۔ مشرق کی کل تجارت کی اجارہ داری، درآمدی ٹیکس سے معافی، مسلح فوج کا قیام، جنگ اور صلح کرنا، صلح ناموں کو ترتیب دینا، روپیہ کمانا، اپنے حدود کے اندر انتظامی عدلیہ اور قانون سازی کے اختیارات برتنا۔

لیکن کمپنی اور ڈچ اسٹیٹس جنرل کے قریبی تعلقات کی وجہ سے اس کو قومی دولت کے نشیب و فراز سے متاثر ہونا پڑا۔ شروع ہی سے ہائینڈ سلسل جنگوں میں مبتلا تھا۔ پہلے پرتگال اور اسپین کے خلاف اور اس کے بعد تترہویں صدی کے وسط سے انگلستان کے خلاف اور بعدہ لوئی چہارم کے فرانس کے خلاف تمام اٹھارہویں صدی میں کمپنی کی پابندیاں ایک اقتدار اعلیٰ کے مالک کی حیثیت سے بڑھتی گئیں۔ قلعے بے شمار ہو گئے۔ انتظامیہ کے اخراجات بڑھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگرچہ کمپنی کی تجارت کو فروغ ہوا لیکن کمپنی کی مالیات زیادہ سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتی گئی۔

لڑائیوں کو جاری رکھنے کے لئے سرمایہ کے بارے میں کمپنی کا حکومت پر بھروسہ ایک ناقص انتظام تھا۔ زمین پر لڑائیاں ہونے سے بحری بیڑہ نظر انداز ہو گیا۔ کمپنی کو تجارت میں عظیم نقصانات اٹھانے پڑے۔ بہت سے مرکزوں سے کوئی منافع ہوا ہی نہیں اور اس کے قرضے بڑھتے ہی گئے حتیٰ کہ ان کی مقدار ایک سو ملین گیلڈرس کی بڑی رقم تک پہنچ گئی۔ اسٹیٹس جنرل کا کنٹرول ڈائریکٹروں کی تقرری اور پالیسیوں کے بارے میں غیر صحت مندانہ ثابت ہوا۔ حکومت کی مالیات کے نشیب و فراز کا اثر کمپنی پر بھی ہونا تھا۔ اس لئے جب انقلاب فرانس کی لڑائیاں شروع ہوئیں اور ہالینڈ پولین کے قائم کردہ نظام کا ایک جزو ہو گیا تو انگریزوں کے بحری بیڑے نے ڈچوں کو ہندوستان کے سمندروں بھاگ رہے ہر پھینک دیا۔ فرانسیسی اپنے کاہلانہ خواب سے اس وقت بیدار ہوئے جب "پیرارڈ ڈی لیول" اور مارٹن ڈی وٹرنے ۱۶۵۱ء میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہندوستان کا سفر کیا لیکن مشرقی مرک سے تجارت ناکام ہی رہی تا آنکہ سوداگرانہ نظریے کے عظیم علم بردار گلبرٹ نے ۱۶۶۴ء میں فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ لیکن فرانسیسی تجارت جو مال تیار کراتے تھے

۱۔ کی مخالفت کا اس کو سامنہ ہوا اور اس کی کاروائیاں کم ہو گئیں۔ لونی چہار دہم جولائی یاں بحری
انہوں سے لڑا، اس سے سمندر پار کی فرانس کی تجارت کو مضبوط کر دیا اور کمپنی کا کاروبار ابھی
زیادہ کم ہو گیا۔ اس مشکل حالت سے جان لانے اس کو ۱۷۲۵ء میں نجات دلائی۔ لیکن یہ
حکومت کا ایک محکمہ بن گئی جو خود کوئی عمل کرنے یا کسی قسم کی ذمہ داری محسوس کرنے سے
محروم تھی۔ اس کے ڈائریکٹروں کو بادشاہ حصہ دارن کی حمایت سے نامزد کرتے تھے
درجہ ان ڈبائی عشروں کے احکام سے جالاتے تھے جن کو گورنمنٹ مقرر کرتی تھی۔ فرانس
کاسٹرو برجرل ڈائریکٹروں کے جلسہ کی صدارت کرتا تھا اور کل اہم معاملات میں اس کی
منظوری لازمی تھی اگرچہ کمپنی ان تمام اختیارات سے لاری ہوئی تھی جو ایک سوداگرانہ پالیسی
کا تقاضہ تھا یعنی تجارت کی اجارہ داری، جنگ اور صلح کرنے کا حق۔

لیکن آزادی کے دوران نے اپنی طبیعت سے کارروائیاں آغاز کرنے کا گلا گھونٹ دیا اور اہل صنعت کی مخالفت نے ایک دور اندیشانہ تجارتی پالیسی بنانے میں رکاوٹ ڈالی۔ کونسلوں میں حکومت کے غلبے نے کمپنی کو ان تمام برائیوں سے دوچار کر دیا جن کی گورنمنٹ خود شکار تھی۔ مالیات میں بد نظمی کا عمل دخل تھا۔ کمپنی مقروض تھی اور ڈوپلے کی اسکیموں کے لئے ضروری سرمایہ نہیں ملتا تھا۔ چوں کہ لوئی چہار دہم بر اعظم پر لڑائیوں میں مشغول تھا اس لئے تجارتی جہاز اور بحری بیڑوں پر کوئی توجہ ہی نہ دی جاتی تھی۔ اس نااہلی اور بد انتظامی کی فرانس کو بڑی گراں قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس کا جاگیر دارانہ سیاسی نظام اٹھاڑی صدی کے حالات کے قطعی غیر موافق تھا۔ انقلاب کے دوران یہ نظام پھٹ گیا اور ان تمام داروں کو بھی اپنے ساتھ ختم کر دیا جو اس کے زیر سایہ اس کی مالی امداد سے قائم تھے۔ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے رقبوں سے زیادہ خوش قسمت تھی۔ یہ ایک آزاد جماعت تھی اور اپنے کاروبار میں حکومت کی مداخلت سے بے نیاز تھی۔ حکومت سے اس کا تعلق لچکدار تھا۔ اگرچہ اندرونی خانہ جنگیوں اور سیاسی انقلابات کے اثرات اس پر مترتب ہوتے تھے۔ لیکن دستور سے متعلق ہنگاموں میں یہ گہرائی کے ساتھ مبتلا نہیں ہوتی تھی اور نہ ان جنگوں سے کوئی حقیقی تعلق رکھتی تھی جو ملک کے باہر ہوتی تھیں جس کے ہاتھ میں بھی اختیارات کی باگ ڈور ہو خواہ وہ بادشاہ ہو یا پارلیمنٹ اس کے مفادات مجموعی طور پر محفوظ رہتے تھے کیوں کہ سمندری طاقت میں ترقی دینے اور قومی خوش حالی کی نشوونما

نہیں کہنی کا جو حصہ تھا سے انگلستان نسیم کرتا تھا۔ انگریزوں کا سیاسی نظام خواہ وہ مطلق العنان شہنشاہیت ہو جیسا کہ ٹیوڈر بادشاہوں کے زمانہ میں تھا یا پارلیمنٹری آمریت ہو جیسے کہ کرام ول کے زمانہ میں تھا ایک اعلیٰ سطح کے متوسط طبقہ کی چند سرسری حکومت ہو جو اٹھارہویں صدی میں تھی سب کے سب عوام کی خواہشات کے ہمدرد اور ان کے مفاد کی ترقی کے لئے فکر مند رہتے تھے۔ اس طرح یہ نظام ان نظاموں سے جو پرتگال، اسپین اور فرانس میں رائج تھا افضل تھا۔

کہنی کا نظام اور اس کے کاروبار کے طریقے بھی فرانسیسی اور ڈچ کہنیوں سے بہتر تھے ان لوگوں کے برخلوت، انگلش ایسٹ انڈیا کہنی مالدار جماعت تھی جو ان حکومتوں کو جو ضرورت مند ہوتی تھیں قرض دیتی تھی۔ اس نے تجارت کا ایسا منصوبہ بنایا تھا جس سے صنعت کی ترقی کو نقصان پہنچائے بغیر ملک کو فائدہ پہنچتا تھا۔ جو سونا چاندی باہر جاتا تھا اس کے بدلے میں ایک سیلدب قابل استعمال ساء لوں اور پھر برآمد کرنے کے لائق سامانوں کا آتا تھا اور انگلستان کو دھنی بناتا تھا۔ انگلش کہنی میں برتری مضمر تھی — اگرچہ یہ سخت امتحانات سے گزری لیکن آخر میں یہ فتحیاب ہوئی۔

بنگال فتح کے وقت پر

قبل اس کے کہ آسٹریا کے تخت کی جانشینی کی لڑائی شروع ہو جنوبی ہند میں اقتدار کے لئے دو مقابل حربیوں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اپنی جنگجو یا نہ حرکات کو معطل کر دینے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ 1754ء کا صلح نامہ ڈوپے کے عظیم منصوبوں کی علامت تھا۔ اگرچہ ایک دوسرا بالکال ذہانت کا مالک ”بوسی“ اب بھی دکن کے نظام پر اپنی خطرناک بالادستی قائم کئے ہوئے تھا پھر بھی ہندوستان میں فرانس کی پوزیشن کی کمزوری بالکل ظاہر ہو چکی تھی۔ اس لئے جب کہ فرانسیسی اپنے زخموں کو چاٹ رہے تھے اور دوسرے قریب الوقوع مقابلہ کی تیاری کر رہے تھے جسے وہ ناگزیر تصور کرتے تھے انگریز فتح کی خوشی میں پھولے نہ سماتے تھے۔ جو کھیل فرانسیسیوں نے شروع کیا تھا اس میں ان کی تمام چال بازیوں کو انگریزوں نے خود سکھ لیا اور اپنے استادوں پر سبق لے گئے۔ انہوں نے ہندوستانی راجاؤں اور ان کی فوجی مقدرت کو پیمانہ میں ناپ لیا تھا۔ ان کی یہ طوٹ قسمتی تھی کہ 1756ء اور 1758ء

کے مابین باوجود اس کے کہ یورپ میں جنگ ہو رہی تھی وہ اپنے حریفوں سے کسی اہم کشمکش میں مبتلا نہ تھے لیکن اسی درمیان ان کے منصوبہ کے لئے بنگال میں ایک نیا چیلنج ظاہر ہوا۔ ۱۷۵۶ء میں اللہ وردی خاں نواب بنگال جس نے صوبہ پر پندرہ سال حکومت کی انتقال کر گیا۔ اس کی موت نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک منحوس دروازے کو کھول دیا۔ بنگال اٹھارہویں صدی کے نصف تک گورنروں کے معاملہ میں بہت ہی تقدیر دار رہا۔ مرشد قلی خاں جو ۱۷۰۰ء میں بنگال کا دیوان مقرر کیا گیا، اپنی موت تک جو ۱۷۲۷ء میں واقع ہوئی حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کے داماد سو جا خان نے چودہ سال تک صوبہ پر حکمرانی کی۔ تقریباً ایک سال کی درمیانی مدت کے بعد جب کہ مرشد قلی خاں کا نااہل بیٹا فرخ نادر ہا اللہ وردی خاں نے باگ چھینا اور ۱۷۵۶ء تک حکمران رہا۔ یہ تینوں بڑے طاقت ور اور ناقہ مستلیم تھے۔ ان کی ماتحتی میں بنگال بہت زیادہ خوش حال ہوا۔ یہاں تک کہ اسے "ہندوستان کی جنت" تصور کیا جاتا تھا۔

اس کے بہت سے وجوہ تھے، جبکہ بقیہ ہندوستان باہمی خانہ جنگیوں مرہٹوں کے حملوں اور جاٹوں کی بغاوتوں سے پریشان تھا شمالی ہندوستان نادر شاہ اور احمد شاہ ابدانی کے حملوں سے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا بنگال مجموعی طور پر پُر سکون تھا۔ مرہٹوں کی غارتگری (۱۷۴۲ء تا ۱۷۵۲ء) درحقیقت بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھی۔ کیوں کہ اڑیسہ کو ان کی مملکت میں شامل تو ہونا پڑا تھا البتہ اور طریقوں سے امن و امان میں خلل نہیں پڑا تھا۔ امن اور قانون کے قیام کے ساتھ ساتھ انتظامی تدابیر کے استعمال نے خوشحالی پیدا کی حکومت کے جو جو ذرائع آمدنی تھے، مالگذاری اور تجارت، دونوں پر خصوصی توجہ مبذول کی گئی۔

دوسرے صوبوں کی طرح بنگال بھی آخری مغل حکمرانوں کے ایام میں جاگیردار نہ نظام کے غیر معمولی طور پر پھیننے سے مصیبت میں مبتلا ہوا تھا۔ یہ صورت حال اقتصادی حیثیت سے تباہ کن اور سیاسی حیثیت سے خطرناک تھی۔ مرشد قلی خاں نے اس کے خلاف انتہا پسندانہ قدم اٹھائے۔ بنگال میں بہت سی زمینیں حکومت نے قبضہ کر لیا اور جاگیرداروں کو اڑیسہ میں زمین دے دی گئی۔ خالصہ (یعنی تاج) کی راسی جو اس طرح تصرف میں آئی وہ حکومت کی براہ راست نگرانی میں لے لی گئی۔ اس کی مالگذاری طے کرنے کے لئے کئی راستے کھلے ہوئے تھے۔ ٹوڈر مل کا نظام "ضبط" سب سے زیادہ مستحسن تھا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ کاشت کاروں کی

زمینوں کی پیمائش کرنی جائے اور ان کی اوسط پیداوار کا تخمینہ لگایا جائے اور حکومت کا حصہ اس میں نقدی میں مقرر کر دیا جائے۔ مگر یہ نظام بنگال کی عجیب اور موسمی حالات کی وجہ سے ناقابل عمل تھا "اسٹان کار" کے الفاظ میں "ہندوستان کے تمام دیگر صوبوں سے زیادہ شاید بنگال کے پچھلے حصہ میں بہت ہی غیر معمولی تبدیلیاں دریاؤں کے زبردست زور سے پیدا ہوتی ہیں جو اپنے ساتھ برسات کے موسم میں بنر سلیب لاتی ہیں۔ پانی کی ایک کثیر مقدار قدرتی رکاوٹوں کے مابین کاٹ کر نکلتی اور گاؤں کے گھاؤں بہا لے جاتی ہے۔ ریاست کا آدھا یا پورا حصہ گمس ڈالتی ہے اور اپنے قبضہ تصرف میں لے آتی ہے۔ بڑے بڑے علاقوں کو پانی سے بھر دیتی ہے اور کتوبر میں غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک جدید اراضی پانی سے بنا کر چھوڑ جاتی ہے، ورحیران و پریشان، لکان اراضی مبہم قیاس کرتے رہتے ہیں کہ ان کی پرانی زمینوں کے حدود کہاں سے کہاں تک تھے۔"

بنگال کے کاشت کار چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر بکھرے ہوئے گاؤں میں رہتے تھے جن کے چاروں طرف ناقابل عبور ندیاں تھیں۔ ان حالات میں زمینوں کا صحیح صحیح ریکارڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لئے نوابوں نے یہی مناسب سمجھا کہ گاؤں کو فارم پر اٹھا دیں۔ مالکان فارم انتہائی سختی سے لگان وصول کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگرچہ حکومت کے خزانے میں روپیہ کا ریلہ آتا رہتا لیکن کاشت کار غربی کی انتہائی حد تک پہنچ گیا تھا۔ زمین داروں کا بھی حال بہتر نہ تھا۔ ان پر یہ شبہ ہوتا تھا کہ اپنے مفاد کے پیش نظر انھوں نے مالگنداری میں مداخلت کی ہے۔ وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیئے جاتے تھے۔ "امیں" یا "یونیو افسران کلکٹر مقرر کئے جاتے تھے۔ ان میں زیادہ تر ہندو ہوتے تھے کیوں کہ امانت گزار ہلدوؤں کو قابو میں رکھنا سرکش مسلمانوں سے زیادہ آسان تھا۔

ان تمام کارروائیوں کا اثر یہ ہوا کہ محاصل کا مطالبہ جس کا اندازہ ٹوڈرل نے ایک کروڑ سے کچھ ہی زیادہ لگایا تھا مرشد قلی خاں کے زمانہ میں ڈیڑھ کروڑ تک پہنچ گیا اور ان کی موت کے وقت تو یہ بڑھ کر ایک کروڑ چھیاسی لاکھ ہو گیا تھا۔ اس زیادتی کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ جنگی عسکری بڑھادیئے گئے تھے۔ لیکن اگرچہ مطالبہ بڑھتا گیا مگر دراصل جو رقم وصول ہوتی تھی وہ بہت کم تھی۔ 63-1762ء میں اگرچہ مطالبہ ساڑھے سات کروڑ سے بھی زیادہ تھا لیکن اصل وصولی پچاس فی صد سے کم ہوتی۔ لیکن بہر حال ان بقایوں کے باوجود صوبہ کی سالانہ آمدنی میں برابر اضافہ

ہونا لگیا۔

صوبہ کا دوسرا اہم ذریعہ آمدنی کسٹم ڈیوٹی تھا۔ صرف ڈھاکہ تقریباً تیس لاکھ قیمت کا پٹرا ایشیائی ملکوں کو بھیجتا تھا۔ تقریباً ہزار ڈھائی لاکھ ملین پونڈ کی قیمت کی سلک تیار کرتا تھا۔ مرشد آباد کے کسٹم آفس نے ستر لاکھ روپیہ کی قیمت کی سلک کی تیاری کا ریکارڈ قائم کیا۔ پچاس ہزار من ٹکڑے بھرے فارس اور ہندوستانی صوبوں کو بنگال سے رواد کی گئی اور اسی کے ساتھ جوٹ کی بھی ایک بڑی مقدار بھیجی گئی۔ اس کے علاوہ متعدد اور اشیاء ایسی تھیں جو باہر فروخت کی گئیں مثلاً شورہ اور افیون وغیرہ۔ 1706ء سے 1756ء کی نصف صدی میں اپنے برآمد کے صد میں تقریباً 6 کروڑ روپیہ کے برابر سونے کی سلاخیں اور تقریباً 2.3 کروڑ کا تیار شدہ مال بنگال کو بلا۔

ہندوستان کے تیار شدہ مال کی مانگ مشرقی اور مغربی ایشیا کے ملکوں افریقہ اور یورپ میں تھی اور وہ یورپین تجارتی جہتوں نے ہندوستانی اور دوسرے ایشیائی تجارت کو سمندری مال کی خرید و فروخت کے منافع بخش کاروبار سے نکال کر ان کی جگہ طودے لی تھی بڑے بڑے منافع حاصل کر رہے تھے۔ سمندر کی تجارت بڑھ کر بہت بڑی مقدار تک پہنچ گئی تھی۔ باوجود اس کے کہ کسٹم ڈیوٹی کی شرح بہت کم تھی (مال کی کل مقدار کی قیمت کا 5-2 فی صدی) اور انگریزوں کو ان کی ادائیگی سے استثناء کا حق حاصل تھا۔ مغل سلطنت کی آمدنی مجموعی طور پر اور صوبہ بنگال کی آمدنی خاص طور پر بہت زیادہ تھی۔

یورپین ملک کی تجارت نے صنعت کو فروغ دیا اور ملک کی خوش حالی میں ترقی بخشی۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ہندوستان کے حکمران انگریزوں اور دوسرے تاجروں کے ساتھ کیوں اتنا لطف و کرم برتتے تھے۔ 1686ء سے 1689ء تک کی لڑائی کے باوجود اورنگ زیب نے انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہ تمام حقوق و مراعات اور سرفروغ عطا کر دیئے جو پہلے سے ان کو حاصل تھے۔ عظیم الشان شاہ نے ڈچوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں کو فیکٹریوں کے لئے قلعے تعمیر کرنے اور ان کی حفاظت کے لئے ان میں ہندوستانی سپاہیوں کو رکھنے کی اجازت دی۔ مرشد قلی خاں نے تاجروں کے ساتھ بڑی رعایتیں کیں جس کا انجام یہ ہوا کہ بنگالی ترقی کر کے کلچر کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ کلکتہ کی آبادی جو 1704ء میں پندرہ ہزار تھی بڑھ کر ایک لاکھ ہو گئی اور ڈھاکہ اور مرشد آباد آباد شہر ہو گئے۔

تجارت، صنعت اور زراعت کی ترقی نے بینک کے کاروبار کو اکسیا جیسا کہ ”جگت سیٹھ“ (یعنی عالمگیر مالکان بینک) کے ابھرنے کی مثال سے ثابت ہے جو صوبوں کی حکومتوں کی طرف سے ایک وقت میں ایک ایک کروڑ کی بدلائی ہنڈی جاری کرتے تھے۔ مرشد قلی ماں بنگال کا خراج اپنے لکھنؤوں کے ذریعہ دلی بھیجا کرتا تھا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ یہ لوگ اس زمانہ کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔

دولت میں اضافہ کے دوسرے ذرائع اختیاریہ رکھے گئے۔ حکومت کے اخراجات میں کفایت شعاری برتی گئی لیکن مسلح افواج میں بنظر کفایت کمی کر کے صرف دو ہزار سواروں اور چار ہزار پیدل کا قاتم رکھنا ایسا معقول تھا جس کی دانش مندی مشتبہ ہے۔

اس وقت تنزل، بے کسی، دیوالیہ پن کی سیاہ تصویر جو ہندوستان پیش کرتا تھا اس میں صرف بنگال ایک روشن مقام تھا جہاں خوش حالی بھری ہوئی تھی۔ ”مغل سلطنت کی واحد چاندی کی کان“ اس لئے ایسا ہوا کہ جب دوسرے صوبے کام نہیں آ رہے تھے تو اورنگ زیب اپنے دکن کے مضمول خرچ مہموں کے سرمائے کے لئے مرشد قلی ماں پر بھروسہ کرتا تھا۔ ان کو بنگال سے ہر سال ایک کروڑ روپیہ ملت تھا اور اس کے معاوضے میں انھوں نے گورنر کو آئندہ اختیارات دے دیتے تھے کہ جو جی چاہے کرے۔ اس نے اس سے (گورنر سے) کہا ”تم اختیارات کا بل کے جاں دیواں اور فوجدار ہو اور کسی بھی شخص کا تمہارے خلاف لگایا ہوا الزام مجھے قبول نہ ہوگا“۔

بدقسمتی سے بنگال کی خوش حالی کی علامت کے سامنے کے رخ کے پیچھے ایک گری پڑی تعمیر بھی تھی جو اتنی کمزور تھی کہ سمندروں سے جو طوفان چلا تھا اس کی ادنیٰ جنبش سے مسمار ہو جانے والی تھی۔ نواب وراں کے ظالم چندیسری حکمرانوں کی دولت بھو کے مرتے کسانوں اور بدبخت کاریگروں کی محنت اور مصیبت سے زبردستی کھینچ کر نکالی ہوئی تھی۔ نئے بنے ہوئے نو دولتیں حکمران اور ان کے مدت دراز سے مبتلائے مصیبت کا شکار صرف بالوں کی رسی سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔

بیرونی لوگ جو عوام کے اندر رہتے تھے انھوں نے اس نظام کی مضبوطی اور کمزوری دونوں کو خوب سمجھ لیا تھا۔ وہ ہندوستان کے حکمرانوں کی طاقت کے بارے میں بڑا حقیر خیال رکھتے تھے۔ ”برنیر“ ہندوستانی افواج کے بارے میں اپنا خیال ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے ”یہ بڑی

بڑی فوجیں اکثر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ لیکن جب ایک مرتبہ ان کو منتشر کر دیا جائے تو پھر ان کو ضبط اور قاعدے کے اندر لانا ناممکن ہے۔ جب بھی ان سپاہیوں کو جو نظم و ضبط سے محروم ہیں جانوروں کے ایک جھنڈ کی طرح ناہموار انداز میں مارچ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ہر مرتبہ میرا خیال ہوتا ہے کہ فلینڈرس کی فوج کے پچیس ہزار آزمودہ کار سپاہی جن کی کمان پرنس کانڈے یا مارسل ٹورین کے ہاتھ میں ہو وہ کس آسانی سے ایک ہندوستانی فوج پر خواہ اس کی تعداد کتنی ہی ہو قابو پا سکتے ہیں۔³⁷ "یک مصنف اٹھارہویں صدی کے آخر میں لکھتا ہے کہ "ان کی تشکیلاتی خاما خرچ مانگتی ہے اتنی ہی ناقص ہے۔ ان بے شمار مردوں کی جماعت اور ان تیز رفتار گھوڑوں کا منشا اس کے سوا اور کچھ نہیں نظر آتا کہ اپنے حاکم کے مارچ کی زینت بنیں۔" مارکوس آف الورناتے ہندوستان کے اُمراء اور راجگان کی بے ترتیب فوجی بھیڑ پر اپنا خیال ظاہر کرنے ہوئے کہا ہے کہ "پانچ ہزار باصابطہ فوج کے ساتھ میں اس طرح کی سپاس ہزار فوج پر حملہ کرے میں کسی قسم کی شکست محسوس نہ کروں گا۔"³⁸ فرانسیسی اور انگریز فوجی اسرجو ہندوستانی حکمرانوں کی فوجوں سے واقعی لڑتے تھے ان کی فوجی قابلیت کے بارے میں حقارت اور برتریت رکھتے تھے۔ مشر ڈوبلے نے کمپنی کے ڈائریکٹروں کو پیرس میں لکھا ہے کہ "کسٹنا کے سر کے ہر مسم تسوں اور موہوں پر صرف پانچ سو یورپین سپاہی قبضہ کر سکتے ہیں۔"⁴⁰ کلایونے جو 1759ء کو ولیم ہسٹ کو لکھ کہ دو ہزار یورپین سے کمپنی میر جعفر اور میرن سے اقتدار اعلیٰ جیت سکتی ہے۔⁴¹

دوسرے یہ ہے کہ یورپ میں فوجیں "ایک ایسے دیو کی طرح تھیں جس کے ہزاروں ہاتھ ہوں جس سے وہ مدد، محنت بھی کرے اور حملہ بھی جس طرح یک دماغ اس کو حکم دے، جب کہ ہندوستان کی فوجیں ایک میر تربیت یافتہ بھیڑ کی طرح تھیں جو دست بدست لڑائی میں نہ تو ضرب ہی لگا سکتی تھیں اور بچاؤ ہی کر سکتی تھیں۔"

معلوم ہوتا ہے کہ تدریجی خال کو اس کا دھندلہ احساس تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آئندہ خطے کا ان مفاظ میں اہم ہمار کیا تھا۔⁴² "اسلامین پر سگ بچنا مشکل ہو گیا ہے بین اگر سندھ میں سگ لگ جائے تو کون اسے بچ سکا ہے۔"

جب وہ 1756ء میں لاہور اس کا پٹا سراج الدولہ بنگال کی سند پر قاضی ہوا تو سندھ میں آگ لگ دی گئی۔ یہ دوسرا ہے جب احمد شاہ ابدان بنجاب میں داخل ہوا۔ بنگال پر اس کا

یہ اثر ہوا کہ حکومت کی حمایت بالکل صفر کے برابر ہو گئی۔ سراج الدولہ نے گورنر کا عہدہ غائباً غیر دن کو اطلاع تک کئے سنبھال لیا کیوں کہ شہنشاہ کا منصب مشتبہ ہو گیا تھا۔

بنگال کی فتح

سراج الدولہ اس طرز کا حکمران نہ تھا جو وقت کی ضرورت تھی۔ وہ ایک ایسا بچہ تھا جو خراب کر دیا گیا تھا۔ جسے ایک بوڑھے آدمی کے لاڈ و پیار نے خود راہ اور خود پسند بنا دیا تھا۔ اس نے اعلیٰ اور ادنیٰ سب کو اپنے انتہائی حریصانہ، آمرانہ اور ظالمانہ برتاؤ سے ناراض کر دیا۔ وہ اس تخت پر جو بہت عرصہ قبل اس کا قرر دیا جا چکا تھا اس وقت بیٹھا جب خود اس کے گھر میں باہمی اختلافات تھے۔ فوج کا ایک گروہ مخالفت تھا اور رعایا کی آبادی غیر مطمئن تھی۔⁴³ "ان یو پیوں نے جو اس کی عزت گھٹانے کے درپے تھے اس کی تصویر یہ رنگ میں اتاری ہے لیکن اس کی دوسری تدابیر خواہ کسی قدر ناقابل جواز ہوں لیکن جہاں تک انگریزوں کا تعلق ہے انھوں نے اس کے خلاف زیادہ گناہ کئے بہ نسبت اس کے کہ اس نے گناہ کئے ہوں۔"

جو نزاع اس کے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹوں کے درمیان شروع ہوا تھا وہ اس میں بالکل حق پر تھا۔ کمپنی نے یہ معمولی اخلاق بھی نہیں برتا کہ اس کی تخت نشینی کو ہی تسلیم کر لیتی۔ ایک شخص کو جس کے خلاف اس نے عدالتی حکم جاری کیا تھا اور جو انصاف سے بھاگ رہا تھا کمپنی والوں نے خلاف قانون پناہ دے دی اور اس کے افسر کو کلکتہ سے خارج کر دیا جو سب بھی بنگال کے نواب کی مملکت میں تھا۔ سب سے زیادہ خراب بات یہ تھی کہ کمپنی نے کلکتہ میں بلا نواب کی اجازت طلب کیے جو قلعے تعمیر کر لیے تھے ان میں رہنے کے لئے فوجیوں کی تعداد بڑھالی تھی جو بات انڈور دی خاں کے احکام کے اعلانیہ خلاف تھی جس نے فرانسس اور انگریزوں سے کہہ دیا تھا کہ "تم لوگ تاجر ہو تم کو قلعہ کی کیا ضرورت ہے۔ چوں کہ تم ہماری محافظت میں ہو تم کو کسی دشمن کا کیا ڈر ہے۔"⁴⁴

انگریزوں نے نواب کے غصہ کو معافیوں سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے مخالفت کی کارروائیاں بھی پہلے تو اس امید پر جاری رکھیں کہ فرانسس اور ڈچ ان کی مدد کریں گے اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو فوج کی تعداد کو بڑھا کر خوراک اکٹھا کر کے اور محافظت کے انتظامات میں اضافہ کر کے مخالفت کا عمل اظہار کیا۔ ان باتوں

سے غصہ میں آکر وہ عجلت سے ساتھ کلکتہ پہنچا۔ قلعوں پر گولہ باری کی اور حمد کر کے فورٹ ولیم پر قبضہ کر لیا۔ لیکن بہر حال اس نے انگریز گورنر کو اپنے جہازوں کے ساتھ "فلٹا" نکل جانے دیا جہاں وہ بلا مداخلت اس وقت تک رہا جب تک کہ کلایو کی سرکردگی میں مدراس سے کمک نہ آگئی۔

فوجی نقطہ نگاہ سے اس سے بڑی غلطی ممکن ہی نہیں تھی کیوں کہ فلٹا انگریزوں کا ایک مرکزی مقام تھا جہاں سے بحری طاقت کی مدد سے وہ ان قلعوں کو حاصل کر سکتے تھے جو دریا پر انھوں نے کھودیے تھے۔ مدراس کی فوجوں کو لے کر کلایو کے آجانے سے حالات کا پورا رخ بدل گیا۔ بنگال کے حالات میں بودا پن تھ۔ 1686ء سے 1689ء تک کی یادیں دماغوں کو پریشان کرتی رہتی تھیں اور جان سین نے جو خط 1712ء میں مغل بادشاہ کو لکھا تھا اور اس میں جو توہین نمایاں تھی وہ اب تک باقی تھی⁴⁵۔ لیکن دکن کی فتوحات نشہ آور تھیں۔ اس لئے وٹس اور کلایو نے جو خطوط سراج الدولہ کو لکھے وہ آگ اور کبریت سے بھرے ہوئے تھے۔ کلایو نے نواب کو لکھا "یورا کیلنسی جب دوسروں سے سنیں گے کہ کتنی فوج بنگال میں آگئی ہے ایسی فوجی طاقت آپ کے صوبہ میں کبھی دیکھی نہیں گئی تھی جب یورا کیلنسی یہ سب سنیں گے اور ان پر سنجیدگی سے غور کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنا ہم وگوں کا، دراپنے صوبہ کی تجارت کا اتنا زیادہ خیال کریں گے کہ آپ کمپنی کو جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا پورا معوضہ ادا کریں گے۔"⁴⁶

وٹس نے اور زیادہ صفائی سے بات کہی اور بلا کسی مدبرانہ نفاست کے بھدے بن سے اس طرح پھوٹ پڑا "میں تمہارے ملک میں ایسی آگ لگاؤں گا جسے دریائے گنگا کا کل پانی بھی نہ بجھا سکے گا۔"⁴⁷ اس کی ضرورت نہیں کہ لڑائی کی چال بازیوں، جیلہ سازیوں، سازشوں، سیاست بازیوں اور خدا معلوم کیا کیا، کی تفصیل بیان کی جائے جس سے بنگال انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا۔

1757ء کی جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کا فاتحہ ہو گیا اور میر جعفر خاں ازراہ مردوت اس پر راضی ہو گیا کہ "کرنل کلایو کے گیدڑ" اور بطور کٹھ پتلی نواب کا کردار ادا کرے۔ پلاسی نے ایک طویل سلسلہ نتائج پیدا کیا جس نے ہندوستان کا چہرہ بالکل بدل دیا۔ اقتصادیات اور گورنمنٹ کا جو نظام صدیوں سے چلا آ رہا تھا الٹ گیا۔⁴⁸

پلاسی نے طاقت منتقل کی۔ ۱۷۶۹ء کی بکسر کی لڑائی نے حقوق کو جنم دیا۔ نام نہاد مغل شہنشاہ نے ایک فرمان جاری کیا جس کی رو سے دیوانی (یعنی سول حکومت) بنگال، بہار اور اترپردیش کے صوبوں کی کمپنی کو تفویض کر دی گئی۔ کمپنی کی تاریخ میں باقاعدہ مالی تجارت کا دور ختم ہو گیا اور اس کے بجائے سیاسی طاقت کے سایہ میں اور حکومت کے محاصل کی مدد سے تجارت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ان نئی سماجی طاقتوں کے ظہور کا آغاز تھا جو بہت دور مغرب میں ابھری تھیں اور جو آہستہ آہستہ حرکت کر کے سمندر اور براعظم کے پار آنے والی تھیں۔

انگریزوں کی فتح کے اسباب

تاریخ کا یہ ایک بہت عجیب واقعہ ہے کہ اس بڑی اور ناقابلِ تسخیر فوج کے ایجنٹ زیادہ تر بے صوف بھگڑالو حاسد لوگ تھے اور ان خراب جرأت مند مہم بازوں کی سرکردگی میں ان سے ایسا ناموس سپاہی نصیب ہوا جس میں زیادہ تر بدترین مذائق لوگ تھے۔ مجرم، مرتد، کم ظرف اور یورپ کی تمام نسلوں کی ذلیل ترین لوگ۔^۹ ڈوپٹے کہتا ہے کہ ”کمپنی بھیک منگوں کو اپنا ملازم اور سربراہ سمجھتی ہے جن کی پیٹھ پر ایک قمیص بھی نہیں ہوتی ہے۔“ ایک شخص جو عینی شاہد تھا جب بمبئی سے گیا تو اس نے کہا ”میں انتہائی گھن محسوس کرتے بغیر اس بات کا ذکر نہیں کر سکتا کہ کس حد تک اس مقام میں ہر طرح کی برائیاں بڑے بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں۔ ان کے عمل کے اصول اور نتیجہ میں انگریزوں کے برے اعمال نامے ان کے مصائب کا پیش خیمہ بنتے ہیں اور ہوا کو گندری بھبھ سے بھر دیتے ہیں جو ان کے جسم میں حلول کر جاتی ہیں اور دوسری دنیا کی طرف ان کو جلدی سے رخصت کر دیتی ہیں۔ پیش پسندی، بے حیائی اور کردار کے زواں کی بے شرمیہ اندازان سبب کو کام کرنے کے لیے نیا مواد دیتی ہیں۔“ اینڈرسن یہ بھی اضافہ کرتا ہے کہ ”تمام قسم کی برائیاں انتہائی عروج پر تھیں۔ اور انتہائی نفرت انگیز گناہ غیر محدود طور پر کیے جانے لگے۔“ اور اس کے علاوہ ڈائریکٹروں کی کورٹ خود ان برائیوں کی شہادت میں پیش کی جاتی ہے۔ اخلاق اس روجہ گر گئے تھے کہ کورٹ کو دخل دینے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ۱۷۷۲ء میں بڑے سخت احکام بھیجے گئے کہ حکام اصلاحی تدابیر کو فوراً عمل میں لائیں۔ انہوں نے سخت مذمت کے ساتھ رسا رک میں ”بلو سے، اسراف، کاہلی اور حماقت“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو صدر

نام ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ فضول خرچیوں اور مخرب اخلاق عادتوں کو روکنا ہے⁵²

ان کی موافقت میں جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ صرف یہ کہ جو ان کے لوگ شکار ہوئے ان کے اخلاق بھی ان سے کچھ بہتر نہ تھے۔ ہندوستان کے راجگان اور امراتہ جیوں نے انگریزوں کی مخالفت کی اور ان سے لڑے وہ کل کے کل ایسے نہ تھے جن پر شک کیا جاسکے۔ ڈوہلے ان کی تصویر ان الفاظ میں کھینچتا ہے ”ضمیر فروش، بزدل اور گورنمنٹ کے ابتدائی اصولوں اور تدبیر ملک میں اقتدار کی بنیادوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں“⁵³ ”دوسرے الفاظ جو اس نے ان لوگوں کے بارے میں استعمال کیے وہ یہ تھے ”توہم پرست، متلون المزاج، ایک دوسرے پر شک کرنے والے، طاقت نمود اور دھمکی پر بھروسہ کرنے والے، کسی چیز کی سوائے پیسے کے پروا نہ کرنے والے، عشرت پسند، عیاش“⁵⁴ ایک ایسے بیرونی ہم باز کے اس فیصلے میں مبالغہ اور بدیتی شامل ہو سکتی ہے جو اس بات پر تلا ہوا تھا کہ یہاں ایک سلطنت کی تعمیر کرے لیکن اس کے بیان کی تائید ایک سنجیدہ ہندوستانی مورخ سے بھی ہوتی ہے۔ ”ہندو ناتھ سرکار نے اٹھارھویں صدی کے ہندوستانی نظم و نسق کو ناامیدی کی حد تک بے ایمانی اور نا املی کا مجسمہ قرار دیا ہے اور منتظلیں کے مارے میں لکھا ہے کہ ”وہ خود غرض، مغرور اور نالائق حکمران طبقہ کی ایک چھوٹی سی ٹولی۔“ وہ ان کے بارے میں ایسے افغانہ استعمال کرتا ہے جیسے کہ ”احتم، زانی اور سادیت“ (ایک قسم کی جنسی کج روی جس کے کرنے والے کو معشوق کو ایذا دینے میں مزہ آتا ہے) میں گرفتار تھے۔ ان کی ماتحتی میں خاگی زندگی کی پاکبازی خطرے میں تھی۔ ..... مذہب گناہ اور حماقت کے ہاتھ کی کٹھ پتلی بن گیا تھا۔

اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ لوگ عام اخلاق اور سیاسی فہم و فراست سے عاری تھے۔ ان کے دماغ میں عوام کے ساتھ اچھا اخلاق برتنے کا کوئی تخیل تک نہ تھا۔ نہ حکومت یا ملک سے وفاداری یا مذہب تک سے وفاداری کا کوئی خیال تھا۔ انھوں نے یہ سیکھا ہی نہ تھا کہ اپنے ذاتی جذبات کو کسی بڑے مقصد کے کس طرح تابع کیا جاتا ہے لیکن ان میں جوش کی کئی الزام لگانا انصافی ہوگی، ان میں بہت سے بے پناہی کی حد تک بہادری تھی۔ کام سے نہ ٹھکنے والے، صاحب وسائل تھے، جن میں جو کچھ پیش آئے اس کے سامنے سنجیدگی سے سر جھکانے والے اور تکلیف برداشت کرنے کی لامحدود استعداد رکھتے تھے،

وہ موت تک لوگوں کے ساتھ وفاداری برت سکتے تھے اور اپنے قول پر قائم رہتے تھے۔ جو دین کے طور پر دیا گیا ہو کبھی کبھی مردانہ وار غزم کا بھی اظہار کرتے تھے۔

ان کو ذلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ انگریزوں اور فرانسیسیوں سے کم بہادر تھے اور نہ اس وجہ سے کہ ان کے ہتھیار اور ان کی فوجی تدابیر ان لوگوں سے کم کارگر تھے۔ انگریزوں کی فتح نیکی کی بدی پر فتح نہ تھی کیوں کہ اٹھارہویں صدی میں اور بالخصوص اس سے پہلے نصف حصہ میں انگلستان کے اخلاق بھی مثالی نہ تھے۔

جارج اور جارج دویم دلی مشہد آباد اور حیدر آباد پونہ اور حیدر آباد کے اپنے صنف کے لوگوں سے بہتر نہ تھے۔ لارڈ جیمس فورڈ جارج اول کو کابل، بسست، بھڈا اور ذیل قسم کا عیاش بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دس لگی بازوں اور مسخروں کی صحبت کو پسند کرتا ہے۔ جارج دویم اپنے باپ سے کم چڑچڑا معلوم ہوتا تھا۔ کند ذہن، شخص اور بن الوقت اور اس کی دماغی سطح اس کلاس کی ریسارک میں ظاہر کی گئی ہے کہ "اس کے پاس جینٹلنگ (مصور کی کاغذ اہوا لفظ) بوٹری (شاعری کا بگڑا ہوا لفظ) کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ان کی پارلیمنٹ روزگار اور عہدوں کے منتلاشیوں کا مجموعہ تھی جن کے ممبران رشوت خوری اور سڑے ہوتے حلقوں سے چنے جاتے تھے۔ انگلستان کے بنے والے ایک ہڑبھونگ کرنے والے بیٹھتے تھے جو اخلاق، قانون اور ضابطہ کی ادنیٰ بھی عزت دہ کرتے تھے۔ ان کی بدتمیزی اور شہدین سے شرکوں پر چلنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ایک ہم عصر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ "بڑا بھگڑا نا انگریزوں کے لئے بہت لذت بخش ہے۔" غلہ سے بنی ہوئی شرب کا مینا بڑے وسیع پیمانے پر پھیل گیا تھا۔ شراب میں مست نوجوان ہر طرح کی زیادتیاں کرتے تھے۔ امیر خاندانوں کے بد معاش رات میں رہنہ کرتے تھے۔ یہ اور بچنیوں کے استاد اور شراب پلانے والے مردوں اور عورتوں کی گھات میں بیٹھ کر ان کو پکڑتے تھے، مارتے تھے اور ان کی ناک کان کاٹ لیتے تھے۔ ادھیڑ عمر کی عورتوں کو پیپوں میں بند کر کے برف کے پہاڑ سے نیچے دھکیل دیتے تھے اور ان سے بے شرمی کے اعمال کرتے تھے۔

کانٹبدان شراب میں بد مست اور نالائق تھے۔ پولیس وال پول شرابی پولیس والوں کے بارے میں رپورٹ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے 25 یا 26 مردوں اور عورتوں کو جو بھیک مانگنے والے تھے یا حاملہ عورتیں تھیں یا تجارت پیشہ لوگ تھے سینٹ مارٹن کی

ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور ان کو تمام رات وہیں رکھا۔ حالانکہ یہ لوگ برابر پانی کے لئے چلاتے رہے صبح کو چار سانس کے رک جانے سے مر گئے تھے اور دو بعد کو مر گئے اور بارہ ہولناک حالات میں تھے۔

چورڈ کو اور کھلی سڑک پر لوٹنے والے بھرے ہوئے تھے۔ وال پول لکھتا ہے کہ ”اگر دو پہر میں بھی سفر کرنا ہو تو اس طرح سفر کرنا پڑتا ہے کہ گویا لڑائی کے میدان میں مارے ہیں۔ جرائم، اسگینگ، جانوروں کے شکار کے لیے چارہ ڈالنا، چوری، زنا کاری اور بد چینی عام تھی۔ جنسی تعلقات ڈھیے تھے۔ چلتی ہوئی شادیاں یعنی رضامندی اور خلوت صحیحہ بس شادی کے جائز ہونے کے لیے کافی سمجھے جاتے تھے۔ لیکل کہتا ہے کہ ”ترک تعلقات، جنسی بے وفائی، ایک عورت کی دو مردوں سے شادی، فرضی شادیاں جن کو فرضی پادری کر دیتے تھے، اس نظام کے قدرتی اور بیشتر ہونے والے نتائج تھے“⁵⁹ شادی شدہ عورتیں بذریعہ نیلام فروخت کی جاسکتی تھیں۔ مذہبی احیاء کے ساتھ ہسٹیریا، پاگل پن اور رہبانیت، معجزات اور جادو پر یقین اور دینی اختلافات عام تھے۔ مذہبی قواعد کی پابندی سے فرار کی ترغیبات مضبوط تھیں۔

مختصر یہ کہ نہ تو انگلستان اور نہ ہندوستان اٹھارویں صدی کے اندر سماجی حالات کی کوئی خوش گوار تصویر پیش کرتا ہے لیکن انگریز ایک معاملہ میں فوقیت رکھتے تھے، انہوں نے نیشنلزم کے جذبہ کو پروان چڑھا دیا تھا اور ڈسپلن اور نظم نسق کو حاصل کر لیا تھا۔ انگریزوں کی بنگال پر فتح تاریخ عالم میں عظیم المثل ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس فتح کی کارروائیوں کو چلا یا وہ صرف ایک ٹریڈنگ کارپوریشن (تجارتی گروہ) کے تاجر تھے جن کو جنگی کارروائیوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ بہت سے ان کے کمانڈر تو کلرکی کے محکمہ کے تھے جنہوں نے اپنے کورس کارانہ پیش کیا تھا یا بس پکڑ لیے گئے تھے اور سپاہی بنادیئے گئے تھے۔ جس لوگوں پر انہوں نے فتح حاصل کی وہ نہ تو افریقہ اور آسٹریلیا کے قدیم وحشی باشندوں کی طرح تھے اور نہ امریکہ کے نیم مہذب ریڈ انڈین کی طرح کے تھے۔ ہندوستان ایک قدیم اور اعلیٰ درجہ کی ترقی یافتہ تہذیب پر ناز کرتا تھا اور اس پر ناز کرتا تھا کہ اس نے ایسی سلطنت قائم کی جو اپنے بیش قیمت کلچرل کارناموں کے لیے تمام دنیا میں شہرت رکھتی تھی۔ اس کے بہت قسم کے فنون اور اس کی شدید کاریگری سے ایسی فنی مہارت نمایاں تھی جو یورپ پر

نوبت رکھتی تھی لیکن سائنسی تکنیک، صنعت اور سیاست میں مغرب بلاشبہ راستہ کاٹ کر آگے نکل گیا تھا۔ پھر بھی اٹھارھویں صدی میں فرق بہت زیادہ نہ تھا۔

یہ فتح ایک اور معنی میں بھی عجیب تھی۔ یہ کلیتہً مفتوحین ہی کے سرمایہ سے حاصل کی گئی تھی کیوں کہ کمپنی جنگ یا فتح کے لئے ایک جہ بھی نہیں دیتی تھی۔ یہ اور بھی چونکا دینے والی بات ہے کہ لڑائی کے ہتھیار مفتوحین نے فراہم کئے تھے۔ دکن کی لڑائیوں میں (۱۷۵۴-۱۷۴۴ء) مدراس کی فوج میں ۳۰۰ انگریز سپاہی اور تین چار ہزار تک ہندوستانی سپاہی تھے جن میں عیسائی، ہندو اور مسلمان ہر مذہب کے لوگ تھے۔ کل دیونے پلاسی میں جس فوج کو کمان کیا اس میں ۹۵۰ انگریز پیدل فوج، ۱۵۰ توپیں اور ۲۱۰۰ ہندوستانی سپاہی تھے جن میں کچھ تو تلنگانہ کے تھے اور کچھ شمالی ہندوستان کے پٹھان، جاٹ، راجپوت اور برہمن۔

جس سستے طریقے پر یہ لڑائی جیتی گئی اس کی کوئی دوسری مثال ملنا مشکل ہے۔ پلاسی میں انگریزوں کا نقصان یہ تھا کہ سات سو یورپین اور ۱۶ سپاہی قتل ہوئے اور ۱۳ یورپین اور ۳۶ سپاہی زخمی ہوئے اور منافع یہ ہوا کہ ہندوستان کے سب سے دولت مند صوبہ پر ہاکمانہ اقتدار حاصل ہوا جس سے ۲۵ ½ ملین روپیہ سالانہ کے محاصل ملتے تھے اور جس میں ۵۰ ملین لوگ تھے۔

پلاسی نے انگریزوں کی ڈسپلن اور تنظیم کے لیے بنگال کے وسیع وسائل کو ان کے سپرد کر دیا۔ ان کا وقار اتنا بلند ہو گیا کہ مغلوں کی وراثت کے لیے ان کو سب سے زیادہ سفیدہ دعویدار شمار کیا جانے لگا۔ ان کی خوش قسمتی سے پانی پت میں مرہٹوں کی شکست اور بعد کو ان کے اندر باہمی اختلافات اور افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کی موت اور اسن کے بچے وہاں نراج کے پھیل جانے سے انگریزوں کے راستہ سے دو بڑے مضبوط حریف ہٹ گئے۔

یکسر کی لڑائی نے انگریزوں کو بنگال کا قانونی حکمران بنادیا۔ اس نے نواب اودھ کو ایک ایسے معاہدہ کا پابند کر دیا جس سے بنگال کی مغربی سرحدیں محفوظ ہو گئیں اس نے شہنشاہ کی پوزیشن کو گھٹا کر ان کو ایک وظیفہ خوار بنادیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مغل حکومت کے دوبارہ واپس آنے کے امکان کو ختم کر دیا۔

ڈوپے صبر کی تلقین کرنے سے کبھی ٹھکتا نہ تھا۔ انگریزوں نے اس پر عمل کیا۔ وہ کفایت شعاری کے حصّہ نص سے بھی خوب واقف تھے۔ کیوں کہ فرانسیسیوں نے ان کو کافی وارنگ دی تھی۔ انگریز فرانسیسیوں کی تجارت کے طریقوں کو غرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیوں کہ وہ اسے اصول اقتصادیات کے خلاف سمجھتے تھے۔ فرانسیسیوں کے استحکامات جو ہندوستان میں تھے ان کی نظر میں چھوٹے چھوٹے خوب صورت گرجا تھے جہاں پادری کا وعظ سنا جاسکے۔ اس لئے 1765ء کے بعد انھوں نے سوچا کہ وہ کافی آگے چلے گئے ہیں اب ان کو جس بات کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اپنی فتوحات کو مستحکم کریں اور اپنے منافع کو ترقی دیں۔ ڈائریکٹروں کی کورٹ نے ہندوستان کے اپنے ایجنٹوں کو لکھا ”یہ کمپنی کام نہیں ہے کہ ہندوستان کو متحد کرنے کا فرض انجام دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے راجگان بلا ہماری مداخلت کے ایک دوسرے کے خلاف روک بنے رہیں۔“

مزید فتوحات اور مملکت کی توسیع

لیکن ہندوستان کے سیاسی بھنور میں پھنس جانے کے بعد ان کا الگ ہو جانا ناممکن تھا۔ برطانیہ کے مفادات تین حلقوں میں مرکوز تھے۔ بمبئی کے ارد گرد کچھم کے ساحلوں پر مدراس کے قریب جنوبی مشرقی ساحل پر شمالی مشرقی ہندوستان میں کلکتہ کے گرد و نواح میں۔ بمبئی مکمل طور سے مرہٹوں کی مملکت سے گھرا ہوا تھا۔ اور بمبئی کی خوش حالیوں مرہٹہ حکمرانوں کی سیاست سے متاثر ہوتی تھیں۔ دکن میں جو انگریزوں کے مقبوضات تھے اس کے ڈائریکٹریں حکومتوں کی سرحدوں سے ملتے تھے۔ مرہٹہ، میسوری اور نظام۔ یہ تینوں برابر اپنا اتحاد بدلتے رہتے تھے اور مختلف قسم کی جماعتیں بناتے رہتے تھے اپنی جدید حاصل کی ہوئی مملکتوں کو قائم رکھنے اور ان میں مداخلتوں کو روکنے کے لئے انگریز ان تینوں کی باہمی لڑائیوں میں اپنے کو پھنساتے رہتے تھے خاص کر جب فرانسیسی ان میں سے کسی ایک سے اپنے حریف کو نکال باہر کرنے کے لئے دوستی کرتے تھے۔

شمال میں مغل حکومت اپنی کل طاقت کھو چکی تھی لیکن اس کے نام کا وقار اب بھی باقی تھا۔ اس کی لاش پر قبضہ کرنے کے لئے ایک خوفناک تصادم جاری تھا جس کا شور

اٹھارہویں صدی کے آخری نصف تک برابر گونجتا رہا۔ متصادم ہونے والوں میں دو خاص تھے، افغان اور مرہٹے، ان کے علاوہ اور بہت سے تھے جو امدادی کمک کا کام کرتے تھے۔ ان کے ہر لحظہ ساتھ بدلنے کے واقعات نے اس دردناک ڈرامہ کو ایک غیر معمولی سنجیدہ مسند بنا دیا تھا۔ روپیہ سردار اور نواب اودھ اکثر دلی دربار میں اشر قائم کرنے کے لئے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ راجپوت اور جاٹ اور اس صدی کے خاتمہ کے قریب سکھ بھی اس کھیل میں حصہ لے رہے تھے۔ ان کی خفیہ ریشہ دوانیاں، سازشیں، چال بازی اور کاٹ میں مخالفت چال بازی، مغربی مہم اور حملے چاروں طرف بد امنی اور مزاج پھیلا رہے تھے۔ انگریز جو دواہ کے پچھلے حصہ کو اپنے قبضہ اور اثر میں لا چکے تھے، اس پاگل پن کی بد قسمتی کو سرحد پار سے دیکھ رہے تھے اور وقت کے منتظر تھے۔

کورٹ آف ڈائریکٹرس کے حکم کے برخلاف تقریباً مسلسل جنگیں جو رہی تھیں جن میں بمبئی، مدراس اور بنگال کے صوبے یا تو براہ راست یا بطور امدادی جماعت کے شریک تھے اس کے بہت سے اسباب تھے۔ مدراس اور بمبئی کھلتے کے کارناموں کو دہرانے کے لئے بہت آرزو مند تھے۔ ہر ایک اپنے محاصل میں اضافہ چاہتا تھا اور اس لیے اس کی ماتحتی میں جو مملکت تھی اسے وسیع کرنا چاہتا تھا۔ سب لوگ اس سے مخالف تھے کہ کہیں ہندوستان کے افسران مملکت متحد ہو کر کوئی کارروائی نہ کر دیں۔ اور اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان کے درمیان طاقت کا توازن باقی رہے۔ ہندوستان کے افسران مملکت ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے۔ ان کی خود غرضیوں سے جو نتائج پیدا ہونے والے تھے ان کا پیشگی اندازہ کیے بغیر وہ کمپنی ہی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اپنی باہمی لڑائیوں میں اس کی مدد طلب کرتے تھے۔ ہفت سالہ جنگ کے اختتام کے بعد فرانسیسی بدر لینے کے لئے موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ انگریزوں کی مملکت اور ان کی دور دور تک پھیلی ہوئی تجارت کو برباد کرنے کے لئے ان کی ہر مشکل سے فائدہ اٹھانے لگے۔ جب امریکہ کی نوآبادیوں نے آزادی کی جنگ شروع کر دی تو فرانس بحر اٹلانٹک کے اس پار ان کی مدد کے لئے دوڑ پڑا اور انگریزوں کو دفاعی پریشانی میں مبتلا کرنے کے لئے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی مدد کے لئے ہندوستان میں فوجیں بھیج دیں۔ فرانسیسیوں کا ہندوستانی حکمرانوں سے گفت و شنید کرنے اور ان کی افواج میں فرانسیسی افسران کی

موجودگی کو کمپنی نے دشمنی کی علامت قرار دیا۔ ان تمام کارروائیوں پر کمپنی کے لوگ بڑی احتیاط سے نگرانی رکھتے تھے اور ان کی کاٹ کے لیے برابر تدبیریں کیا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک ایک حکمران گروہ یا تو ختم کر دیا گیا یا مطیع بنالیا گیا تا آنکہ پورا ہندوستان برطانیہ کے اقتدار میں چلا گیا۔

نظام

اس سلسلے کے دو دور تھے۔ پہلے دور میں دکن کی طاقتوں سے سمجھا گیا اور دوسرے دور میں برطانیہ کا جھنڈا آگے بڑھ کر ہندوستان کے قدرتی سرحدوں تک پہنچا۔ دکن میں تین خاص طاقتیں تھیں یعنی نظام، سلطان میسور اور مرہٹے۔ ان میں نظام سب سے زیادہ کمزور اور متلون مزاج تھا۔ ہفت سالہ جنگ کے اختتام تک نظام فرانسیزیوں کے زیر اثر رہا۔ اس کے بعد وہ انگریزوں کے ساتھ ہو گیا۔ 'خاردا' کے مقام پر 1754ء میں مرہٹوں کی شکست کے بعد وہ پھر فرانسیزیوں کی طرف گھوم آیا لیکن ونزلی نے نہایت آسانی سے اس کو راضی کر لیا۔ 1798ء میں ادائیگی خراج کی شرط کے ساتھ انگریزوں کا معاہدہ بن گیا۔ اس طرح نظام نے اپنی آزادی محافظت کے حصول سے بدل لی جس کی گارنٹی ایک ایسی افواج سے ہوتی تھی جس میں زیادہ تر ہندوستانی تھے مگر جس کے افسران انگریز تھے اور جس کا خرچ انہی کے روپے سے چلتا تھا۔

میسور

میسور کے سلطان حیدر علی اور ٹیپو ایسے سخت میوہ ثابت ہوئے کہ ان کو توڑنا آسان نہ نکلا۔ انھوں نے انگریزوں، اور ان کے تمام ساتھیوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ وہ چار بہادر لڑائیاں لڑے۔ پہلی لڑائی میں حیدر علی کامیاب ہوا اور مدراس کی دیواروں کے سامنے میں صلح کی شرائط کے نام پر حکم دیتے۔ دوسری جنگ میں (1780ء تا 1784ء) اس کو فرانسیزیوں سے کچھ کمک ملی جنھوں نے دو ہزار سپاہی بوسی کی سرکردگی میں بھیجے اور فرانسیزی 'سیرالبحر' سفرین، انگریزوں کے بہادروں کے بیروں کو بھگاتا رہا۔ لیکن جب 1783ء میں انگریزوں اور فرانسیزیوں کے درمیان صلحنامہ پر دستخط ہو گئے تو فرانسیزی ہٹ گئے

اور دوسری جنگ یسور مشکور کے صلحنامہ سے اس طرح ختم ہوئی کہ لڑائی سے پہلے جو پوزیشن تھی وہی قائم رہی لیکن تیسری جنگ میں جس میں کلایو نے زبردستی کر کے ٹیمپو سلٹن کو لڑنے پر اس طرح مجبور کیا کہ صلحنامہ کی شرائط کی خلاف ورزی کی اور ایسا طریقہ عمل اختیار کیا جو نہ صرف عہد کی پاسداری کے نقطہ منظر سے قابل اعتراض تھا بلکہ جو ٹیمپو سلٹان کے لیے اور زیادہ اشتعال انگیز رہا ہو گا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس حکمران سے لڑائی لڑی جائے نہ کہ یہ کہنا کہ ایک دفاعی عہد نامہ اس خاص اور جائز مقصد کے لئے کیا گیا تھا کہ ان کے غیر معمولی حوصلوں کو روکا جائے 59 ٹیمپو کو شکستیں ہوئیں اور برطانوی فوج اس کی راج دعائی سرنگاپم تک آ پہنچی۔ اس نے آدھی مملکت دے کر صبح خریدی۔

چوتھی لڑائی میں برطانیہ کے سوتے نے وہ کام کر دکھایا جو آج تک برطانیہ کی توپیں نہ کر سکی تھیں۔ وزیر نے اپنے مالک سے غداری۔ ٹیمپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور اپنے قلعہ کی حفاظت میں بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا قتل ہوا۔ خاندان ختم کر دیا گیا اور پرانا ہندو خاندان اس سے بہت کم مملکت پر برطانیہ کے ایک نائب کی حیثیت سے حکمران بنایا گیا۔ نظام نے سلطان کے خلاف جو عمل کیا تھا اس کے معاوضہ میں ملک کا ایک حصہ ان کی مملکت میں شامل کر دیا۔

مرہٹے

مرہٹوں کا زوال خود ان کی باہمی خانہ جنگیوں، حد سے زیادہ حماقتوں اور مجرمانہ خود غرضیوں کے باعث ہوا۔ ایسا معصوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود کشی کی حد تک خود پسندی کا شکار تھے۔ پہلی لڑائی مرہٹوں اور انگریزوں میں چوتھے اور پانچویں پیشوا مادھو اور نرائن راؤ کے چچا رگھوناتھ راؤ کی حوصلہ مندی کا نتیجہ تھی۔ مادھو رائے ایک ایسی بیماری سے ہلاک ہوا جو جسم کو گھلا دیتی ہے اور نرائن راؤ نسوئی رقابتوں اور بھل کی سازشوں کا شکار ہو کر قتل کر دیا گیا۔ رگھوناتھ راؤ گدی کا دعویدار بنا۔ لیکن نرائن راؤ کے مرنے کے بعد اس کے ایک لڑکا پیدا ہو جانے سے وہ جس منافع غریزہ کی لالچ رکھتا تھا اس سے محروم رہا۔ اس لئے سورت کے مقام پر 1775ء میں اس نے ایک صلح نامہ پر دستخط کر کے مرہٹوں کی آزادی اس بیہ قربان کردی کہ یہ انگریزوں کا پٹھو پیشوا بن جائے۔ انگریز تو نہایت

رغبت سے اس تاک ہی میں تھے کہ طاقت حاصل کرنے کا سب موقع حاصل کریں لیکن بہر حال یہ کوشش قبل از وقت ثابت ہوئی۔ مرہٹوں کے دفاق کی وحدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور لائق اور معتدل مشیر مثل مادھورائو سندھیاب بھی اثر انداز ہو سکتے تھے۔ اس لئے جو لڑائیاں ہوئیں ان میں سہرا دونوں کے سر برابر برابر باندھا گیا۔ انگریزوں کو ذلتیں برداشت کرنی پڑیں لیکن گارڈرڈ نے وسط ہندوستان سے مارچ کر کے سندھیاب کو شکست دی اس لیے ان کا وقار بحال ہو گیا۔ لڑائی کا خاتمہ 2۱79ء میں ”سابلے“ کے صلحنامہ سے ہوا۔

انگریزوں کو کوئی علاقہ نفع میں نہیں ملا لیکن وہ لڑائی سے اور زیادہ طاقت ور ہو کر نکلے۔ وہ پہلی جنگ مرہٹوں سے اس وقت لڑے جب ان کے حالات انتہائی ابتری میں تھے۔ وہ امریکہ میں اپنی ممکنہ کھور ہے تھے اور ان کے یورپین حریف ان کی پریشانیوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ہندوستان میں کمپنی کے معاملات ہموار طریقہ پر نہیں چل رہے تھے۔ پریسڈنسیوں کے گورنر کلکتہ کے مرکزی افسران کی ہدایات کو نظر انداز کر کے خود اپنی پالیسیاں چلا رہے تھے۔ کلکتہ میں ”رگولٹنگ ایکٹ“ نے ایک مشکل صورت حال پیدا کر دی تھی کیوں کہ کونسل کے ممبران نے گورنر جنرل کی پالیسیوں کو ناکام بنا دیا تھا اور مالیات بھی اطمینان بخش حالت میں نہ تھی۔ دارن ہٹینگز کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ کل خطرات پر اس نے قابو حاصل کیا اور یک نہایت نازک صورت میں برطانیہ کے مفادات کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد کبھی بھی اس قدر عظیم خطرہ ہندوستان میں ان لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔

مرہٹوں سے دوسری لڑائی انہی حالات میں شروع ہوئی جن میں پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ ڈرائے کا شیطان رگھوناتھ راؤ کا لائق بیٹا پیشوا باجی راؤ دوم تھا۔ سندھیاب اور ہولکر میں جو ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی تھی۔ اس میں اس نے سندھیاب کا ساتھ دیا۔ موزرالڈز نے دونوں کی علی جلی قوت کو شکست دی اور پونا پر قبضہ کر لیا۔ باجی راؤ نے بھاگ کر انگریزوں کے یہاں پناہ لی۔ گورنر جنرل لارڈ ولزلی نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ہندوستان میں اقتدار اعلیٰ کا منصب حاصل کرے گا۔ اس نے باجی راؤ کا خیر مقدم کیا اور اس سے 1802ء میں بین کے مقام پر ایک صلحنامہ پر دستخط کرائے جس کی رو سے اس نے برطانیہ کا اقتدار تسلیم کرتے ہوئے خراج دینے کا اقرار کیا۔ پیشوا کا یہ فعل دوسرے مرہٹوں سرداروں کے لئے ایک

چیلنج تھا۔ بد قسمتی سے اگرچہ بعض تباہیاں ان کے سامنے تھیں لیکن پرانی لڑائیوں اور قابو
نے ان کو اندھا کر رکھا تھا۔ یہ لوگ متحد نہ ہو سکے۔ سندھیا ورجھوند نے انگریزی حملوں کے
ویر کا مقابلہ کیا لیکن گائیڈوار غیر جانب دار ہو گیا اور ہولکر پر روٹھنے کا دورہ ساڑ گیا۔ نتیجہ
پہلے ہی معلوم تھا۔ انگریزوں نے مرہٹوں کو دکن اور ہندوستان میں لڑائیوں میں پھنسا
رکھا۔ ان کی فوج زیر کمان آر تھ و لٹری (بعدہ ڈیوک آف ولنگٹن) نے اسانے اور
آرگادوں کے مقامات پر مرہٹوں کو فیصد کن شکستیں دیں اور احمد نگر، برہان پور، اسیرگرٹھ اور
گوالی گڑھ پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان میں ایک نے علی گڑھ اور دلی فتح کیا اور سندھیا کی
فوج کو نسواری کے مقام پر شکست فاش دے کر ان میں بھگت پجادی۔ مرہٹہ سرداروں
کو صلح کی درخواست کرنی پڑی اور اپنی مملکت کا بڑا حصہ دینا اور انگریزوں کے اقتدار بالا
کو تسلیم کرنا پڑا۔

ہولکر کو اپنی حماقت کی بھاری سزا ملتی لیکن لارڈ ولٹری واپس بلا لیا گیا، اور ان کے
جانشین نے ان کو ملائم شرائط پر چھوڑ دیا۔

مرہٹے ہار گئے۔ وہ برطانیہ کے نائب کی حیثیت کو پہنچ گئے اور ایک دوسرے سے بد
بھی ہو گئے۔ اگرچہ یہ ذلت ان کے جسم میں ایک مکروہ مرض کی طرح انہیں تکلیف دیتی رہی
لیکن پھر بھی اپنی ناکامیوں سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اپنے مصائب کی صحیح وجہ کا
تجزیہ کرنے سے وہ قاصر رہے۔ نہ تو ان میں اتنا صبر تھا کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی مملکت کی از سر نو تعمیر
کرتے اور نہ اتنی عقل یا مہارت تھی کہ ایک چالاک اور طاقت ور دشمن کے مقابلے میں جتنی زین
انہوں نے کھودی تھی اس کا کچھ حصہ پھر سے حاصل کرنے میں ایک متفقہ کوشش کرتے۔ انہوں
نے سازشیں شروع کیں لیکن ان کے اندر ایسے غدار موجود تھے جو انگریزوں کو ان کی ہر کارروائی
کی برابر خبر دیتے رہتے تھے۔ جوں جوں سال گزرتے گئے حالت اور زیادہ خراب ہوتی گئی۔
لیکن ولٹری کی لڑائیوں اور فتوحات نے کمپنی کی مالیات پر بڑا دباؤ ڈالا اور ڈائریکٹروں نے
خوف زدہ ہو کر عدم مداخلت کی پالیسی کا فیصلہ کیا۔

لیکن ولٹری کے واپس بلائے جانے کے دس سال کے اندر انگریز اور آگے بڑھنے
کے لئے تیار تھے۔ مارکونس آف ہسٹنگز 1813ء میں ہندوستان کا گورنر جنرل ہو کر آیا
اور اس نے کوچ کا حکم دیا۔ مرہٹوں کی مداخلت کمزور تھی اور آسانی سے اس پر قابو پایا

گیا۔ مرہٹہ مملکت کا خاتمہ ہو گیا اور 1818ء میں دکن اور شمالی ہندوستان کے زیادہ حصہ پر برطانوی اقتدار قائم ہو گیا۔

برطانیہ کی مملکت کے پھیلاؤ کے دوسرے دور کا نتیجہ پورے ملک میں ہمایہ کے سمندر تک ہندوستان کی آزادی کا خاتمہ تھا۔ سندھ اور پنجاب فتح کر لیے گئے۔ اودھ اور صوبہ متوسط انگریزوں کی مملکت میں شامل ہو گئے اور ادھر ادھر بکھری ہوئی متعدد ہندوستانی ریاستیں فنا ہو گئیں۔

سندھ

سندھ کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہاں آپس میں اختلافات تھے اور یہ کمزور تھا۔ اس کے ہمسائے مضبوط تھے یعنی اتر میں افغان جن کے اوصاف کو انھوں نے احمد شاہ ابدالی کے زمانہ سے دیکھا تھا اور سبکھ جودریا نے سندھ کے بالائی حصہ کے مالک تھے اور وہ دیبا پر اپنا اقتدار دکن سمندر تک قائم کرنا چاہتے تھے اور انگریزوں نے دریائے ستلج کے ساحل تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے اپنے خود منصوبے تھے اس کے وسط ایشیا کے قلب تک بڑھ آنے کو وہ خطرے کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ ضروری تھا کہ افغانستان کو سب سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے اور چوں کہ رنجیت سنگھ پنجاب کو مضبوطی سے گھیرے ہوئے تھا اس لئے پہاڑی سلطنت تک کا ایک ہی راستہ سندھ کے اندر سے تھا اس لیے سلطنت کی حفاظت اور سالمیت کے لئے سندھ کو قربان کر دیا گیا۔ نیمیر خود سرفاتح نے اپنی اس کامیابی کو اس مختصر اور پر معزز اور مشہور عالم مکتوب میں جو جملہ ”پنج“ نے تصنیف کیا تھا اس کو اپنانے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کی یعنی ”میں نے گناہ کیا۔“

پنجاب

پنجاب میں جب تک رنجیت سنگھ زندہ تھا اس کو اتنی سمجھ تھی کہ اس نے انگریزوں کو کوئی اشتعال نہیں دلا یا کیوں کہ ان کی طاقت کا اس کو صحیح اندازہ تھا۔ جیسے ہی اس کی قومی اور ماہرانہ سیاسی دور بینی کی قیادت ختم ہوئی نزاج اور بدامنی کے طوفان چل پڑے۔ شکوک، رقابت، جذباتیت نے غلبہ پایا اور بے محابا قتل اور خون ریزی سے زمین بھر گئی۔

بہت جلد فوج نے حکومت کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا۔ یہ بد قسمتی تھی کہ اگرچہ خالصہ بہادر تھا لیکن بہت جلد مذہبی جذبات سے ہل جاتا تھا اور بلا نتائج کو تولے ہوئے عمل کے میدان میں کود پڑنے پر راغب رہتا تھا خاص کر جب کہ ہنگ وریجاریوں نے ان کے مشوروں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا جیسا کہ انھوں نے اس نازک موقع پر دراصل کیا خود غرض اور بدکردار بیڈروں نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف پارٹیوں نے متعدد بار فوج کی کمیٹی (خالصہ پنج) سے اپیل کی۔

بہت جلد فوج حکومت کی سربراہی کرنے لگی۔ وہ لوگ جنھوں نے خود اپنے کو تہہ کرنے والا طوفان کھڑا کیا تھا اب خوفزدہ ہوئے کہ کہیں وہ اپنے عہدے نہ کھو بیٹھیں۔ حالت یہ تھی کہ ایک پتہ دلیپ سنگھ سربراہ آئے تخت تھا۔ اس کی ماں رانی جن داں کنور ریجنٹ (دلی) تھی اور اس کا آشنا ل سنگھ وزیر اعظم تھا اور اس کا طفیلی تیج سنگھ سپہ سالار اعظم تھا۔ یہ تینوں انتہائی ذلیل اور بدکردار تھے اور جن عہدوں پر وہ قابض تھے ان کے لیے بالکل ناہی تھے۔ یہ تینوں خالصہ سے نفرت کرتے تھے اور اس کو اکھاڑ پھینکنے کی سازشیں کیا کرتے تھے۔

ان لوگوں نے خفیہ طور پر انگریزوں سے بات چیت کی جو اس موقع کی تلاش ہی میں تھے کہ پنجاب کے معاملات میں دخل دیں۔ تقریباً کل ہندوستان کے مالک بن جانے کے بعد یہ ناممکن تھا کہ انگریز اس صوبہ میں دلچسپی نہ لیتے جو فوجی نقطہ نظر سے اتنی اہمیت رکھتا تھا۔

ایک اچھی طرح منظم اور باضابطہ اور مضبوط حکومت سے یہ امید نہیں کی جاسکتی تھی کہ جب ہمسایہ مملکت میں نراج اس کو مدد خست کی دعوت دے تو وہ صرف تماشاخی مٹی رہے۔ یہ ظاہر تھا کہ اگر انگریز دخل نہ دیتے تو افغانستان کب خاموش رہنے والا تھا اور پیچھے پیچھے روس کا اسٹیم رولر بیدری کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ طاقت کا جو خلا سکھوں کے اندرونی خانہ جنگی پیدا کر رہی تھی وہ زیادہ عرصہ تک بلا پُر ہوئے نہیں رہ سکتا تھا۔

انگریزوں کے ارادوں کے کئی اشارے نمایاں ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ انھوں نے فیروز پور پر قبضہ کر لیا اور اسے انگریز فوج کے لئے ایک چھاؤنی بنا دیا۔ دوسرے انبالہ میں اور سکھوں کی سرحد کے قریب ہاڑیوں میں فوجیں جمع کر دیں۔ اس کے علاوہ ستیج

پر کشتیوں کا ایک پل تعمیر کیا اور یہ تجویز کیا کہ پشاور امیر دوست محمد کے حوالے کر دیا جائے۔
برطانوی ایجنٹ براڈ فٹ سکھوں کے معاملات کے بارے میں اشتعال انگیز تھا۔ اس نے
کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا کہ ستلج کے اس پار کا علاقہ دلیپ سنگھ کی موت یا ان کے تخت سے
اتارے جانے کے بعد انگریزوں کے علاقہ میں شامل ہو جائے گا۔^{۴۵}

سکھ فوج کو اس طرح کا بل یقین تھا کہ انگریز پنجاب کو اپنی مملکت میں شامل کرینا
چاہتے ہیں۔ لال سنگھ اور تیج سنگھ خوف سے بے قابو ہو گئے اور گھبراہٹ کے جوش کو
آخری حد تک پہنچا دیا۔ اس حالت میں ان لوگوں نے سنا کہ انگریزوں نے مدھیانہ کے پاس
کچھ سکھ گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے اور انگریز گورنر جنرل ان کی سرحد کی جانب کوچ کر رہا ہے۔
اب پیالہ آخری کناروں تک لبریز ہو گیا۔ ۱۱ ستمبر ۱۸۴۵ء کو سکھ فوجوں نے دریائے
ستلج کو عبور کیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں یہ نمایاں طور
پر ظاہر تھا کہ فوج میں ایک فرض واحد کے لئے انتہائی جوش تھا لیکن ان کے افسران نہ
صرف جنگ سے ناواقف تھے بلکہ سمجھ بوجھ کرا اپنے پیروؤں سے غداری پر تلے ہوئے
تھے۔^{۴۶} لڑائیاں لڑی گئیں اور عام سپاہیوں نے بہادری کے معجزات کا رونا سنا
کئے۔ لیکن لیڈروں کی گھناہنی دھوکہ بازی اور شرمناک غداری نے سپاہیوں کی بہادری پر خاک
ڈال دی۔ لاہور انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پنجاب نے اپنی آزادی کھودی لیکن ایک
نقل سکھ ریاست باقی رکھی گئی۔

سکھوں کو بارہ تو ہو گئی تھی لیکن اپنی پوزیشن پھر بحال کرنے کی امید ابھی انھوں نے نہیں
کھوئی تھی۔ ۱۸۴۹ء میں ایک دوسری جنگ شروع ہوئی لیکن پہلی جنگ کی کہانی پھر دہرائی
گئی۔ "مالیسن" کے قول کے مطابق "کوئی فوج اس سے بہتر لڑا کو نہیں ہو سکتی تھی جس طرح
یہ فوج لڑی اور کسی کی کمانداری اس سے بدتر ممکن نہ تھی۔" نتیجہ یہ ہوا کہ سکھ ریاست کی
نشانی بھی باقی نہ رہی۔ پنجاب برٹش انڈیا میں شامل کر لیا گیا۔ ایک سکھ نے اپنی عظیم
تخلیقی ذہانت کی مدد اور سپاہیانہ مہم بازی اور سیاسی دور بینی کی لیاقت سے جو محل تعمیر
کیا تھا وہ اس کے مالاتق جانشینوں کی سیہ کاریوں اور خباثتوں سے خاک میں مل گیا۔

پلہ سی سے سو سال کے اندر کل ہندوستان کو بھجور ہو کر برطانیہ کا جوا اپنے کندھے
پر رکھ پڑا۔ فوجی نقطہ نگاہ سے یہ ایک عجیب کا رنامہ تھا کیوں کہ ان تمام لڑائیوں میں

لڑتے والے ہندوستانی تھے۔ ہندوستان کے حکمرانوں کی فوج جن اجزاء سے مرکب تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھے۔ ہندوستانی حکمرانوں کی فوج میں یورپین سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ ہوتا تھا جس کی کمان یورپین افسران کرتے تھے خاص کر توپ خانہ کے دستوں کی سرکردگی یورپیوں کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے علاوہ ہندوستانی فوج کا ایک حصہ مختلف تعداد میں ایسا ہوتا تھا جس کو یورپین افسران نے ٹریننگ دی تھی۔ بقیہ کثیر مرد ہندوستانی گھوڑوں کے سوار اور پید کی ہوتی تھی جو اپنے روایتی طریقوں سے لڑتے تھے۔ کمپنی کی فوج میں یورپین سپاہیوں کا ایک دستہ ہوتا تھا اور ایک ہندوستانی فوج کا دستہ جسے یورپین افسران نے ٹریننگ دی تھی اور تیسری مدد یعنی بلا ٹریننگ یافتہ سپاہی کی مدد یا تو بالکل غائب ہوتی تھی یا ایک غیر اہم، مدد دی فوج کا کام دیتی تھی۔ اس طرح ہندوستانی حکمرانوں کی فوجیں یورپین اور ہندوستانی افسران کے زیرِ کمان کمپنی کی فوجوں سے لڑتی تھیں جن میں یورپین اور ہندوستانی سپاہی یورپین اور ہندوستانی افسران کی ماتحتی میں ہوتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ یورپین افسران اور دوسرے عہدوں کے لوگ اپنے ہندوستانی مالکان کے ساتھ اتنے وفادار اور ثابت قدم نہ تھے جتنا کہ ہندوستانی اپنے یورپین کمانڈروں کی ماتحتی میں تھے۔

دشمن کے ہتھیار بھی مختلف نہ تھے۔ ہتھیار یہ تھے بندوق اور ہاتھ سے بھری جانے والی پیدل فوج کی بندوق اور توڑے دار بندوق، ہوائی چرخ اور توپیں، علاوہ پرانے روایتی ہتھیاروں تلوار، بھالا، کمان اور تیرکے۔

لیکن دونوں کی ہمتوں میں بے انتہا فرق تھا۔ ہندوستانی آگ اگلنے والے ہتھیاروں کے لئے نئے تھے، اور انھوں نے اس کے استعمال میں ابھی مہارت حاصل نہ کی تھی۔ وہ سائنس کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے بندوق کے اندر نہ تو ٹوٹ پھوٹ کو درست کر سکتے تھے اور نہ میگزین کو آسانی سے بھر سکتے تھے۔ ان کو ہندوستان کے باہر کے لوگوں پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا جو ناقابلِ اعتبار تھے۔ یورپین افسران جو ملازمت میں تھے کرایے کے ٹٹو اور قسمت آزا لوگ تھے۔ شروعاتِ زمانہ میں وہ ہندوستانی حکمرانوں کی طرف سے اس لیے لڑے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ اپنی قوم کے مفاد کی مدد کر رہے ہیں لیکن جب نیپولین کے سلسلے کی لڑائیاں ختم ہوئیں تو وہ یورپین سپاہی جو اپنے یہاں کی فوج میں بھرتی

نہ ہو سکے اور جس کی شہریت بھی باقی نہ رہی وہ ہندوستانی حکمرانوں کی ملازمت میں صرف اپنی ذات کے لیے دولت کمانے آتے۔ بعض خوب لڑے کیوں کہ ان کے اندر ایک سپاہی کی عزت کا جذبہ تھا لیکن بہت سے ایسے بھی تھے کہ جب ان کو امید فتح نہیں رہی تو اپنے مالکان سے غداری کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔

فوجی تدبیر اور فوجی چال میں انگریز ہندوستانیوں سے بہت بڑھ کر تھے۔ لیکن یہ فرق فیصلہ کن نہیں قرار دیا جاسکتا۔ فوجی تدبیریں ایک تھوڑے عرصہ میں سیکھی جاسکتی ہیں۔ جو چیر کہ سیکھی نہیں جاسکتی وہ بہت مردانہ ہے۔ یہاں پر ہندوستان کی طرف وہ کمزوری تھی جو جال یو اثابت ہوئی۔ بہت سی لڑائیاں تو اس لئے ہاری گئیں کہ عام سپاہی اس وجہ سے غیر مطمئن تھا کہ یا تو اس کی تنخواہ بقایا میں بڑھ گئی تھی یا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوا تھا۔ قومی حیثیت سے ایک بڑی کمزوری ہندوستان کی طرف مالی بدانتظامیاں تھیں جن کے نتیجہ میں حملو متیں پریشانیوں میں مبتلا تھیں اور فوجوں کی تنخواہوں کے تقسیم کرنے میں بے ضابطگی تھی۔

ہندوستانی سپاہی بزدل نہیں تھے۔ اکثر مواقع پر بڑی بڑی مشکلات کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی بہادری، استقامت اور عزم راسخ کا ثبوت دیا۔

جو ہندوستانی سپاہی یورپین افسران کے کمان کے نیچے لڑے انھوں نے ہر لڑائی میں عظیم سپاہیانہ اوصاف کا اظہار کیا۔ نہیں نہیں نقص ہندوستانی فیاد توں میں تھا۔ سپاہی تو اپنے مالک کی ذات کے لیے لڑتا تھا لیکن مالک کے اندر لڑائی لڑنے کے جذبے کو کون سی چیز اکساتی تھی وہ اپنی ذات اور اپنے خاندان کے ماوراء کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں لڑتا تھا جس کا تصور کیا جاسکے۔ یہ کوئی کافی مضبوط بنیاد ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے بہت مردانہ کے نشوونما کی نہ تھی جن کا حال یہ تھا کہ خواہ اپنے ذاتی کردار و اخلاق میں کتنے ہی ناقص ہوں لیکن ان کے متعلق یہ معلوم ہے کہ کبھی بھی انھوں نے اپنی ذات کے تحفظ کے لیے اپنے ملک کے مفاد کو قربان نہیں کیا۔ ایک جنرل کی شکست صرف ایک فرد کے لئے عارضی طور پر اس کو پیچھے ہٹا دینے والی ہوتی تھی۔ وہ ایک ایسی خرچ کرنے والی تجارتی شے کی مانند ہوا تھا جس کی بجائے دوسری ویسی ہی چیز آسکتی تھی۔ اس کے برخلاف ایک ہندوستانی حکمران کو شکست کا یہ نتیجہ ہونا بھلا کہ کل پالیسی ہی برباد ہو جاتی تھی۔ پلاسی کا مطلب یہ ہوا کہ

بنگال کی حکومت ختم ہو گئی۔ سرنگاپٹم سے میسور کی حکومت چلی گئی۔ "آئے" نے سندھیا کی آرگاوں نے بھونسلہ کی مہیدپور نے ہولکر کی اور "کھر کی" نے باجی راؤ پیسوا کی طاقت کے پرزے اڑا دیئے۔ سکھ ریاست ایوال اور سیراؤں کے مقامات پر چت ہوئی اور پھر گجرات کی لڑائی میں بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی گئی۔

اس کے برخلاف حیدر علی کی فتوحات "مثل ایک سیلاب کے تھیں جو اپنے ساتھ تباہیاں لئے ہوئے چلتا تھا" یا مغربی گھاٹوں پر مرہٹوں کی فتوحات جن سے مجبور ہو کر انگریزوں نے "آرگاوں" کے ذات آمیز صلیب پر دستخط کیے یا بھرت پور کے مقام پر ایک کی شکست یا جو سرائیں سکھ افواج نے برطانوی دستوں کو مدد کی اور فیروز شاہ میں دیں اور جنہوں نے ان کو "مازک اور خطرناک حالت" میں ڈال دیا یا چتیا نوالہ میں دیں جہاں برطانوی دستوں کے دستے اور ان کی توپیں گرفتار کر لی گئیں یہ سب محض عارضی مرحلے تھے جن کا آخری نتیجہ پر کوئی اثر نہ تھا۔

نتیجہ صاف ظاہر ہے ہندوستان کا حال یہ تھا کہ ریاست ایک ذات میں مضمر تھی جو فوج کی قیادت کرتی تھی۔ اس کی ناکامی سے حکومت کا مسما رہو جانا لازمی تھا۔ اور کوئی ایک ایسی حکومت تھی بھی نہیں جو کل ملک کی وفاداری اور اطاعت کی سربراہی کرتی۔ ہندوستان آپس میں لڑنے والے والیان ریاست کا ایک ایسا مختلف النوع جھنڈا تھا جو اپنے اندر جن میں ہندوستانیوں اور بیرون ہندوستان کے لوگوں میں کوئی فرق نہ کرتا تھا۔ انگریز فوجی افسران کی پشت پر ایک قوم تھی جو ممکن ہے کہ برے حالات میں جو تھوڑی مدت رہیں یا زیادہ مدت سے دوچار ہو لیکن شکستوں سے جس کا وجود مٹایا نہیں جاسکتا تھا۔ ہندوستان کو ایک صدی تک اس کا انتظار کرنا پڑا کہ اسی قسم کا تعلق حکومت اور افراد کے مابین نشوونما پائے اور یہ جذبہ ابھرے کہ قوم کا حق افراد کے حقوق سے بالاتر ہے۔

حاشیہ چھٹا باب

1۔ ہیکس چرائی۔ ایف۔ مرکٹائی لزم ان دی انسائیکلو پیڈیا آف دی سوشل سائنس۔

2۔ آدم اسمتھ دی ویلتھ آف نیشنس (ماڈرن لائبریری بیڈیشن)

- 3- میکس چرائی۔ ایف۔ مرکٹا ملزم۔ او۔ پی۔ سٹ صفحہ 339۔
- 4- ایضاً صفحہ 555۔
- 5- ملاحظہ ہو ہسٹری آف دی رائل سوسائٹی 1667 صفحہ 152 بحوالہ اسی لپسن دی اکنامک ہسٹری آف انگلینڈ جلد 2 صفحہ 41۔
- 6- لپسن ای دی اکنامک ہسٹری آف انگلینڈ جلد 3 صفحہ 155۔
- 7- ولیم سن جے۔ اے۔ شارٹ ہسٹری برٹش اکیپیشن صفحہ 424۔
- 8- دی کیمبرج ماڈرن ہسٹری جلد 7 صفحہ 28۔
- 9- ایضاً صفحہ 29۔
- 10- اسمتھ آدم دی ویلتھ آف نیشنس او۔ پی۔ سٹ صفحہ 388۔
- 11- ہنٹر ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ اے۔ ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 1 صفحہ 253۔
- 12- ایضاً جلد 2 صفحہ 277۔
- 13- ایضاً صفحہ 278۔
- 14- برک ایڈمنڈ اسپیران دی ٹرائل آف دوران ہشیگنز بحوالہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا (انڈین ایڈیشن جلد 5 صفحہ 182)
- 15- اینڈرسن پی۔ وی۔ انگلش ان واسٹرن انڈیا (بیس 1854ء صفحہ 16)
- 16- ملاحظہ ہو ٹامس اینڈ گریٹ رائٹز اینڈ فل پھل سنٹ آف برٹش رول ان انڈیا 1958ء ایڈیشن صفحہ 15۔
- 17- ٹری ایڈورڈ اے وائیچ ان ایسٹ انڈیا 1777ء ایڈیشن صفحہ 5-6۔
- 18- اینڈرسن پی۔ وی انگلش ویسٹرن انڈیا صفحہ 109۔
- 19- مل اینڈ ولسن دی ہسٹری آف برٹش انڈیا (پانچواں ایڈیشن 1858ء) جلد 1 صفحہ 91۔
- 20- ہنٹر ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ اے۔ ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 2 صفحہ 273۔
- 21- اینڈرسن پی۔ وی انگلش ان ویسٹرن انڈیا۔ صفحہ 110۔
- 22- ایضاً صفحہ 111۔
- 23- ہنٹر ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ اے۔ ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 2 صفحہ 248۔
- 24- مل اینڈ ولسن دی ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 1 صفحہ 86۔

- 25- ڈاب مارس اسٹاڈینز ان دی ڈیولپمنٹ آف کیپیٹلزم (لندن 1946ء) صفحہ 21۔
 26- ایضاً۔
 27- مل اینڈ ونس۔ دی ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ او۔ پی۔ سی۔ آئی۔ ٹی۔ جلد 3۔ صفحہ 60۔
 28- ایضاً۔ جلد 1۔ صفحہ 8-87۔
 29- ایضاً۔ جلد 3۔ صفحہ 63۔
 30- ایک گھوڑا تین روپے آٹھ آنے کا ہوتا ہے۔ (بالسن بالسن)
 31- ہسٹری آف بنگال اٹیسٹڈ بائی جادونا تھ سرکار۔ جلد 2۔ صفحہ 432۔
 32- دی کیمبرج ہسٹری آف انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 73۔
 33- "میلے سن" دی ہسٹری آف دی فرینچ ان انڈیا (لندن 1868ء) صفحہ 93-192۔
 34- ایضاً۔ صفحہ 226۔
 35- کیمبرج ہسٹری آف انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 57۔
 36- اسٹان کار ڈیلیو۔ ایس۔ کارنواس (رولرس آف انڈیا سیریز) صفحہ 55-154۔
 37- دیکھو جادونا تھ سرکار۔ دی ہسٹری آف بنگال۔ جلد 2 (1948) صفحہ 401۔
 38- برنیر۔ صفحہ 55۔
 39- ملاحظہ ہو ایرون ولیمس۔ دی آرمی آف دی مفلس۔ لندن 1903ء۔ صفحہ 300۔
 40- ملاحظہ ہو ایس۔ این۔ دی ملٹری سسٹم آف مرہٹاز۔ 1958ء ایڈیشن۔
 صفحہ 72-73۔
 41- ٹامسن وی۔ ایم۔ ڈوپلے اینڈ پزلیٹرس (نیو یارک 1933ء) صفحہ 695۔
 42- کم۔ مالکوم جے۔ وی۔ لائف آف رابرٹ کلائیو۔ جلد 2۔ صفحہ 21-120۔
 43- ہل ایس۔ سی۔ بنگال ان 57-1756۔ جلد 1۔ صفحہ 32۔
 44- جادونا تھ سرکار۔ ہسٹری آف بنگال۔ جلد 2۔ صفحہ 470۔
 45- ایضاً۔ صفحہ 450۔
 46- ملاحظہ ہو جے۔ ایم۔ برٹش انڈیا اٹس روزس اینڈ ہسٹری کیمبرج 1958ء۔ جلد 1۔
 صفحہ 139۔
 47- ہل۔ ایس۔ سی۔ بنگال ان 1756۔ جلد 2۔ صفحہ 76۔

- 48۔ ہل۔ ایس۔ سی۔ بنگال ان 1756۔ جلد 1۔ صفحہ 5۔
- 49۔ کلاویو کا خط اور لے کے نام۔ دیکھو مندرجہ بالا صفحہ
- 50۔ کیتھ نے کراہل کی فوجوں کو اس طرح بیان کیا ہے "اس کی فوج اگرچہ تعداد میں کثیر تھی یعنی تقریباً 70 ہزار کل ملا کر لیکن وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی تھی خاص کر وہ چھ ہزار کپنی کی فوج کے یورپین لندن کی سڑکوں کے ارذل لوگ اور جیل کے مزدور تھے جن کے افسران برباد شدہ نوجوان اور حریص پیسے کے متلاشی تھے" کیتھ اے۔
- بی۔ کانٹسٹیٹیوشنل ہسٹری آف انڈیا 1635-1600ء۔ سیکنڈ ایڈیشن 1937ء صفحہ 104۔
- 51۔ ڈوپلے پیام ای کوئن کورٹ 15 فروری 1753ء بحوالہ ٹامسن وی۔ ایم۔ ان ڈوپلے اینڈ ہیریٹرس نیویارک 1923ء صفحہ 724۔
- 52۔ بحوالہ اینڈرسن پی۔ دی اننگلز ان ویسٹرن انڈیا 1754ء۔ صفحہ 130۔
- 53۔ ایضاً۔ صفحہ 120۔
- 54۔ یسٹرن ڈی کورٹ فرام ڈپٹی گورنر اینڈ کونسل آف باجے۔ مورخہ مئی 1682ء بحوالہ اینڈرسن پی ایضاً صفحہ 10۔
- 55۔ ملاحظہ ہو ٹامسن وی۔ ایم۔ ڈوپلے اینڈ ہیریٹرس۔ صفحہ 297۔
- 56۔ ایضاً۔ صفحہ 130۔
- 57۔ یسٹرس فرام دی کورٹ ٹو دی ڈپٹی گورنر اینڈ کونسل آف باجے۔ مورخہ مئی 1682ء۔ بحوالہ اینڈرسن۔ صفحہ 100۔
- 58۔ ملاحظہ ہو ٹامسن وی۔ ایم۔ ڈوپلے اینڈ ہیریٹرس۔ صفحہ 697۔
- 59۔ ایک ڈیلیویاچ۔ اے۔ ہسٹری آف انگلینڈ ان دی اٹینتھ سنچوری۔ جلد 1۔ صفحہ 491 اور فلپس آر۔ ایچ۔ جارجین اسکرپ بک۔
- 60۔ مالکو جے اسپکچ آف دی پولیٹیکل ہسٹری آف انڈیا (لندن 1811ء) صفحہ 69۔
- 61۔ گنگنم جے۔ ڈی۔ اے۔ ہسٹری آف سیکھ (ایڈیٹیڈ لائی گیرٹ اینڈ سیٹی 1955ء) صفحہ 252۔
- 62۔ ایضاً۔ صفحہ 264۔

ساتواں باب

برطانوی نظم و نسق کا نشوونما ۱۷۹۳ء تک

ہندوستان پلاسی کے وقت

بنگال کی فتح اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں طاقت کے منتقل ہو جانے سے ایک ایسی صورت حال پیدا ہوئی جس کی اور کوئی مثال ہندوستان کی تاریخ میں نہ تھی۔ ہندوستان پر فتوحات کی آفتیں پچھلے زمانوں میں بھی آئی تھیں لیکن ایشیائی فاتحین کے ہاتھوں یہ فتوحات ہوئے تھے جو اپنے نظریات اور کلچر کے معاملہ میں ہندوستان کے بننے والوں کے نظریات اور کلچر سے ہم آہنگی رکھتے تھے اور ایک طرح کے سماجی قوانین کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ ان لوگوں کی فتوحات کا زیادہ تر یہی مطلب ہوتا کہ حکمران تبدیل ہو جائے لیکن سماجی نظام یا ملک کے اقتصادی ڈھانچے میں مشکل ہی سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ دونوں کی سیاسی تنظیم اور نظم و نسق کے انتظامات میں کوئی بنیادی فرق نہ تھا۔ جہاں تک کلچر کا تعلق ہے تو ہندوستان میں تو پہلے ہی متنوع شکلیں موجود تھیں انہیں میں ایک اور خدوخال کا اضافہ ہو جاتا تھا۔

شروع میں مسلم فاتحین اپنے ساتھ نئی زبانیں لائے۔ فارسی اور عربی۔ نیا مذہب لائے۔ اسلام۔ فن میں نیا اسلوب ور کچھ نئی قسم کی سود گری۔ انہوں نے اپنے نئے طریقہ رہائش، رسم و رواج، کھانے اور پہننے کے طریقوں کو بھی رائج کیا۔ لیکن ملک کی اقتصادیات، زراعت، صنعت اور تجارت میں کوئی انتہا پسند تغیر نہیں آیا۔ گاؤں کی اقتصادی پالیسی

اپنے پرانے ڈھرے پر چلتی رہی۔ سماجی اداروں میں جامد ہونے کا جو مادہ تھا اس میں اور زیادہ ترقی ہو گئی۔ حتیٰ کہ مسلمان بھی اس کے زیر اثر آ گئے۔ سماج میں اوپنچ اور پنچ کے فرق میں ذات پات ہی کی طرح مبتلا ہو گئے۔ دوسری جانب اسلام کے زیر اثر بہت سے ہندو مصلحین نمودار ہوئے جنہوں نے ذات کے نظام کی مذمت کر کے اسے رد کر دیا۔

پیرانا سیاسی ڈھانچہ

سیاسی طاقت اور اس کی بنیاد اور اس کی کمک یعنی فوج فائین کے ہاتھ میں رہی لیکن انتظام کی مشینری اور خاص کر اقتصادی نظام کو زیادہ تر ہندو ہی چلاتے رہے۔

جب مغل آئے تو انہوں نے زیادہ مرکزی قسم کا نظم و نسق قائم کیا۔ انہوں نے ایسے مواقع فراہم کیے جو یکساں قسم کے کلچر کو نشوونما دے سکیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قبائلی اور علاقائی اختلافات کم ہوئے اور ایک ہونے کا جذبہ نمودار ہوا۔ ان کے مالگداری و مصلحت کے نظام نے باہم مل کر ایک ہو جانے کی طاقتوں کو بڑی حد تک اکسایا۔ انہوں نے ادب اور فنون کی جو سرپرستی کی اس سے ایک ثقافتی نشاۃ ثانیہ کا وجود عمل میں آیا اور مذہب کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر تھا اس نے باہمی اختلافات کو مٹا دینے کی جانب قدم بڑھایا اور تمام طبقوں اور فرقوں کی حکومت سے وفاداری کی جانب رہنمائی کی۔

لیکن ہندوستان کا دماغ جس پرانے راستے پر پڑ گیا تھا اس سے باہر کی جانب متحرک نہیں ہوا اور پرانے استاد ہی کے حوالے سے سوچنے کے انداز سے ہٹنے سے انکار کرتا رہا۔ ہندو اور مسلمان قدیم فلسفہ، قدیم قانون، قدیم سائنس اور پرانے مذہبی مسائل کی جگالی کی ہوئی غذا کو ہی چباتے اور پھر جباتے رہے۔ کوئی نئی سائنس عالم وجود میں نہیں آئی۔ حتیٰ کہ کیمسٹری (کیمیا)، فزکس (علم طبیعیات)، بائیو (علم نباتات)، زولوجی (علم حیوانات)، علم اعضاء یا علم افعال اعضاء کے ابتدائی اصول بھی مشکل سے ان کو معلوم تھے۔ سائنسی تجربات، یعنی مشاہدہ فطرت اور نیچر کا مطالعہ کرنے میں بنے ہوئے اصولوں سے جانچنے کا تو خواب بھی نہیں دیکھا گیا۔

سماج کے تمام محکموں پر شخصیت پرستی چھائی ہوئی تھی۔ حکومت حکمران کی ذات کا دوسرا نام تھا۔ یہ اصول اقتدار اعلیٰ کی مالک اس طور پر نہیں تھی کہ ملک کے تمام باشندوں

کی حقیقت رضا کی مایل ہوتی۔

حکومت سے وفاداری بادشاہ کی ذات کے باعث تھی۔ یہ ایک کمزور دھاگا تھا جو جلدی سے ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ حکومت جو شخصیت کے بل بوتے پر قائم ہو وہ قطعی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اور طوفان اور دباؤ کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ مصیبت میں اس کا نگر اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا۔

سوسائٹی کے باہمی سیاسی تعلقات کمزور تھے۔ حقوق ہمسائیگی، علاقائی حسب الوطنی کا بندھن اور مادر وطن سے محبت کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس کی کوپور کرنے کے طور پر خون اور رشتہ داریوں کی بنیادوں پر جو تعلقات قائم تھے وہ بڑے مضبوط تھے۔ رشتہ داریوں سے جو منافع حاصل ہوتے تھے وہ علاقائی سماج کے لیے باعثِ نعمان تھے۔ مذہب کا عمل دخل بھی تخریبی تھا۔ کیوں کہ مذہب سے سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے کے جذبے اور قومی وحدت میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔ مذہب کے ساتھ وفاداری کا تقاضہ یہ تھا کہ اپنے ہم مذہبوں کی سیاست کی اطاعت کی جائے۔ یہ بات ایک سیکور اور مختلف مذاہب کی ملی جلی حکومت کی منافی تھی۔ قانون ہر شخص کے عقائد کا دم چھلا تھا کہ ایک علاقائی طبقہ کی قانون ساز عادت کا نتیجہ ہو۔ عدالتی کارروائی کا انحصار ہر شخص کے منصب پر تھا کہ قانون کے دفعات پر۔ روزمرہ کی عدالتی کارروائیوں پر رسم و رواج چھایا ہوا تھا۔ کاروبار اور پیشہ کا مسئلہ پیدائش کی بنیاد پر طے ہونا تھا۔ انفرادی انتخاب یا اہلیت پر نہیں۔ شادی میں آزادانہ ساتھ اور رومان کا کوئی عنصر شامل نہ تھا۔ یہ صرف افزائشِ نسل کے لئے ایک پلان سمجھا جاتا تھا۔ تدبیر و حکمرانی اشخاص کی ذاتی بصیرت کا مظاہرہ تھی نہ کہ بحث اور جانچ، موافق اور مخالفت امور کو نوٹ کرنے اور اسباب اور نتائج کے باہمی ربط کا نتیجہ ہو۔ افراد کے کردار کا اصل چشمہ ایک صوفیانہ، داخلی اور اس دنیا سے ماوراء دوسری دنیا سے متعلق رجحان تھا۔ ان باتوں نے واضح اور متعین اعمال کو دھندلہ کر دیا تھا اور کاہلی اور تذبذب کو جنم دیا۔

اس طرح ہندوستان کی عملی زندگی کی نمایاں خصوصیت ایک ذہن کی متصوفانہ بے عملی تھی اور اہم مسائل کے حل کرنے میں بجائے عقل کے قوت تمیز یہ کے جس سے کام لیا جاتا تھا۔ اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اٹھارھویں صدی کی حکومتوں

کے دستاویزات میں باوجود اس کے کہ ان کی مقدار بہت ہے لیکن کہیں بھی تحریر میں کسی پامیسی پر بحث کی کارروائی یا سفر نامہ کے نام مکتوبات میں کوئی تحریری ہدایات یا سالانہ محاصل کا کوئی تخمینہ یا حکومت کے اخراجات کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ ”آرہے“ نے نوٹ کیا ہے کہ ”اہم امور میں کوئی چیز سوائے اس کے کہ وہ مبہم انداز میں ہو کبھی بھی ان لوگوں نے (یعنی ہندوستان کے حکمرانوں نے) تحریر میں نہیں دی ہے۔“ ضبط تحریر میں لائے گئے وہ خطوط خواہ وہ سیاسی ہوں یا مدیرانہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب نہایت الجھی ہوئی عبارت آرائی ہے جس میں معانی کو بڑے بڑے الفاظ میں چھپا رکھا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تحریر معانی کو متعین کر دیتی ہے۔ اس صفت سے ہندوستانی مدبرین نے ہمیشہ پہلو تہی کی اور اس کے بجائے زبانی مباحثے اور زبانی ہدایات کو جن میں ابہام بھرا ہوا تھا اور جس کے مختلف معانی ہو سکتے تھے اختیار کیا۔ ہندوستانی عام طور پر متعل، فرماں بردار اور صابر تھا۔ اور لڑائی کرنے کے بجائے اطاعت قبول کرنے پر زیادہ راغب رہتا تھا۔ اٹھارویں صدی میں وہ عام سطح سے زیادہ خود پسند، تنگ نظر اور پست ہمت تھا اور وہ نہ اپنی ذات کا وفادار تھا نہ دوسروں کا وفادار۔

پلاسی اور اس کے بعد

پلاسی کی شکست نے ہندوستان کی تمام کمزوریوں کو آشکارا کر دیا۔ یہ ہندوستان کے سب سے زیادہ دھنی اور خوب صورت علاقے کو بیرونی جوئے کے نیچے لے آئی۔ اس نے انگریزوں اور ہندوستانیوں کے باہمی تعلقات میں ایک اچانک اور انتہا پسندانہ تبدیلی پیدا کر دی۔ مراعات کی بھیک مانگنے والا انگریز اب بخششوں کا عطا کرنے والا بن گیا۔ کلایو نے سب سے پہلے نواب بنگال کو جو خط لکھا اس میں جنگ کا نعرہ دیا۔ اس فتح نے کلایو کے ہم وطنوں کو ناقابل برداشت حد تک گستاخ، شان جمانے والا اور ظالم بنا دیا۔ اس نے کردار کے گھناؤنے حصہ کو بڑھا دیا اور فاتح نسل کے اندر اپنے کو مفردانہ انداز میں نمایاں کرنے کے لیے اکسایا۔

پلاسی نے بنگال میں ایک عجیب و غریب حالت پیدا کر دی۔ مفتوحہ ملک کا کوئی مالک باقی نہ رہا تھا۔ نواب سے کل اختیارات چھین لیے گئے تھے۔ ایسٹ انڈیا

کمپنی بہت دور تھی اور بہر حال یہ ایک تجارت کرنے والوں کا ادارہ تھی جس کی تعمیر سیاسی اور انتظامی امور کی کارروائیوں کے لئے نہیں ہوئی تھی۔ انگلستان کی گورنمنٹ کو اس کی خبر ہی نہ ہوگی کہ کمپنی کے ایجنٹ یہاں کیا کر رہے تھے اور مفتوحہ قوم کے لئے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کا کوئی احساس نہ تھا۔ "لیکی" کا بیان ہے کہ "طاقت عملاً متفرق افسران کے ایک بڑے جھنڈ کی اجارہ داری بن گئی تھی جو نگرانی کے حلقے سے بہت دور تربیت یافتہ کثیر التعداد سپاہیوں کو اپنے زیرِ کمان لئے ہوئے تھے۔"

چند افسران ایسے تھے جو "مالیوسی کے شکار ہو کر شورہ پشت ہو گئے تھے جن کی مالی حالت تباہ اور جن کی عزت داغ دار تھی۔ یہ لوگ ان ایام میں ہندوستان آئے تھے جب بہت کم بہترین یورپین اپنے اوپر یہ لازم سمجھتے تھے کہ اخلاق کا کل قانون ایک ایسی قوم پر لاگو کریں جن کا عقیدہ غیر اہل کتاب کا اور جن کا رنگ ان کے رنگ سے مختلف تھا۔" ان کے ماحول و تاراج کرنے کے نتیجہ کی مثال ایک ہرے بھرے کھیت سے دی جاسکتی ہے جس پر ٹڈی دل کا ایک جھنڈا کر بیٹھ گیا ہو۔ لیکی کہتا ہے "پورے ضلع جو آباد اور خوش حال تھے آخر کار غیر آباد ہو گئے ورنہ دیکھا گیا کہ اگر انگریز تاجروں کی ٹولی گاؤں میں آگئی تو لوگ فوراً گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، دکانیں بند کر دی جاتی تھیں اور سڑک خوف سے بدحواس دوسرے کسی ملک میں پناہ لینے کے آرزو مند بھگدڑوں سے بھر جاتی تھی۔"

دولت جمع کرنے میں کوئی اخلاقی اصول کمپنی کے ان لالچی افسران کے راستہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتا تھا۔ "ہندوستان کے باشندوں کو کبھی ایسے ظلم کا سامنا نہیں ہوا تھا جو پوری فنی مہارت اور پوری سوجھ بوجھ پر مبنی اور اتنا زوردار ہو۔" کمپنی کے مسودہ ساز عمال اور تجارتی اچانک بہت بڑی طاقت رکھنے والے افسران گئے تھے۔ ان کو بہت معمولی تنخواہ دی جاتی تھی اور ان کو اجازت تھی کہ اس کمی کو وہ اپنی پرائیویٹ تجارت کے منافع سے پورا کر لیں۔ بنگال کی فتح نے ان کو سنہرا موقع دیا تھا۔ انھوں نے اپنے اختیارات اپنے ہندوستانی اور دوسرے رقبوں کو تجارت کے میدان سے بھگا دینے کے لئے استعمال کیا۔ وہ کسٹم ڈیوٹی اور جنگی دینے سے انکار کرتے تھے، وہ اپنی اشیاء ہندوستانیوں کے ہاتھ بڑی رقوم کے عوض بیچتے تھے، ہندوستانی کام کرنے والوں کو دھمکاتے تھے ورنہ جو

اشیاء وہ بیچتے تھے اسے بیچنے کے لئے دوسرے تاجر کو منع کرتے تھے۔ وہ گاؤں والوں پر تشدد آمیز دباؤ ڈال کر انہیں مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کی چیزیں ناقابل برداشت قیمتوں پر خریدیں۔ اور اپنی چیزیں ان کے ہاتھ سے دامنوں بچیں۔ زندگی کی ابتدائی ضروریات کے لئے جو چیزیں درکار ہیں ان پر ان کی اجارہ داری تھی۔ وہ دوسرے ذرائع بھی اپنی آمدنی کو بہت زیادہ بڑھانے کے لئے اختیار کرتے تھے۔ وہ جرمانے عائد کرتے، ٹیکس وصول کرتے اور ہندوستان کے مفلس، قلاش اور دیوالیہ راجاؤں اور حکمرانوں کو اتہاسے زیادہ شرح سود پر قرض دیتے تھے۔ استحصاں بالبحر، بددیانتی اور رشوت پر ان کا عمل تھا۔ میر قاسم نے انگریز گورنر ورنان کی کونسل سے 1762ء میں شکایت کی کہ ”یہ ہے آپ کے شریف آدمیوں کے برتاؤ کا طریقہ۔ وہ تمام ملک میں فساد اور بد امنی پھیلاتے ہیں۔ لوگوں کو لوٹتے اور میرے ملازمین کو مارتے اور ذلیل کرتے ہیں۔ اپنے عہدوں کی نمائش کر کے اور کمپنی کا پاس دکھلا کر وہ اپنی انتہائی کوشش کسانوں، تاجروں اور ملک کے دوسرے لوگوں کے ستانے پر صرف کرتے ہیں۔ ہر گاؤں اور ہر فیکٹری میں وہ نمک، ڈلی، چاول، پھوس، بانس، پھلی، بورے، ادراک، چینی، تمباکو، افیون اور بہت سی دوسری چیزیں خریدتے اور بیچتے ہیں..... یہ لوگ کسانوں اور تاجروں کا مال اور ان کی تیار کی ہوئی چیزیں اصل قیمت کی چوتھائی پر زبردستی اٹھالے جاتے ہیں اور تشدد اور ظلم ڈھا کر وہ کسانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی روپیہ کی چیز پانچ روپیہ میں خریدیں اور صرف پانچ روپیہ کے لئے وہ ایک آدمی کو جو سو روپیہ مالگنداری ادا کرتا ہے ادا حد و حد ذیل کرتے ہیں اور یہ لوگ میرے ملازمان کو کوئی اختیار برتنے کی اجازت نہیں دیتے۔“⁷⁴

اپنی ان محنتوں نے جو میر قاسم اپنی رعایا کے حقوق کی حفاظت کے لیے اور ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے سلسلہ میں کر رہا تھا اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ آخر کار اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ اس کو اتنا اشتعال ہو کہ وہ تشدد اور جنگ پر اتر آیا لیکن آخر کار اس کو شکست ہوئی اور اس کو مجبوراً جلا وطن ہونا پڑا۔

اوپنچے درجہ کے افسران مثلاً گورنر، گورنر جنرل اور کونسلر صاحبان وغیرہ ان تحائف سے بہت کثیر دولت کے مالک ہو گئے تھے جو ہندوستان کے شہزادگان

اور فسران ان کو اس لیے دیتے تھے کہ ان کے لطف و کرم کے ذریعہ اپنی اس پوزیشن کو قائم رکھ سکیں جن پر ان کی حریصانہ نگاہ تھی اور جن پر وہ قابض تھے۔ "جیمس مل" ان رقم کا حساب لکھتا ہے جو بنگال کے شہزادوں اور دوسرے شہریوں نے 1757ء سے 1765ء تک ان لوگوں کو دیں ان کی مجموعی مقدار 6 ملین ڈالر یا چھ کروڑ روپیہ کا ہوش بہا عدد ہے۔ صرف اس جاگیر سے جو کلایو کے قبضہ میں تھی ان کو تیس ہزار پونڈ سالانہ کی گراں قدر رقم وصول ہوتی تھی۔ کلایو 34 سال کی عمر میں انگلستان واپس گیا اور اپنے ساتھ چالیس ہزار پونڈ سالانہ کی رقم اور اپنے عزیزوں کے لئے پچاس ہزار پونڈ لے گیا۔⁹

کمپنی کے ادنیٰ سطح کے ملازمین نے بھی اپنے لیے خوب دولت جمع کی وہ اس ملک میں اپنے عارضی قیام کو اپنے کو دولت مند بنانے کا ایک نادر موقع سمجھتے تھے۔ اس پر ذرا بھی نظر ڈالے بغیر کہ یہاں کے بسنے والوں پر کیا گذرتی ہے ڈائریکٹر صاحبان کو بھی مجبور ہو کر تسلیم کرنا پڑا کہ "ہم لوگوں کا خیال ہے کہ اندرون ملک کی تجارت سے جو شیر دولت حاصل کی گئی ہے وہ ایسی انتہائی جبر اور ظلم کی طویل کارروائیوں سے حاصل کی گئی ہے جس کی مثال کسی زمانہ یا کسی ملک میں نہیں ملے گی۔"¹⁰

دولت کو آسانی سے اور بہت جلد حاصل کرنے کی توقع سے دوسرے انگریزوں کی حرص کو ابھارا۔ کمپنی کے مالکان اور ذمی اثر لوگوں نے کمپنی کو مجبور کیا کہ وہ ان کے جو ان رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنی نفع بخش ملازمت میں جگہ دے۔ حریص انسانوں نے انگریزی اخبارات میں اشتہار دیا کہ بنگال میں لکھنے پڑھنے کی کوئی جگہ دلانے والے کو ایک ہزار روپے کی معاوضہ میں دیا جائے گا۔

سرکاری محکموں اور ان کے ملازمین کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہوا اور رشتے داری میں اعلیٰ طبقہ سے جڑے ہوئے دولت کے حریص نوجوانوں کو کروڑوں ہندوستانیوں کی تقدیر کا انچارج بنادیا گیا۔ جن کی زندگی کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ سونے کے سکوں کے درخت کو ہلائیں اور دولت سے لدے پھندے اوائل عمری میں وطن واپس لوٹ جائیں۔ کیتھ لکھتا ہے کہ "مطالبات کا نتیجہ..... تھا کہ وہ ملک جو انتہائی جاہلانہ اور خود مختارانہ حکومت کے ماتحت بھی سرسبز تھا تباہی کے کنارے اس وقت پہنچ گیا تھا جب

س کے نظم و نسق میں تھا۔ انگریزوں کا حصہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا۔^{۱۱}
 کلا یونے حرص و آز کو صلائے عام دی تو اس نے انگریزوں کی سوسائٹی کے تمام
 حقوق کو متاثر کیا۔ کمپنی کے مالکان اور زیادہ منافع تقسیم کرنے کے لئے شور و غل مچانے
 لگے۔ ۱۷۶۷ء میں شرح بڑھا کر دس فی صدی کر دی گئی اور ۱۷۶۱ء میں ساڑھے ہارہ
 فی صدی کی تجویز آئی۔ انگلستان کے وزیر اور اس کی پارلیمنٹ کو بھی یہ چھوٹ کی بیماری
 لگی۔ یہ خیال کہ ہندوستان قومی قرضے کو ادا کر سکتا ہے نہایت درجہ باذب نظر آیا۔ مشرق
 کی دولت کے جو مبالغہ آمیز تصورات پھیلے ہوئے تھے ان سے اس کا تعلق تھا۔ کلا یونے
 بیٹ کو لکھا تھا کہ بنگال کی فتح آگے چل کر اس غرض کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے اور بیک
 فورڈ کا خیال تھا کہ ”مشرق“ براہ راست محاصل کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک صحیفہ نگار
 نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندوستان برطانیہ کی حکومت کی ماتحتی میں اتنا کافی منافع دے سکتا
 ہے جس سے قرضہ ادا ہو جاتے۔

اندازہ کیا جاتا ہے کہ تقریباً بیس لاکھ پونڈ ہر سال خراج کے طور پر کمپنی سے حکومت
 برطانیہ کو ملا کرتے تھے۔ ”یکلی“ لکھتا ہے ”بلا کسی ایسے اختیار کے جو چارٹر کے ذریعہ حاصل
 ہوا ہو۔ یا قانون کے الفاظ سے ملا ہو۔ وزیرانے ملک کے محاصل اور کمپنی کی تجارت کے
 محاصل میں فرق کر دیا۔ مقدم الذکر کو خطرے میں ڈال کر ان لوگوں نے جاتر محصولوں
 کے علاوہ جو شاہی خزانہ میں جمع کر دیے گئے تھے زبردستی مزید چالیس ہزار پونڈ سالانہ
 عائد کر کے وصول کر لئے۔ اور یہ اس وقت جب کہ کسی کی مایات اس جابرانہ وصولی کو برداشت
 نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ خراج جو کمپنی کے دیوالیہ پن کے آفاقہ کی اصل وجہ تھا صاف صاف
 استحصال با بھیر تھا۔ حساب لگا کر معلوم ہوا کہ دو ملین اسٹرلنگ سے کچھ ہی کم سالانہ کمپنی
 کے ہاتھ سے نکل کر گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے۔

کلا یونے کمپنی کو بے حرمت کر دیا اور ”چیلنجر“ کو یہ فکر تھی کہ کہیں وہ قوم کو بے حرمت
 نہ کر دے، یہ خطرہ حقیقی تھا۔ اٹھارہویں صدی کے آخری نصف میں انگلستان کے اندر
 اخلاق اسفل ترین سطح پر تھا۔ رشوت ستانی پھیلی ہوئی تھی۔ انتخاب کے حلقوں پر کسی نہ
 کسی کا پنجہ گڑا ہوا تھا اور وہ بڑے ہوتے تھے۔ ان سے جو ممبران چن کر آتے تھے وہ قابل
 فروخت اشیاء میں ہوتا۔ بادشاہ اور پارٹی کے لیڈران کو خریدنے کے بہت مشتاق تھے

اس لئے وہ لوگ کمپنی سے کثیر رقم جنھیں لینے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ اسی طرح کمپنی کے دولت مند ملازمین جو نواب بن کر لوٹے تھے قانون ساز جماعت میں اپنا اثر قائم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ان رجحانات کی ایک واضح مثال ۱۷۷۸ء کے ایک الیکشن میں پائی جاتی ہے جس میں ان کے اکیس آدمی منتخب ہو کر آگئے۔ "جدید پارلیمنٹ درحقیقت نوابوں کے ایک مقام پر جمع ہونے کی جگہ تھی" ان کے درمیان چار کلاہ تھے، دوسرے وہ تھے جنھوں نے ہندوستان کے عالیہ واقعات میں نمایاں حصہ لیا تھا۔

کیا انگلستان اس راہ پر جا رہا تھا جس پر رومی شہنشاہیت گئی تھی جب کہ صوبوں کے سینیٹ (قانون ساز جماعت) پر صوبوں کے والی غالب ہوئے اور ری پبلک کو شہنشاہیت میں بدل دیا۔ وہ قدیم آزادی جس کی بنا انگلستان نے کئی نسلوں کی زحمتموں اور قربانیوں سے ڈالی تھی خطرے میں تھی۔

ایک وسیع اور آباد علاقے کے حاصل ہو جانے سے دستوری اور قانونی نقطہ نظر سے انتہائی پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ سینیٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی جماعت تھی جسے انگلستان کی حکومت نے جنم دیا تھا۔ یہ انھیں اختیارات اور حقوق کو برت سکتی تھی جو حکومت کے سربراہ کے عطا کردہ چارٹر (فرمان) سے نکلتے تھے۔ کیا وہ ایک لاکھ پچاس ہزار مربع میل کے رقبے کے علاقے پر جس کی آبادی تیس سین تھی اعلیٰ سیاسی اقتدار حاصل کر سکتی تھی جب کہ اس کے اپنے ملک (برطانیہ اور آئرلینڈ) کا رقبہ صرف ایک لاکھ بیس ہزار مربع میل تھا اور جس میں صرف نو ملین لوگ آباد تھے۔ اور کیا ایسا کرنے سے ملک کے سیاسی نظام میں اتھل پھل نہ پیدا ہو جاتے گا۔ حکومت اندرون حکومت ہمیشہ ایک خطرناک بات مانی گئی ہے خصوصاً اس وقت اس اقتدار کو برتنے والی ایسی جماعت ہو جو بے اصول منافع تلاش کرنے والے سوداگروں پر مشتمل ہو۔

کمپنی نے صوبہ بنگال پر جو اقتدار حاصل کیا اس کا بے شرمی کے ساتھ ناجائز استعمال کیا گیا۔ چنانچہ پلاسی کے تیس سال کی مدت ملک کی تاریخ کا انتہائی دردناک اور شرمناک عرصہ ہے۔ ۱۷۵۷ء سے ۱۷۶۵ء تک بنگال کو ایک وسیع پیمانہ پر مفتوحہ ملک قرار دے کر اس طرح لوٹا گیا کہ گویا یہاں کے باشندوں کے بارے میں فاتحین کی ذکوئی ذمہ داری تھی نہ کچھ فرائض کسی اصول و ضابطے کے بغیر صوبوں میں

نوابوں کو بنایا اور بگاڑا جاتا تھا اور ایسا ہر موقع کمپنی کے اعلیٰ افسران یعنی پریسیڈنٹ کو نسل کے ممبران اور فوجی افسران کے لئے بڑے بڑے تحائف زبردستی وصول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے معمولی عہدیدار اضلاع پر بھڑو پھیر دیتے تھے۔ ۱۷۶۵ء میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کی گئی اور اس کے بعد کے سات سال تک وہ دہری حکومت چلتی رہی جو کلایون نے قائم کی تھی اس علاقے کی اقتصادیات پر اقتدار کمپنی کے ہاتھوں میں چلے جانا ایک عظیم اور نہایت منحوس تبدیلی تھی۔ ایک تجارتی کارپوریشن کے کارکنان اور سوداگرات گذری اور صبح اچانک افسران نظم و نسق اور مدبرین ہو گئے جن کے سر ایسے پیچیدہ سوالات کو حل کرنا تھا جن میں ناقابل تصور اور لامحدود امکانات پنہاں تھے۔ بد قسمتی سے ان لوگوں کو یہاں کے نظام اراضی اور ملکیت کے تناسب کا قطعی کوئی علم نہ تھا۔ ان حالات میں انھوں نے انگلستان کے سیاسی اور اقتصادی نظریات کو جن سے وہ آشنا تھے سراسر مختلف حالات میں جو ہندوستان میں تھے انھیں نافذ کر دیا۔

پہلے چند سالوں میں کمپنی کی ہمت نہ ہوئی کہ دیوانی کی منتقلی میں جو ذمہ داریاں مندر تھیں ان کو برتیں اس لیے انھوں نے یہ کوشش کی کہ ہندوستانی اقتدار کی فرضی ماتحتی قائم رکھیں۔ کمپنی مغل حکومت کے بس پروردہ کام کرتی تھی^{۱۲}۔

اس عہد میں اصلی اختیارات پر عمل درآمد ایک ایسے معاہدہ کے تحت ہوتا تھا جس میں ہندوستان کے کٹھ پتلی حکمران کو بظاہر اختیار دیا گیا تھا لیکن اقتدار اعلیٰ کی اصلی طاقت کمپنی کے ہاتھوں میں تھی۔ امن و امان کے قیام کی ذمہ داری نواب کی تھی لیکن اس کے لیے جو سرمایہ اور طاقت درکار تھی اس کے لئے کمپنی پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا جس کی ملازمت میں کارکن فوج تھی اور جن کے اختیار میں صوبہ کے محاصل کا خرچ کرنا تھا۔ مالگذاری کی وصولی میں بھی کمپنی نے کوئی مداخلت نہ کی کیوں کہ یہ پرانے ٹخنیوں کی بنیاد پر وصول کی جاتی تھی۔ خزانہ مرشد آباد ہی میں رہا۔ ایک نائب دیوان بظاہر نواب کی ماتحتی میں مقرر کیا گیا لیکن درحقیقت وہ مالگذاری کے جمع کرنے کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے کے سلسلے میں کمپنی کے سامنے جواب دہ تھا۔

یہ انتظامات ناقابل اطمینان ثابت ہوئے۔ کمپنی کی حد سے بڑھی ہوئی حرص اور

کمپنی کے ملازمین کی شیطنت نے بنگال کو نراج اور بدمنی کی آماجگاہ بنا دیا۔ نتیجہ 70-1769ء کا وہ بھیانک قحط تھا جس نے آبادی کے ایک تہائی باشندوں کو فنا کر دیا۔¹³ منسٹر ایک ہم عصر کا حوالہ دیتا ہے جس نے لکھا ہے کہ مصائب کا جو عمل دخل ہوا اور جواب تک قائم ہے وہ انسانیت کے لیے اتنا بڑا دھکا ہے کہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ بعض حلقوں میں انسان مردوں کو کھا کر زندہ رہے۔¹⁴ پھر بھی ہوا یہ کہ اس قحط کے زمانہ میں بھی کمپنی نے محاصل میں صرف 5 فی صدی چھوٹ دی اور دوسرے سال 10 فی صدی کا اضافہ کر دیا تاکہ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں ان سے ان نقصانات کو پورا کیا جائے جو بعض جگہ آبادیوں کے اجڑ جانے سے کمپنی کو ہوا تھا۔

کمپنی نے ان انسانیت سوز طریقوں کو اس لئے اختیار کیا تھا کہ بنگال کی فتح نے کمپنی کے شرکار کے حرص کو ابھار دیا تھا جو زیادہ شرح منافع اور زیادہ روپیہ کاروبار میں لگانے پر اصرار کرتے تھے۔ اس نے انگلستان کی حکومت کے لالچ کو بھی تیز کر دیا تھا جو اس ٹوٹ میں حصہ مانگتی تھی۔ دونوں مل کر ہندوستان کو ایک ایسا فرضی ملک سمجھتے تھے جس میں سونے کی افراط تھی۔ دونوں ہندوستان کے نہ ختم ہونے والے سونے میں حصہ دار بننے کے خواہش مند تھے۔ انھوں نے دیکھا تھا کہ کلا یو اور کمپنی کے دوسرے ملازمین افسانوی سرمائے کے کروٹے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے اگر انھوں نے ہندوستان کی دولت کے بارے میں مبالغہ آمیز خیالات گڑھ لئے۔

لیکن تعجب خیز واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ کمپنی کے ملازمین نے بے انتہاد دولت جمع کی پھر بھی خود کمپنی مالی مشکلات میں مبتلا تھی۔ کمپنی پر 60 لاکھ پونڈ کا قرض تھا اور اس نے انگلستان کی حکومت کو سالانہ چار لاکھ پونڈ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کو مغل بادشاہ، بنگال کے نواب اور ہندوستانی حکمرانوں کو دس لاکھ پونڈ سالانہ امداد دینا ہوتا تھا۔ ان سب پر بالاتر بات یہ ہوئی کہ کمپنی کے مالکان نے شرح منافع 1767ء میں 6 فی صدی سے بڑھا کر دس فی صدی کر دیا اور 1773ء میں 12 فی صدی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کمپنی نے مجبور ہو کر نہ صرف 4 لاکھ پونڈ سالانہ دینا بند کر دیا بلکہ انگلستان کی گورنمنٹ سے مزید قرضہ کی درخواست کی۔ قدرتی بات تھی کہ اس سے بدحواسی پیدا ہوئی۔

جب 1769ء اور 1770ء کے مکروہ حادثے کی داستانیں انگلستان پہنچیں تو یہ

لازم ہو گیا کہ کمپنی کے معاملات کو سدھارنے کے لئے فوری قدم اٹھایا جاتے۔

وارن، مشینگز نے نقاب چاک کر دی

1722 میں وارن، مشینگز جس نے مختلف منصوبوں پر کمپنی کی ملازمت کی تھی بنگال کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے مغل شہنشاہیت کے فرضی نقاب کو چاک کر دیا اور کمپنی کو اس کے اصلی خدو خال میں ایک فوجی طاقت کی حیثیت سے نمایاں کیا جو ملک پر فتح کے حق کی بنا پر قابض تھی۔ اس نے مغل بادشاہ یا گورنر بنگال کے معاہدوں کو ایک طرف رد کر دیا۔ اس نے نواب ناظم کے اختیارات چھین لئے اور دیوانی (یعنی مالگذاری کے عطیہ) اور نظامت (یعنی مقدمات فوجداری اور پولیس کے نظم) کو ایک میں ملا دیا۔ اس نے نائب دیوان کو برخواست کر دیا۔ اور مالگذاری کی وصولی کا انتظام خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور بورڈ آف ریونیو (حکام متعلق مقدمات مال) اور خزانہ کو مرشد آباد سے کلکتہ منتقل کر دیا۔ بادشاہ کو جو امداد دی جاتی تھی اسے روک لیا۔ اور نواب کا محاصل میں جو حصہ مقرر تھا اس میں کمی کر دی۔ الہ آباد اور کٹرا کے صوبے جو شہنشاہ کو دیئے گئے تھے وہ پچاس لاکھ روپے کے عوض نواب اودھ کو دے دیے گئے اور ایک انگریزی فوج کا دستہ 4 لاکھ پونڈ کے عوض نواب کو عاریتہ دیا گیا تاکہ وہ روہیلوں کو کچل دے۔ "برک" نے ان تمام کارروائیوں کو "صدمہ خیز، بھیانک اور شرمناک وعدہ خلافی" کہہ کر ان کی سخت مذمت کی¹⁵۔ گورنر جنرل اور ان تمام لوگوں کا جو ان کو جائز قرار دینے کا عذر تلاش کرتے ہیں۔ کہتا تھا کہ "ضرورت ہو تو جائز ہے۔"

کمپنی کی ساخت، اس کے نظم و نسق اور اس کے اقتصادی نظام میں انتہا پسندانہ تبدیلیاں کی گئیں کیوں کہ 'پیتھم' کے الفاظ میں "ہندوستان بے انصافیوں سے اس طرح بھرا ہوا تھا جس کی بوزمین سے آسمان تک ہر جگہ سونگھی جاسکتی تھی۔"¹⁶

اب یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ ایک ایسی سلطنت کے انتظام کی ذمہ داری سے پہلو تہی برتی جائے جو ایک پرائیویٹ ایکبسی نے حاصل کی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اب صرف ایک تجارتی ادارہ نہ تھی یہ ترقی کر کے ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی جو کسی ملین انسانوں پر اقتدار اعلیٰ کے اختیارات برت رہی تھی اس لیے اب یہ ضروری ہوا کہ حکومت

اول کمپنی کے حکمران جماعت کے درمیان جو انگلستان میں تھی نیا معاہدہ ہو۔ اور یہ بھی طے کیا جائے کہ حکومت اور ہندوستان کے اندر کی کمپنی کے تعلقات اب کیا ہوں گے جس میں یہ بات مضمر تھی کہ کمپنی کے ڈائریکٹروں کے جو وطن میں تھے اور اس کے افسران کے جو ہندوستان میں تھے باہمی تعلقات پر از سر نو غور ہو اور نیا فیصلہ کیا جائے۔

ہندوستان کے مسائل کا جواب پارلیمنٹ نے ۱۷۷۳ء کا ریگولیشن ایکٹ پاس کر کے دیا یہ ایک طرح کی مصالحت تھی۔ اس نے کمپنی کے حقوق جامد و میں مداخلت سے گریز کیا تھا۔ مغل بادشاہ نے دیوانی یا محاصل مانگداری کا جو انتظام کمپنی کو تفویض کیا تھا وہ کمپنی کے پاس رہا۔ اس ایکٹ نے ان خطرات سے بھی پہلو تہی کی راہ نکالی جو انگلستان کے وزراء کے اختیارات میں اضافہ سے پیدا ہو سکتے تھے۔

ریگولیشن ایکٹ نے وارن ہسٹینگز کو گورنر جنرل نامزد کیا اور ان کی کونسل کے چار ممبران کی بھی تقرری کر دی۔ اس نے ایک سپریم کورٹ بنائی جس کے چیف جسٹس اور تین جو نیر ججوں کا تقرر بادشاہ کو کرنا تھا۔ اس نے گورنر جنرل کو یہ مشورہ کونسل امن اور قانون کے قیام و رسول گورنمنٹ کے لیے ضوابط آرڈیننس اور ریگولیشن بنانے کا اختیار بھی دے دیا۔

اس طرح حکومت کی تمام کارروائیوں یعنی قانون سازی، عدالت اور نظم و نسق کے لئے ضابطہ بن گیا اور ایک نئے نظام حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ لیکن ایک ایسے ڈھانچے کا بنا کر کھڑا کر دینا آسان نہ تھا۔ کیوں کہ جو کام وارن ہسٹینگز کے سامنے تھا وہ درحقیقت کوہ کنی کے مصداق تھا۔ اس کو سوداگروں، افسروں اور کلرکوں کی ایک کمپنی کو حکومت کی مشینری میں تبدیل کرنا تھا اور ایک دم توڑتے ہوئے ہندوستانی نظام کو ہٹا کر اس کی جگہ ایک خالص سوداگراۓ طبقہ کی ایجنسی کو لانا تھا جو اپنے ماتحت باشندوں کے رسم و رواج، مذہب اور معاشی عادات سے بالکل ناواقف تھی اور وہ اپنی رعایا کے سامنے نہ کسی ذمہ داری کو تسلیم کرتی تھی اور نہ اس کا اقرار کرتی تھی اور ان سب باتوں کے باوجود درحقیقت ان پر ایک انتہائی مطلق العنان اور خود مختار جبری حکومت کے اختیارات برت سکتی تھی۔^{۱۷۴}

اس لئے یہ لازم تھا کہ ان عناصر کا جو ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے

تصادف ہو کیوں کہ وہ خلیج ناقابل عبور تھی جو شکست خوردہ اور خون میں نہاتے ہوئے ہندوستان کو ایک ایسے انگلستان سے جدا کرتی تھی جو تیزی کے ساتھ شہنشاہیت اور حکمرانی کی اعلیٰ منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وارن ہسٹینگز جس کے تعمیری ایام ہندوستان میں بسر ہوئے ہندوستان کے روایتی طریقوں اور حکومت کے طور و طرز سے واقف تھا اور اس کی نگاہ "نسلی برتری یا ایک مشن پورا کرنے کے جذبات سے دھندلی نہیں ہوتی تھی"۔ اس نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ریگولیشنوں کو عوام کے طرز زندگی، ذہن اور ملک کی ضروریات سے مطابق کیا جائے تاکہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو ہم ان کے رسم اور اداروں سے ہم آہنگ ہو سکیں¹⁸ اگرچہ وہ ہندوستان کے اندر برطانیہ کی سلطنت کو جو عظیم خطرہ اس وقت درپیش تھا جب برطانیہ کی امپائر (سلطنت) امریکہ میں ٹوٹ رہی تھی اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اگرچہ وہ ان واقعات پر بھی غالب آیا جو ریگولیشننگ ایکٹ نے اس کی راہ میں پیدا کیے تھے لیکن ان سب باتوں کے باوجود حکومت کا ایک ایسا نظم و نسق تیار کرنے میں جو مشرق کی روایات اور مغرب کے تصورات کے باہمی میل جول کی بنیاد پر قائم ہو اس کی کامیابی محض معمولی تھی۔ دو علی حکومت سے جو پریشانیاں ہوتی تھیں اور اس سے جو جبر و تعدی ہوتی تھی اس کو اس نے ختم کر دیا۔ بہر حال حکومت کی ایک ایک نئی تنظیم اُسے ایسے مشکل حالات میں کرنی تھی جو ایسے شخص کو جو اس سے کم ابھرنے والی طاقت اور استقلال مزاج سے بہرہ ور ہوتا کچل کر رکھ دیتے۔ مالگزاری کے نظام کو ترتیب دینے، سول اور ملٹری افسران میں مناسب ڈسپلن اور اصلاح کو نافذ کرنے اور مالیات کو بحال کرنے میں اس کی کوششیں ناکام رہیں پھر بھی آئندہ کے لئے ایک مضبوط نظام کی اس سے بنیاد پڑ گئی۔

یہ صحیح ہے کہ وارن ہسٹینگز نے وہ دو عمل حکومت ختم کر دی جو کمپنی اور نواب کے درمیان تھی اور کل طاقت کمپنی کے ہاتھ میں مرکوز کر دی لیکن خود کمپنی کے اندر جو دو عمل تھے وہ باقی رہی۔ سب سے اوپر تو پارلیمنٹ کا یہ اعلان تھا کہ وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے۔ بقیہ اس کے وہ کوئی ادارہ ایسا بناتی جس کے ذریعہ اس کے اختیارات برتنے جاسکتے۔ ہندوستان میں گورنر جنرل نے اختیارات ممبران کونسل اور سپریم کورٹ کے چیف

جسٹس کے اختیارات کے ذریعہ محدود کر دیے گئے تھے۔ گورنر جنرل اور مدراس اور بمبئی کے صوبوں (پریسیڈنسی) کے گورنروں کے باہمی تعلقات کی وضاحت بھی ناکافی تھی۔

نظام عدلیہ میں بھی دو عملی تھی۔ سپریم کورٹ تو انگلستان کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ جب کہ دیوانی عدالت اور صدر نظام عدالت اور ان کی ماتحت عدالتیں ہندوستان کے مال اور فوجداری قوانین کے مطابق یا ان ریگولیشنوں کے مطابق جو گورنر جنرل نے بنائے تھے کارروائیاں کرتے تھے۔ اختیار سماعت میں بھی تضاد تھا۔ کیوں کہ سپریم کورٹ قانون کی ایسی شرح کر سکتا تھا جس سے مال کے مقدمات میں اس کا اختیار سماعت کمپنی کی عدالتوں تک بھی پھیل جائے۔ پھر مسئلہ تھی کہ دونوں عدالتوں میں جو طریقے رائج تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ضلعوں میں مانگداری کی وصولی اور امن و قانون کے قیام کا جو نظام قائم تھا وہ مغلوں کے نمونہ کا تھا اور ان کے کارپردازوں میں انگریز اور ہندوستانی دونوں تھے مگر کمپنی کا دستور اور اس کے مرکزی نظام کی کارروائی انگلستان کے قوانین کے تابع تھی۔

آخری بات یہ کہ کمپنی کے اقتدار کے وسائل میں بھی دو عملی تھی اس لئے اس پر ڈہری ذمہ داری تھی۔ اس کے سول (مال) اختیارات مغل بادشاہوں کی نوابشہ سے ماخوذ تھے اور اس کے عام اختیارات تاج برطانیہ سے اُسے ملے تھے۔ مغل بادشاہ سے وڈداری کا تقاضہ تھا کہ وہ ہندوستان کے قوانین، اس کے مذہب اور اس کے مراسم کا اکرام کرے۔ دوسری جانب حکومت برطانیہ کے ایجنٹ کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ برطانوی طور و طرز اور برطانوی اصول کو بجا کرے۔ اس طرح ان لوگوں میں جو ہندوستانیہ کی وکالت کرتے تھے اور ان لوگوں میں جو انگریزیت کے طرفدار تھے تصادم تھا۔

دارن ہسٹنگز کی تقرری کے ساتھ تبدیلی شروع ہوئی۔ ڈائریکٹروں کے کورٹ نے پریسیڈنٹ اور کونسل کے نام احکام جاری کیے تھے کہ ”وہ اپنے کو دیوان کی حیثیت دیں اور وصولی مانگداری کی کل نگرانی اور اس کا کل انتظام کمپنی کے ملازمین کی ایجنسی سے اپنے ہاتھ میں لیں۔“¹⁹

یہ فیصلہ تاریخی اہمیت رکھتا تھا اور اس کے جو اثرات ہوئے ان کا بیان مل کے
 انفاظ سے بہتر انداز میں ممکن نہیں، یعنی ”اس حکم کا تقاضہ یہ تھا کہ ایک عظیم تبدیلی برروسے
 کا آئے۔ یہ ایک انقلاب تھا، ایسا انقلاب جو تمام پرانے حوادث سے بڑا، ہندوؤں
 کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت کے چلے جانے سے بھی
 زیادہ بڑا اور دور رس انقلاب“

ہندوؤں سے مسلمانوں میں حکومت کے منتقل ہونے میں صرف وہ ہاتھ تبدیل ہوا
 تھا جو تلوار چلاتا تھا اور انعام و اکرام بخشتا تھا۔ لیکن حکومت کی مشین اور اس سے بھی
 زیادہ سوسائٹی کے ڈھانچے میں بہت خفیف تبدیلی ہوئی اور نظم و نسق کا غیر فوجی جز
 بل لحاظ سہولت تقریباً مکمل کا مکمل ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ گیا۔ مالگنداری کے نظام میں
 ایسی مکمل تبدیلی نے جو کئی لاکھ ہندوستان کے حالات کو افراد اور جماعت دونوں اعتبار
 سے ایسی گہرائی کے ساتھ متاثر کیا کہ اس کا سمجھنا یورپ کے اہل مطالعہ کے لئے آسان
 ہے۔ یہ ایک انوکھی بات تھی جس سے ملک کی کل اہلک اور اس کے ساتھ اس کا نظام
 عدل ایک نئی بنیاد پر قائم کر دیے گئے۔“²⁰

13 اپریل کو میسٹنگز نے گورنری کا عہدہ سنبھالا اور 4 اپریل کو اسے ڈائریکٹروں
 کے کورٹ کا فیصلہ ملکہ نائب دیوان کا عہدہ توڑ دیا گیا۔ نواب اس وقت نابالغ تھا۔
 اس لئے جس وقت نائب دیوان کا عہدہ توڑا گیا اسی وقت سے ملک میں سب سے
 بڑی طاقت کی حیثیت سے کپنی کا عوام سے رابطہ پیدا ہو گیا۔ سرکٹ کمیٹی کے الفاظ میں
 ”کورٹ نے نظام کو یک قدم بدل دیا اور اس کے متعلق پلان بنانے اور عمل درآمد
 کرانے کا کام بورڈ کے سپرد کر دیا ہے۔ بغیر باضابطہ اس ریگولیشن کو منسوخ کیے ہوئے
 جو انھوں نے اس سے قبل جاری کیا تھا اور جو دوسرے نظام سے مطابقت رکھتا تھا
 جس کی منسوخی میں لازمی طور پر یہ بات منفر ہے کہ اس کے ماتحت ادارے بھی ختم کر دیے
 گئے تاکہ وہ نئے نظام سے مصدوم نظر نہ آئیں۔“

اس سوال پر کہ مالگنداری کا انتظام پرانے زمین داروں کے ساتھ ہونے والے آدمیوں
 سے بولی بلوائی جائے۔ گورنری کونسل کے ممبران میں ایک طرف اور پریسیڈنٹ اور کونسل
 اور ڈائریکٹروں کے کورٹ میں دوسری طرف پورے طور پر بحث ہوئی اور آخر کار یہ

طے ہوا کہ مالگذاری کی وصولی کی جو اجسی اس وقت قائم ہے اسی سے کام لیا جاتے ہیں۔ اس کے زمین داران کو پنشن دے دی جائے اور کاشت کاروں کو ان کی جوتوں کا مالک بنادیا جائے۔ ہیسٹنگز لکھتا ہے کہ زمین داروں اور تعلقداروں کو خطرات میں مبتلا کرنا نہ تو ہمارے نظریہ حق شناسی سے مطابقت رکھتا ہے ورنہ آپ (یعنی ڈائریکٹر) کے احکام سے حق میں یہ ہدایت ہے کہ ہم کسی اچانک تبدیلی سے دستور کو نہ بدلیں اور نہ زمیندار وغیرہ کو ان کے قدیم مراعات سے محروم کریں۔ لیکن بہر حال یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ حکومت کے معاد کو قربان کر دیا جائے اس لیے یہ اصول طے پایا کہ نئے لوگوں کے مقابلے میں زمین داروں اور تعلقداروں سے معاملہ کیا جائے لیکن جہاں کہیں زمین داران آگے نہ بڑھیں یا اتنی مالگذاری ادا کرنے پر راضی ہوں جو نئے بولی بولنے والے دینے کو تیار ہوں تو ابھی حالت میں بندوبست موخر انداز کے ساتھ کر دیا جائے۔ اس طرح موجودہ زمین داروں کو ترجیح صرف اس حالت میں دی جاتی جب کہ وہ اتنی مالگذاری دیتے کو تیار ہوں جو کمپنی ان دوسرے لوگوں سے کھینچ سکے جن کو اس سے قبل کوئی حق حاصل نہ تھا۔ 1772ء میں یہ طے ہوا کہ بندوبست پانچ سال کے لیے کیا جائے۔

ہیسٹنگز کے مالگذاری نظام نے کاشت کاروں اور مالکان اراضی پر تباہی نازل کر دی کیوں کہ تخمینہ غیر یقینی ہونے کی وجہ سے کاشت کو ترقی دینے کی خواہش ناپید ہو گئی۔ ان کے مالگذاری وصول کرنے والے افسران عدالت اور مجسٹریٹ کے وسیع اختیارات سے مسلح تھے جس کی وجہ سے ان افسران کے ظلم سے مالکان اراضی کو کہیں پناہ میسر نہ تھی۔ زمین میں جو حق مجبور اور بیکس کاشت کاران بنگال زمانہ قدیم سے برتتے چلے آ رہے تھے اس کی لوٹ میں خود ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران آزادی سے حصہ لیتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک بڑی زمین دری ہیسٹنگز کے ایک یہیں کے بنے والے ملازم کنتو یا بو کو عطا کر دی گئی۔ یہ عطیہ کنتو یا بو کے دس سالہ بچے کے نام رجسٹری کیا گیا۔ ہیسٹنگز نے اس کی مدافعت میں یہ کہا کہ یہ اس کے نوکر کے ساتھ طرفداری نہیں ہے بلکہ جس نے سب سے بہتر شرائط پیش کیے اس کو زمین دی گئی ہے۔ اس طرح کے دوزخے معطلے کرنے میں ہیسٹنگز ہٹتا نہیں تھا۔ 1773ء اور 1793ء کے درمیان کمپنی کے ملازمین کا اپنے ہندوستانی نوکروں یا دوسرے فرضی ناموں سے زمیندار یا

حاصل کرنا پڑے پیمانے پر رائج تھا۔ سرکٹ کمیٹی کے ممبران کی اکثریت نے لکھا ہے کہ ”جب ہم 13 لاکھ سالانہ آمدنی کے فارم ملے کرتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی کی جانب سے 16 لاکھ مزید کمپنی کی مالیت کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ سب گورنر کے بنیوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی پر اس لئے نہیں لاداجا سکتا ہے کہ اس سے وہی فائدہ اٹھائیں۔ ہم مالک اور نوکر کے مشترک مفاد کا ایک یقین ثبوت فراہم کرنے کا بہانہ نہیں ترشیں گے اور یہ غالباً ناممکن ہے لیکن بہر حال ڈائریکٹروں کا کورٹ یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ وہ تمام غلط استعمال جو ثبات ہو چکے ہیں ان سب میں بنیاء ہی دراصل اصلی شخص رہا ہے جس کے نام پر فارم یا معاہدہ مالک کرتا ہے۔ مسٹر فلیٹ وڈ کا بنیاء شری گڑھ کا ایک فرضی کاشتکار ہے۔ اسی طرح مسٹر تھیکرے کا بنیاء سلہٹ کا فرضی کاشت کار ہے۔ بنجورا اور پولے کا مسٹر کرشی، بلوا کے نمک کے کارخانہ کے مسٹر مارٹن، ہمارے پاس یہ یقین کرنے کے کافی وجوہ ہیں کہ ان صوبوں میں کمپنی کی کم و بیش ایک تہائی اراضی کا رقبہ کمپنی کے صاحبان کے بنیوں کے قبضہ میں رہا ہے۔“

یہ 1775ء کی بات ہے۔ یہ عمل اس کے بعد بھی جاری رہا اور 1793ء تک جب بندوبست استمراری کیا گیا بورے بنگال کی نصف زمین اس طرح پھین کر قبضہ میں کر لی تھی۔

ہیسٹنگز نے ہندوستان کی دیہی اقتصادیات کے عمل کو ایک خوفناک دھکا لگایا تھا۔ اس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کل زمین حکومت کی ملکیت ہے اس لئے پیداوار میں کاشت کار کا حصہ مزدور کی اجرت اور اس کے آلات زراعت کے منافع تک محدود ہے اور درمیانی آدمی کا حصہ وہ کمیشن ہے جو مالگذازی وصول کرنے والے کو اس کی خدمات کے عوض دیا جاتا ہے باقی کل حکومت کا ہے۔ اس نظریہ پر عمل درآمد ہوا اور اس کے نتائج تباہ کن ہوئے۔ موردی زمین داروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا، زمین نیلام پر چڑھا دی گئی اور جو سب سے زیادہ بولی بولا اور جو لگان ادا کرنے کی مقررہ ضمانت دے سکا اس کے نام پٹہ کر دیا گیا۔ پہلا نیلام 1772ء میں پانچ سال کے لئے ہوا۔ اس کے بعد کے پٹے ہر سال ہوتے رہتے تھے۔

دوسری اہم تبدیلی جو وارن ہیسٹنگز نے کی وہ سرکاری مطالبات کی وصولی کے

طریقے میں تھی "اگر وہ بقائے میں پڑ جائیں تو وہ (یعنی زمین دار) مستوجب بے دخل ہوں گے اور ان کی زمین داری کا کل یا جز فروخت کر کے بقایا پورا کیا جائے گا۔" 24 اس سے بے شمار برائیاں پیدا ہوئیں۔ وصولی کرنے والوں کی طرف سے سختی، مانکن اراضی کی طرف سے تباہ کن لگان پراٹھانے کا رواج اور کاشت کاروں کی جانب سے اخفاء اور ٹال مٹول کرنے کی کوششیں۔

ان کارروائیوں کا جو نتیجہ ہوا اس کے بارے میں فلپ فرانس نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ زمین داروں کا بیشتر طبقہ برباد ہو گیا اور پچھلے طبقہ کے لوگوں کو کمپنی نے ٹیکسوں کی وصولی کے لیے ملازم رکھا۔ آر۔ سی۔ دت ان واقعات پر تنقید کرتا ہوا کہتا ہے کہ "سالانہ بندوبست، مسلسل اضافہ مالگزاری اور ایسے سخت طریقے کی وصولی سے جن کی کوئی مثال ماضی میں نہ تھی بنگال کے تمام بڑے زمین داروں اور تمام قدیم خاندانوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ پرانے خاندانوں کے وارثوں نے دیکھا کہ ان کی زمین کلکتہ کے مہاجنوں اور سٹے بازوں کے یاس چلی گئی۔ بیواؤں اور نابالغ زمین داروں کو نظر آیا کہ کلکتہ کے جو حریص ایجنٹ مقرر کیے گئے تھے وہ کاشت کاروں پر شدید مظالم ڈھارہے تھے۔" 25 اس نے مثالیں دے دے کر بنگال کی تین بڑی ریاستوں یعنی برہمان، راج شاہی اور دینا ج پور میں عوام کے مصائب کی تفصیل دی ہے۔ 26

پیٹ کا انڈیا ایکٹ

عام حالات بھی اچھی صورت میں نہ تھے۔ کمپنی سنگین مالی مشکلات میں مبتلا تھی۔ میسور کی شرمناک لڑائیوں اور مرہٹوں کے خلاف فوج کشی نے اس کے وسائل کو چھوڑ لیا تھا۔ جہاز رانی کے اخراجات جو عالم گیر جنگ کی وجہ سے اس لیے بڑھ گئے تھے کہ انگلستان بھی اس میں شریک تھا تجارت پر بڑا اثر ڈال رہے تھے۔ ریگولیشن ایکٹ عملاً پارہ پارہ ہو گیا تھا۔ یہ ایکٹ حکومت، کمپنی اور کمپنی کے جو ملازمین ہندوستان میں تھے، گورنر جنرل اور کونسل اور تینوں پریسڈنسیوں کے باہمی تعلقات اور ان سب کے مداخلت کو صفائی کے ساتھ متعین کرنے میں ناکام رہا تھا۔ نظم و نسق بدکرداریوں سے بھرا ہوا تھا۔ دارن ہیڈنگنز نے خود اس طرح بیان کیا کہ "یہ ایک

ایسا نظام ہے جس میں محکموں پر بہت زیادہ خرچ ہے اور اتنے زیادہ آدمی پرورش پانے والے ہیں اور پھر مربیانہ حمایت کی لعنت الگ سوار ہے۔ ان سب نے مل کر اصلاح کو ناممکن بنا دیا ہے اور اسے ایک ایسی حکومت بنا دیا ہے جو بے انتہا عیش پرستانہ طرز کی متعدد عادتوں سے نکمی ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک ایسا ملک جو افراد کے حرص سے کچلا جا رہا تھا اور اپنے مخصوص وسائل سے اس لئے محروم ہو گیا تھا کہ اس کی مخصوص اشیاء کا بہت عظیم حصہ ہر سال پرائیویٹ آدمیوں کی دولت بنانے کے لئے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔²⁷

کمپنی کی بریشائیاں صرف ہندوستان تک محدود نہ تھیں۔ گزشتہ بیس سال سے اس کی مخالفت روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ وارن ہیسٹنگز نے تشویش اور بد اعتمادی کو پیدا کیا تھا جسے امریکہ سے لڑائی میں انگلینڈ کی روز افزوں خراب حالت اور اسپین اور فرانس کے حملے کی مشترکہ تیاری نے اور بڑھا دیا تھا۔ ذرا ہندوستان کی طرف حریصانہ نگاہیں ڈال رہے تھے جہاں کمپنی نے ایسے علاقے حاصل کر لیے تھے جن سے چار ملین پونڈ سالانہ مالگذاری ملتی تھی اس لیے ان کا خیال تھا کہ ہندوستان پر مربیانہ ہاتھ پھیرنے اور وہاں کے سرمائے کو حاصل کرنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آدم اسمتھ اس بات پر بحث کرتے ہوئے کہ انگلستان پر جو قرض ہے وہ کس طرح کم کیا جاسکتا ہے لکھتا ہے "ایسٹ انڈیا کمپنی کے مفتوحہ علاقے اور تاج مسلمہ حقوق یعنی سلطنت اور اقوام برطانیہ کے غیر نزاعی حقوق ایسی دوسری سبیل محاصل کی ہو سکتی ہیں جو ان تمام طریقوں سے زیادہ ہوں جن کا ذکر ہوا۔ افراط سے آمدنی دینے والے ہیں۔ ان ملکوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ برطانیہ سے زیادہ زرخیز، زیادہ وسیع اور اپنے رقبہ کے لحاظ سے بہت زیادہ دولت آفریں اور آبار ہیں۔²⁸

پارلیمنٹ بے چین تھی اور مجموعی پبلک اقتصادیات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فلیپ فرانسس جو ہیسٹنگز کا زبردست مخالف تھا گورنر جنرل اور کمپنی کے خلاف التزامات کی پوچھا کر رہا تھا۔ سیاسی لوگوں کی پارٹی باز سیاست بہت تیز ہو رہے تھے اور جارج سوم کی یہ کوشش کہ وہ دوبارہ اپنے شامانہ منصب کی مراعات کو بحال کر لیں، ناکام رہا۔ غمناک غمناک پیدا کر رہی تھی۔ "ہوؤ گس" دربار کی

پارٹی کے خلاف تھے۔ ”جو وگس“ کے لیڈر فاکس اور پیٹ کی جو دربار کے پٹھوؤں سے حمایت حاصل کرتا تھا ذاتی رقابت کا رد عمل بڑے زور و شور سے ایسٹ انڈیا کمپنی پر ہوا۔ آدم کی طرح کے مفکرین نے سلطنت تعمیر کرنے کی اس مہم سے جو کمپنی چلا رہی تھی بیزاری کا اظہار کیا۔ اس نے لکھا ”کوئی دو کردار ایک دوسرے کے اتنے متضاد نہیں ہو سکتے جتنا کہ تاجر اور حکمران ہے۔ اگر انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی اسپرٹ نے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے اس کو بہت خراب قسم کا حکمران بنا دیا ہے تو حکمرانی کی صفت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح اُسے بہت خراب قسم کا تاجر بنا دیا ہے۔ جب تک وہ صرف تاجر تھا وہ اپنا تجارتی کاروبار کامیابی سے چلا رہی تھی اور اپنے منافع سے وہ مالکان کمپنی کو ایک معتدل شرح کے مطابق نفع بھی دیتی تھی لیکن جب سے وہ حکمران ہو گئی اور اس کی شروع کی آمدنی کہا جاتا ہے کہ تین ملین پونڈ سے بھی زیادہ ہو گئی تب اس کو حکومت سے غیر معمولی امداد مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تاکہ وہ فوراً دیوالیہ ہونے سے بچ سکے۔ اپنی پہلی حالت میں اس کے ہندوستان کے اندر کے ملازمین اپنے آپ کو تاجروں کا کلرک تصور کرتے تھے۔ اب موجودہ پوزیشن میں یہی کلرک اپنے آپ کو ایک حکمران کا وزیر تصور کرتے ہیں۔“²⁹

کمپنی کے سامنے اس طرح مان مشکلات کے آنے سے اس نے حکومت سے امداد کی درخواست کی جس سے نکتہ چینی اور مذمت کا گویا سیلاب پھوٹ نکلا۔ منتخب اور خفیہ کمیٹیاں مقرر کی گئیں جنہوں نے بہت سی پارٹیاں اور بہت سے صفحات پر پھیلی ہوئی رپورٹیں دیں۔ پارلیمنٹ اشتغال سے کانپ رہی تھی۔ پارٹیوں نے اپنا مسودہ قانون پیش کیا جن میں اپنے خیال کے مطابق اصلاح تجویز کی تھی۔ آخر کار 1784ء میں ’پیٹ‘ کا انڈیا بل منظور ہوا جس میں وہ اصول طے ہوئے جن پر آئندہ تین چوتھائی صدی تک ہندوستان کے معاملات چلائے جائیں گے۔ پارلیمنٹ نے غیر مبہم الفاظ میں ہندوستان کے علاقوں پر اپنے اقتدار اعلیٰ کا صاف صاف اعلان کر دیا اور اس کے عمل درآمد کے لیے ایک نگران بورڈ کا تقرر کیا جس میں وزیر خزانہ، سکرٹری آف اسٹیٹ اور چار اور بڑی کونسل کے ممبران تھے۔ جو اختیار نگران بورڈ (بورڈ آف کنٹرول) کو دیا گیا تھا اس کے استعمال کا حق نا وہ وزیر خزانہ یا سکرٹری

آف اسٹیٹ کے کشنروں میں جو سب سے سینئر تھا اس کو بھی دیا گیا تھا۔ اس کو نگران بورڈ کا پریسیڈنٹ بھی نامزد کر دیا گیا تھا۔ بورڈ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ تمام ان کارروائیوں، انتظامات اور معاملات کی نگرانی کرے جو کسی طرح سے ایسٹ انڈیز میں برطانوی مقبوضات کی شہری یا فوجی حکومت یا محاصل مالگداری سے تعلق رکھتے ہوں ان کے بارے میں ہدایات دے اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے احکام صادر کرے۔ وزیر میں ایک کو صدر کا منصب دے دیا گیا اور بورڈ کے تمام اختیارات اس کی ذات میں جمع ہو گئے۔ اس طرح کمپنی سے اس کی سیاسی طاقت چھین لی گئی۔ لیکن اس کے پاس سرپرستی کا حق اور تاجرانہ مراعات باقی رہ گئے۔ وہ ایک سختی ایجنسی ہو گئی جس کے ذریعہ پارلیمنٹ ہندوستان کے معاملات کا انتظام کرتی تھی۔

کارنوالس اور کمپنی بہادر

پٹ کے انڈیا ایکٹ نے ریگولیشن ایکٹ کی غامیوں کو دور کر دیا۔ اس نے گورنر جنرل کے اعزاز اور ان کے اختیارات میں دو طرح سے اضافہ کیا یعنی اب وہ کونسل کے فیصلوں کو رد کر سکتا تھا اور کمپنی اور مدراس کی پریسیڈنٹسوں بھی قطعی طور پر کلکتہ کے تابع کر دی گئی تھیں۔ کارنوالس کے ہاتھ اس سے اور بھی مضبوط ہو گئے کہ اس کو گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف دونوں عہدے دے دیے گئے۔

کارنوالس کے سامنے کام یہ تھا کہ "ایک ایسی مکمل انتظامی مشینری ایجاد کرے جو امن و امان بھی قائم کرے، عدالتی انصاف بھی دے اور کمپنی کی مالیات کو بھی بحال کرے جو بدعنوانیوں اور غلط حکومتی کارروائیوں سے تباہ ہو چکی تھی تاکہ آخری مقصد پورا ہو یعنی ایک مستقل بچت جس سے کمپنی ہندوستان کی اشیاء اور چین کی چائے میں سالانہ رقم لگا سکے۔" ³⁰ کارنوالس نے اپنا کام انگلستان کے مالکان آراضی امراء کے طرز پر شروع کیا۔ انگلستان کی ترقی میں، لکان آراضی اصل متحرک قوت تھے اور اس نے "پختہ طور پر طے کر لیا تھا کہ یورپ کے امراء کے نظام کا نمونہ ہندوستان میں بھی قائم کرے گا۔" ³¹ وہ "ہوگ" پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اور ہندوستان کی حکومت میں "ہوگ" کے اصولوں کو نافذ کرنا چاہتا تھا یعنی انتظامیہ کے اختیار است کی

حد بندی۔ انتظامیہ اور عدلیہ کا الگ الگ ہونا۔ اقتصادی معاملات میں حکومت کی مداخلت میں کمی اور معاہدوں کی آزادی پر عمل درآمد۔ بد قسمتی سے وہ ہندوستان کے حالات سے ناواقف تھا۔ اور ہندوستان کے آدمیوں اور ان کے معاملات کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا۔ ہندوستان کے داروں اور ان کے طریقوں کو وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ فاتح کی نسلی برتری کے جذبہ سے بھرا ہوا تھا۔ اور جیسے جیسے انگریزوں و عورتوں کی تعداد میں ہندوستان کے اندر اضافہ ہوتا اس کے ملک کے لوگوں کا ہندوستانیوں سے رابطہ ختم ہوتا جاتا۔

ان خیالات اور حالات کے دباؤ کے نیچے نظم و نسق کے برطانوی نظام کی شکل مرتب ہوئی اور اس نے نشوونما پایا۔ اس کے اثرات دہرے تھے۔ ایک طرف تو اس نے پرانے نظام کو منہدم کر دیا۔ دوسری طرف اس نے ایسی طاقتوں کو متحرک کر دیا جن سے نیا ہندوستان نمودار ہوا۔

کارنواں کی گورنر جنرل کے زمانہ میں فاتح کی حکمرانی کی صحیح شکل میں مرتب اور منظم ہوئی جب اس نے اس عہدے کو چھوڑا۔ اس کے برسوں بعد تک کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نظام کے مخصوص خدوخال تقریباً اسی طرح 1858ء تک برروئے کار رہے اگرچہ بعض اہم معمولی ترمیمیں عمل میں آئیں۔

جہاں تک اقتدار اعلیٰ کا سول ہے اُسے پٹ کے انڈیا ایکٹ نے کمپنی سے پارلیمنٹ کو منتقل کر دیا تھا۔ پارلیمنٹ نے قوانین وضع کیے اور ہندوستان میں بنے برطانوی مقبوضات کے شہری اور فوجی معاملات پر اپنے اختیارات برتے۔ پالیسیوں کے لیے آخری ہدایات دینے اور انھیں طے کرنے کا اختیار کمپنی سے لے کر کسٹروں بورڈ کے پریسڈنٹ (کمشنران) کو دے دیا گیا۔ جن کا عہدہ سکریٹری آف اسٹیٹ کے عہدے میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ڈائریکٹروں کے کورٹ اور مالکان محض برائے نام اپنے پرانے مراعات برتتے تھے۔ نگرانی کرنے کا حق ان کے پاس رہ گیا تھا اور انتظام کی تفصیلات سے ان کا تعلق رہ گیا تھا۔ لیکن بورڈ کے دیئے ہوئے احکام میں چون و چرا کرنے سے وہ قانوناً روک دیے گئے تھے۔ اور جنگ شروع کرنے یا صلح کرنے یا ہندوستانی راجاؤں یا ہندوستانی حکومتوں سے کوئی معاملہ یا گفت و شنید

سے وہ کلیتہً الگ کر دیئے گئے تھے۔ ان معاملات کے متعلق تمام احکام تین ڈائریکٹروں کی ایک خفیہ کمیٹی کے ذریعہ جاری ہوتے۔ نگرانی کا جو حق کمپنی کو دیا گیا اس میں بھی جزیرہ یہ کمی کر دی گئی تھی کہ تاج کو یہ حق دے دیا گیا تھا کہ وہ کمپنی کے جس ملازم کو چاہے برخاست کر دے یا واپس بلا لے۔ کنٹرول بورڈ کو کمپنی کے کل کاغذات دیکھنے کا حق تھا۔ اور تجارتی کاروبار کے علاوہ ہر حکم جاری کرنے کے لئے کمپنی بورڈ کی رضامندی کی محتاج تھی۔

یہ تمام انتظامات جو ہندوستان کی ہوم گورنمنٹ سے متعلق تھے کسی قدر پیچیدہ تھے۔ کیوں کہ بورڈ اور ڈائریکٹروں کے اختیارات ملے جلے تھے اور شروع میں یہ کہنا مشکل تھا کہ کس حد تک بورڈ اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کر سکتا ہے مگر بہت جلد تمام اختیارات جو اندرونی انتظامات سے تعلق رکھتے تھے اور وہ معاملات بھی جو بیرونی طاقتوں سے مربوط تھے سکریٹری آف اسٹیٹ کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ ڈائریکٹروں کا بورڈ گھٹ کر اس پوزیشن میں رہ گیا جیسے کہ ”کسی شہر کے کارپوریشن کے میئر یا آلڈرین“ ہوتے ہیں۔ کے۔ اے۔ کے الفاظ ہیں ”ہندوستان کے باشندوں کی خوش حالی کا انحصار 24 شریف انگوینوں کے مباحث پر اتنا منحصر نہیں ہے جتنا کہ ایک فرد واد کے توہم پر جو ممکن ہے کہ کل نکال دیا جائے، جو دو ہفتہ تک انڈیا بورڈ کی صدارت کرے اور ہندوستان پر حکومت کرے اور پھر اپنا تک پارلیمنٹ کی بے یقینیوں کے تحت معزول کر دیا جائے یا کسی پارٹی لیڈر کی نا تجربہ کارانہ غلط تدبیر یا ایک نالائق سیاسی کونٹرانڈاز کرنے سے نکال دیا جائے۔“³²

اس طرح بورڈ کے پریسڈنٹ نے مغل اعظم کی جگہ لے لی۔ اتنا فرق ضرور تھا کہ مغل اعظم تو دہلی میں رہتا تھا لیکن جو اس کا جانشین ہوا وہ لندن میں رہتا تھا۔ اپنی رعایا سے چھ ہزار میل طول طویل فاصلہ پر! اس کے عہدے کی میعاد عام طور پر بہت کم ہوتی تھی۔ اس عہدے کے سنبھالنے والے کی ذمہ داری تھی کہ انگریز قوم کے مفاد کو ترقی دے جو پارلیمنٹ میں اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعہ اس پر گہری نظر رکھتی تھی۔ اور اگر اس کا انتظام قابل اطمینان نہ ہوا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوتی تھی۔

کمپنی کی حکومت کے اصول

جس طرز کی حکومت پٹ کے ایکٹ نے قائم کی وہ ہندوستان کے لیے قطعی ایک نیا تجربہ تھا۔ نیا حکمران گوشت اور خون کا کوئی فرد نہ تھا جیسا کہ اب تک ہندوستان کو معلوم تھا بلکہ ایک خیالی شخصیت تھی۔ ہندوستانی جو اس کی حکمرانی کے تلے آئے وہ اس کی ذات کے متعلق موہوم ساموہوم خیال بھی نہ رکھتے تھے۔ اس کے جو ایجنٹ ہندوستان میں رہتے اور جن کا حکم اس کو ماننا ہوتا ان کے عہدوں کی مدت قلیل ہوتی تھی اور وہ برابر بدلتے رہتے تھے۔ اپنی اس دماغی الجھن میں انھوں نے اس کو ایک مختص ذات کا لباس پہنا دیا اور اس کا نام ”کمپنی بہادر“ رکھ دیا۔

ان لوگوں نے کمپنی بہادر اور ان لوگوں میں جو احکام جاری کرتے تھے فرق کرنا بھی سیکھ لیا۔ اس طرح افراد کی پبلک اور پرائیویٹ حیثیت کے فرق نے ہندوستانی دماغ میں جنم لینا شروع کیا۔

پٹ کے ایکٹ سے پارلیمنٹ نے ہندوستان کے کل معاملات پر اپنا مکمل اقتدار حاصل کر لیا لیکن پٹ نے یہ سمجھا کہ اتنے وسیع اور دور دراز ممالک کی حکومت معقول طریقہ پر نہیں چلائی جاسکتی۔ اس لئے اس نے حکومت کے تمام امور ہندوستان کے گورنر جنرل اور کونسل کی زیر نگرانی و ہدایت سکریٹری آف اسٹیٹ سپرد کر دیئے۔ کارنوالس نے جو پہلا گورنر جنرل مقرر ہوا تھا اس حکم کے دفعات کی آزادانہ شرح کی اور اپنے اختیارات کو وسیع ترین حد تک کھینچ لایا۔

جہاں تک قانون سازی کا سوال ہے ۱۷۷۳ء کے ریگولیشن ایکٹ نے گورنر جنرل اور کونسل کو یہ اختیار دیا کہ کمپنی کا جو نظام فورٹ ولیم پر بنگال میں اور اس کی ماتحتی میں دوسری جگہوں پر قائم تھا اس کے لیے امن و امان کے قیام اور شہری حکومت کے لیے قانون آرڈیننس اور ضوابط وضع کرے۔ ۱۷۸۴ء کے ایکٹ کے بموجب گورنر جنرل اور کونسل مجاز تھے کہ صوبوں کی عدالتوں اور کونسلوں کے لیے قواعد و ضوابط بنائیں۔

اس کے بعد ۱۷۹۳ء میں ”ایک ریگولیشن اس لیے منظور ہوا کہ ان تمام ریگولیشنوں

کو جو بنگال میں برطانوی مقبوضات کی اندرونی حکومت کے لئے منظور کئے جائیں۔ ایک باضابطہ کوڈ (قانون کی کتاب) میں مضبط کیا جائے۔ یہ ریگولیشن ہندوستانی رہایا کے حقوق ان کی ذات اور جائیداد پر نافذ تھا اور عدالتوں کو پابند کرتا تھا کہ اس میں جو رول اور ریگولیشن درج ہیں انہیں کے مطابق وہ اپنے فیصلے صادر کریں۔ یہاں جو چیز قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ اس نے یہ لازم قرار دیا تھا کہ تمام قوانین جو ذات اور جائیداد سے تعلق رکھتے ہیں وہ چھاپے جائیں اور ہندوستانی زبانوں میں ان کے ترجمے بھی کیے اور چھاپے جائیں اور بطور تمہید وہ جو بات بھی چھاپے جائیں جن کی بناء پر وہ قوانین بنائے گئے تھے تاکہ افراد اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ان کے حقوق اور مراعات اور مخصوص آزادیاں کیا ہیں۔ اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ ان قوانین میں ترمیم اور تبدیلی بھی جس طرح تجربہ کا تقاضہ ہو ہو سکتی ہے۔

اس طرح ملک میں بادشاہ کے ذاتی قانون کی جگہ جیسا کہ آج تک رواج چلا آ رہا تھا ضبط تحریر میں لاتے ہوئے قوانین اور ریگولیشن کی بنیاد ڈالی گئی۔ حکمران کی مرضی اب ریگولیشن اور ایکٹ سے ظاہر ہوتی تھی جس کی شرح کرنے کا اختیار عدالتوں کو دیا گیا تھا۔ گورنر جنرل کو قوانین وضع کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس میں صرف ایک استثناء تھا۔ ۱793ء کے ریگولیشن نے یہ قانون بنادیا تھا کہ ”وہ مقدمات جو جانشینی، وراثت، شادی اور ذات سے تعلق رکھتے ہوں اور تمام مذہبی مراسم اور اداروں کے معاملات کے بارے میں جج اپنے فیصلے مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کے قوانین اور ہندوؤں کے بارے میں ہندوؤں کے قانون کے مطابق کریں۔“ بناءً مختصت کی ان باتوں کے علاوہ جن کا ذکر ریگولیشن میں تھا ہندو و مسلم لا کا لازماً عمل درآمد ہو گیا۔ اسی طرح ان بنائے مختصت کے بارے میں جو حکم امتناعی جاری ہوتے تھے ان کے فیصلے کے لئے احکام کی شرح کا حق عدالتوں کو حاصل ہو گیا۔ اس طرح ترمیم ذریعہ تشریح، جو قانون کے ارتقا کا ایک مشہور و معروف ذریعہ ہے عوام کے نمائندوں کی بجائے گورنمنٹ کے افسران کو حاصل ہو گیا۔ کیا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان قوانین کی جن کی وقعت ان کے ماننے والوں میں خواہ کتنی ہی ہو آئندہ بنیاد گورنمنٹ کی منظوری پر تھی یعنی ۱793ء کا ریگولیشن۔

جہاں تک فوجداری کے مقدمات کا سوال ہے مسلم قانون ۱۷۷۲ء تک نافذ رہا۔ ۱۷۷۳ء کے ریگولیشن ایکٹ سے گورنمنٹ کو اس میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہوا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے عمل درآمد پر اہم پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس کے بعد کے ریگولیشن سے اس کو کلیتہً ختم کر دیا گیا۔

۱۷۹۳ء کا بنگال کار ریگولیشن ایکٹ نمونہ تھا چنانچہ اسی طرح کے قوانین مدراس میں ۱۸۰۲ء، درمبھی میں ۱۷۹۹ء اور ۱۸۲۷ء میں وضع کیے گئے اور ہندو اور مسلم قوانین کے بارے میں استثنائان صوبوں میں بھی جاری ہوا۔

قوانین کا اصل ڈھانچہ جس سے ہندوستان کی سوسائٹی پر حکمرانی ہو رہی تھی اب زیادہ تر بیرون ملک کے لوگ بناتے تھے یہ صرف شہری اور فوجداری قوانین تک محدود نہیں رہا بلکہ ہندو اور مسلم فرقوں کے پرسنل قوانین پر بھی حاوی ہو گیا اس نے یہ بھی طے کر دیا کہ جہاں فریقین مختلف مذاہب کے ہوں وہاں ہندو یا مسلم لا کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ فیصلہ حق اور انصاف اور ضمیر صالح سے کیا جائے گا۔ ریگولیشنوں کے ذریعہ اس بات کی اجازت ہوئی کہ مقدس قوانین کو ہٹا کر ان کی جگہ رسم و رواج لے لیں جیسا کہ خوب، مہین اور کچھ پنجابی مسلم قبائل کے معاملہ میں ہوا۔

اس طرح پہلی مرتبہ ہندوستان کا ایک حصہ ایک ایسی حکومت کے نیچے زندگی گزارنے لگا جو باضابطہ قانون سازی کا کام کرتی تھی۔ یہ ایک کہربائی قانونی نظام کے تحت آگیا جس میں انسان کی مرضی سے رد و بدل ہوتا تھا برخلاف اس قانون کے جو احکام الہیہ سے ماخوذ ہو کر مقدس اور ناقابل ترمیم سمجھا جاتا تھا۔ اس قانون کو برہمنوں والے نہ تو پروہت تھے اور نہ مقدس قانون کے ماہر جانتے والے بلکہ دیوی عدالتیں تھیں جن کے مسند نشین مختلف نسلوں کے آدمی تھے ورنہ جن کے عقائد بھی مختلف تھے اور وہ سب بلا لحاظ مذہب بر بنائے انصاف اپنا فیصلہ دیتے تھے۔ غیر ذمہ دار دیوی یا اقروی امتیازات کی عائد کردہ ڈگریوں کو جو اپنے عمل دخل میں فرد فرد، طبقہ طبقہ اور ذات ذات میں فرق کرنے والے قوانین پر مبنی ہوتی تھیں ہٹا کر ان کی جگہ ایک "سول لا" کا تخیل، جو ایک ذمہ دار سیکولر انسانی ایجنسی کا تیار کیا ہوا تھا اور جو کسی طبقے کے ساتھ امتیاز برتتے بغیر سب پر یکساں نافذ تھا ایک عظیم انقلاب تھا جس نے خیالات،

چال چلن، افراد اور سوسائٹی سب کو متاثر کیا۔ کسی ملک کے نظم و نسق کا ڈھانچہ اس طرح مرتب کیا جاتا ہے کہ وہ حکمرانوں کے اغراض و مقاصد کو پورا کرے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے یہ اغراض ایسٹ انڈیا کمپنی بناتی تھی جو اپنے دستور کے دفعات کے مطابق سب سے زیادہ اس امر کی خواہش کرتی تھی کہ ہندوستان کے مقبوضات سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرے۔ جہاں تک ان اغراض کا تعلق ہے کمپنی اور اس کے مالکان یعنی گورنمنٹ آف انگلینڈ میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ پارلیمنٹ نے اقتدارِ اعلیٰ کی باگ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے 1863ء تک کمپنی کو اپنی تاجرانہ پالیسی مرتب کرنے اور ہندوستان میں تجارت کی اجارہ داری قائم رکھنے میں قطعی آزاد چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہاں بھی اس کے ماسوا کہ کمپنی کے حصہ داروں کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے، پبلک پالیسی بھی انگلستان کے وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد پر طے کی جاتی تھی نہ کہ ہندوستان کے بسنے والوں کے مفاد کے پیش نظر۔

ہندوستانِ استمراری

کارنواس نے جو ہندوستانِ استمراری رائج کیا اس سے اور زیادہ بنیادی تبدیلی ہندوستان کی سوسائٹی اور ملک کے دیہی اقتصادیات کے خدو خال میں واقع ہوئیں۔ ہندوستانِ استمراری نے قدیم دیہی طبقہ کو منہدم کر دیا، املاک کے رشتوں کو تبدیل کر دیا، نئے سماجی طبقے پیدا کئے اور ہندوستان کے دیہی علاقوں میں ایک سماجی انقلاب برپا کر دیا۔

وارن ہیسٹنگز کی کارروائیوں نے ہندوستان کو ایک قتل گاہ بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے معیشت، سرکشی اور قحط کا ایک سیاہ سلسلہ چھوڑا تھا۔ کارنواس کو یہ ہدایت تھی کہ وہ اس گندے اصطبل کو صاف کرے اور ایک ایسا ہندوستان کرے جس میں کمپنی کے مفاد، باشندوں کی خوش حالی اور زمینداروں کی پائیداری شامل ہو۔ ہندوستان آتے ہی اس نے حکم دیا کہ رسم و رواج، جوت اور لگان کے بارے میں جانچ کی جائے۔ اس جانچ کے سربراہ جان شور تھے جنہوں نے اپنی رپورٹ

۱۷۶۹ء میں دی۔ زمین پر حقوق کے معاملہ میں جان شور ایک ایسے نتیجہ پر پہنچا جو دارن ہیٹنگنز کی رائے سے مختلف تھا۔ اس نے لکھا "میں زمین داروں کو زمین کا مالک خیال کرتا ہوں۔ جائیداد کی وراثت کے بارے میں اُن کے مذہبی قوانین ہیں جن کے بموجب وہ اسے بطور وارث حاصل کرتے ہیں اور اقتدار اعلیٰ رکھنے والی طاقت انھیں ایسے اختیار نہیں برت سکتی ہے جن سے وہ اس وراثت سے محروم کر دیے جائیں۔ نہ اس وقت تک اس میں وہ کوئی ترمیم ہی کر سکتی ہے جب تک کہ وارث موجود ہے۔ اپنی زمین کو بیع کرنے یا رہن کرنے کا اختیار ان کو اپنے بنیادی حقوق کی بنا پر ملا ہے اور ہمارے دیوانی حاصل کرنے کے پہلے سے زمین دار ان اختیارات کو برتتے چلے کر رہے ہیں" ۳۳

شور جس نتیجہ پر پہنچا وہ اسی طرح غلط فہمی پر مبنی تھا جس طرح دارن ہیٹنگنز کے نتائج غلط فہمی پر مبنی تھے لیکن کارنواں نے جو انگریزی نظام کی موافقت میں متعصبانہ خیال رکھتا تھا اور اپنے پیش رو کے تجربات کی ناکامیوں سے خبردار ہو چکا تھا اس پر اپنی رضا مندی کی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ۱۷۸۹ء کے قریب جب بندوبست استمراری پر بحث ہونے لگی تو ایک نئے قسم کے بہادارے مالگذاری فارم کرنے والے پیدا ہو گئے جن کا وجود ابھی حال میں ہوا تھا۔ اور جو درحقیقت انگریزوں کے پیدا کردہ تھے جیسا کہ فلاؤڈ کمیشن نے بتایا ہے ۳۴۔ بنگال میں چار قسم کے زمین دار تھے جن کے ساتھ ۱۷۹۳ء میں مالگذاری کا پائیدار بندوبست کیا گیا۔ اول وہ جو شروع سے آزاد والیان ریاست تھے جیسے کہ راجہ جہان کوہج بہار، آسام اور تری پورہ جو اپنے علاقوں پر مغل حکمرانوں کو خراج ادا کر کے قبضہ بحال رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے پرانے مستحکم زمین داروں کے خاندان تھے جیسے راجگان، راج شاہی، بردوان اور دیتاج پور جو آزاد راجاؤں کی طرح ایک مستقل رقم زمین کے ٹیکس کے طور پر حکمران طاقت کو ادا کرتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو مالگذاری کی تحصیل وصول کرنے والے تھے جو مغل حکومت کے زمانہ میں وجود میں آئے تھے اور کئی پشتوں کے بعد ان کا عہد موروٹ ہو گیا تھا۔ اور آخر میں وہ کاشت کار تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوانی عطا ہونے کے بعد مالگذاری کی وصولی اور اسے جمع کرنے کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور جو "زمیندار"

کے عام لفظ سے پکارے جاتے تھے۔ اس طبقہ میں نہ صرف کلکتہ کے بنیوں کی ایک کثیر تعداد تھی جنہوں نے ادائیگی مالگنداری کی رقم پر کھلے نیلام میں حصہ لے کر زمین داری حاصل کی تھی بلکہ بہت سے کمپنی کے ملازمین بھی تھے جو دسی بنیوں اور نوکروں کے فرضی نام سے اراضیوں پر قابض تھے۔

فلوڈ کمیشن نے لکھا ہے کہ ”یہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی بندوبست کسی سے کیا جاتا ہے تو اول کے دو طبقوں کا حق مضبوط ہوگا، تیسرے کا کم تر درجہ کا اور چوتھے کا تو دراصل کوئی حق ہے ہی نہیں۔“

علاوہ ان چھوٹے چھوٹے کارگیروں، ادنیٰ ملازموں اور ذیلی لوگوں کے جن پر کار نواس کے قانون کا بہت کم اثر تھا۔ تین پارٹیاں ایسی تھیں جو زمین کی پیداوار کی حصہ دار تھیں یعنی گورنمنٹ، درمیانی لوگ (یا زمین داران) اور کاشت کاران (یا رعیت)۔ بندوبست استمرری نے پہلے دو کے حصوں کو متعین کر دیا اور زمین کی پیداوار میں گورنمنٹ کا حصہ مستقلاً مقرر کر دیا۔ یہ بات امید کے برخلاف نہ تھی کہ اس نے سب سے زیادہ فائدہ گورنمنٹ کو پہنچایا۔ جہاں تک کہ مالیاتی حصہ کا تعلق ہے سرکاری مالگنداری کی شرح اونچی سے اونچی سطح پر طے کی گئی جہاں تک کبھی بھی وہ نہ پہنچی تھی۔ حکومت کا حصہ لگان کے تخمینے کا 89 فی صدی رکھا گیا اور صرف گیارہ فی صدی زمین دار کے لئے ان خدمات کے صلے میں باقی رہا جو تحصیل مالگنداری کے سلسلہ میں اس پر عائد ہوتی تھیں۔³⁵ گورنمنٹ اس طرح آمدنی کے گھٹتے بڑھتے رہنے کی پریشانی سے بچ گئی اور اپنے تجارتی اور انتظامی ضروریات یعنی تجارت میں سرمایہ لگانے، ادائیگی کرنے اور گورنمنٹ کے اخراجات کے لئے ایک طے شدہ اور برابر ملنے والی اور کثیر محاصل کی طرف سے اس کو یقینی طور پر اطمینان ہو گیا۔

اس کے علاوہ اگرچہ ان اراضیات کی مالگنداری تو مقرر ہو گئی تھی جو جوت میں تھے لیکن گورنمنٹ جوت میں اضافہ کر کے اپنی آمدنی بڑھانے کا خیال کر سکتی تھی۔ ان سب کے ماسوا حکومت کو ایک اور مالی فائدہ اس طرح ہوا کہ اس نے مالگنداری وصول کرنے والے پورے محکمہ کو جس میں تحصیل، قانون گوئے پواری و رددر سے محکمہ مال کے افسران سمیت ایک قلم توڑ دیا۔

مالی فوائد سے زیادہ اہم بندوبست کے سیاسی فائدے تھے۔ مغل حکومت کے ماتحت زمین داروں نے بڑی طاقت حاصل کر لی تھی۔ مالگذاری وصول کرنے کے علاوہ وہ مجسٹریٹس اور انتظامیہ کے اختیارات بھی برتتے تھے۔ جہاں تک کہ عمل دخل کا تعلق ہے اور جیسا کہ دیکھنے سے بظاہر نظر بھی آتا ہے یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اقتدار اعلیٰ کے منصب سے بہرہ ور تھے۔ کارنوالس نے ایک سودا کیا۔ ان سے سیاسی اختیارات لے لیے گئے۔ اور ان کے بجائے زمین کی ملکیت کے ان کو ایسے محدود اختیارات بخش دیئے گئے جو اس سے پہلے ماضی میں کبھی بھی حاصل نہ تھے اور یہ بھی ان کو حق دے دیا گیا کہ اپنی مرضی سے لگان میں بتنا چاہیں اضافہ کر لیں۔ ان کے سیاسی اختیارات اور فساد پیدا کرنے کی طاقت چھین لی گئی لیکن کاشتکاروں پر ان کی مالی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد یہ دو پارٹیاں جنھوں نے باہمی سودا کیا تھا جو ملے ہوا تھا اسی پر قائم ہو گئیں۔ پر امن تعاون کا ایک دور شروع ہوا۔ ایک سیاسی اختیار برتنا تھا اور دوسرا اقتصادی طاقت اور دونوں زمین جوتنے والے کاشت کاروں کا شکار کرتے اور ان پر ظلم کرتے تھے لیکن شان کار کہتا ہے کہ ”اگر خالص سیاسی نقطہ نظر سے اس پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ خوف و ہراس پر قابو پانے اور شکوک مٹانے والا معلوم ہو گا جب کہ یہ اچھے چال چلن کے لیے ایک مضبوط، ترغیب دینے والا اور بغاوت اور اکھاڑ بچھاڑ کے زمانہ میں محض خاموش وفاداری سے کچھ آگے لے جانے والا ثابت ہوا“³⁶

رعیت جو اپنے خون پسینے سے دولت پیدا کرتی تھی زمین داروں کا خرچ چلاتی اور گورنمنٹ کے خزانے بھرتی۔ خود اس کو اس کے بندوبست نے بری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔

ڈائریکٹروں کے بورڈ نے یہ تسلیم کیا کہ ”بنگال کی رعیت کے حقوق خاموشی سے ختم ہو گئے اور یہ درحقیقت ایسے کاشت کار ہو گئے جن کا وجود زمین دار کی مرضی پر منحصر تھا“³⁷ ”کے۔ ای“ کے قول کے مطابق ”اس بات کی کوئی تشریح نہیں کی گئی تھی کہ زمین دار اپنے ماتحت کاشت کار پر کتنا مطالبہ لاد سکتا ہے اور زمیندار بااستثنا پر چند رعیت سے بہ خیرات وصول کرتا تھا بتنا اس سے لیا جاسکے اور

اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل جو تھے والے کاشت کاروں کے پاس ان تمام جبری وصولیوں کے بعد بس اس سے برائے نام ہی زیادہ بچتا تھا جس سے وہ اپنی روح اور جسم کو بیکار رکھ سکیں۔ وہ مزید کہتا ہے ”در اصل یہ قطعی طور پر طے کر دیا گیا تھا کہ رعیت کے کچھ حقوق نہیں ہیں اور اسے چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے حقوق کے لئے زمین دار سے لڑ جھگڑ لے“ 38

اگر اس میں کوئی استثناء تھا تو بس ماتحت اداروں اور تعلقداروں کا جو زمین داروں کی طرف سے زمین پر قابض تھے اور آباد (خود کاشت) کاشت کاروں کا جو کسی حد تک مالکان کی جانب سے اضافہ لگان سے محفوظ تھے لیکن بقیہ سب اور بلکہ وہ آباد کاشت کار بھی جو 1793ء کے بعد حق دخل کاری حاصل کر سکتے تھے ان سب کو زمین داروں کے ملائم رحم کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ان کو بے دخل کرنے میں کوئی چیز مانع نہ تھی۔ کیوں کہ شور نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ لگان کی تقرری کے اصول و ضوابط دراصل زمین دار اور مالکان اراضی اور ان کے کاشت کاران کے مابین کا معاملہ ہے جس سے گورنمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔“ 39

حوت میں اضافہ ہونے، آبادی بڑھنے، اور اس کے علاوہ صنعت کے زوال پذیر ہونے کے نتیجے میں مزدور آبادی کے تجارت اور صنعت سے زراعت کی جانب منتقل ہو جانے سے زمین کی مانگ بڑھی، زمین کی قیمت میں اضافہ ہوا اور کمر توڑنے والا لگان عائد کرنے کے واقعات میں زیادتی ہوئی۔

مالگذاری کی جو حد سے زیادہ شرح لگادی گئی تھی اس کا اتنا سخت دباؤ پڑا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ 1793ء سے 1815ء (بائیس سال) کے اندر بنگال کی تقریباً نصف اراضی کی ملکیت فروخت پر رکھ دی گئی اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلی گئی۔ خریدار پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ کاشت کار سے وہی لگان لے جو پرانا زمین دار لیتا تھا۔ نئے زمین دار اس سے زیادہ لگان مانگتے اور لیتے تھے۔ ان کی تنقید پر انے زمین داروں نے بھی کی جیسا کہ ڈاکٹر فیلڈ کا ارشاد ہے کہ ”مروجہ لگان میں اس طرح اضافہ ہو جانے سے اس میں کوئی دقت نہیں تھی کہ دوسرے کاشت کاروں کا لگان بھی بڑھا کر اسی سطح پر لے آیا جائے۔“ 40

یہ صحیح ہے کہ زمین دار کے لئے کاشت کار سے معاہدہ کرنا یعنی پٹہ دینا لازم تھا جس میں لگان کی ٹھیک مقدار مع رواج کے مطابق حاصل (منظور شدہ ابواب) مقبوضہ ت کار قبہ اور شرح لگان یہ سب درج ہوتا تھا اور مندرجہ لگان اور حاصل سے فاضل وصول کرنا اور شرائط مندرجہ سے گریز کرنا منع تھا اور قاصر رہنے پر جرمانہ کی سزا مقرر تھی لیکن جو دادرسی خلافت و رزی معاہدہ کے سلسلہ میں دی گئی تھی اس کے لئے عدالت میں دعویٰ داخل کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جو طول بھی کھینچتا تھا اور گراں بھی تھا اور کاشت کار کی وسعت کے باہر بھی۔ نتیجہ میں پچاس سال کی ناقابل بیان پریشانی اور مصیبت سے نجات دلانے کے لئے کوئی راحت دینے والی تدبیر عمل میں نہیں آئی۔ بیڈن پاؤل نے مجبور ہو کر تسلیم کیا ہے کہ ”جہاں یہ مشکل ہے کہ قانون سازی کی ان کارروائیوں کی کوئی مدافعت کی جاسکے جو 1800ء سے 1812ء تا 1845ء کا زمانہ ہے، جو غلطیاں اس وقت کی گئیں وہ مہلک تھیں۔“⁴¹ 1799ء کے قانون کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ”اس کے شیطانی دفعات بغیر غصہ میں آئے پڑھنا مشکل ہے۔“⁴² 1859ء میں جا کر کچھ سہولت کے اسباب وضع کئے گئے۔

حکومت سے ہندوستانیوں کا الگ رکھنا

نئے انتظام میں ہندوستانیوں کو اثر اور اختیار والے تمام عہدوں سے الگ رکھا گیا۔ اقتدار اعلیٰ کی طاقت تو برطانوی پارلیمنٹ کو حاصل تھی جو وطن میں جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے بورڈ آف کنٹرول کے ذریعہ اور تجارت کے معاملہ میں کمپنی کے ڈائریکٹروں کے ذریعے سے کام کرتی تھی۔ ہندوستان کی سب سے اونچی حکومت برطانوی نظام کی ایک ماتحت شاخ تھی جسے قانون سازی، سیاسی اور انتظامی امور میں تفویض شدہ اختیارات حاصل تھے۔ یہ تینوں یعنی پارلیمنٹ، ہوم گورنمنٹ جس میں بورڈ آف کنٹرول اور ڈائریکٹریٹ شامل تھے اور انڈیا گورنمنٹ جس کے اجزاء ترکیبی، گورنر جنرل و ران کی کونسل تھے، کل کے کل برطانوی تھے اور باشندگان ہند کے سامنے قطعی غیر جواب دہ تھے۔

ملازمتوں کی تشکیل میں کارنوا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام اونچے درجے کی تقریروں سے ہندوستانیوں کو الگ رکھا جائے۔ اس انتہا پسندانہ امتیاز برتنے کے متعدد وجوہ تھے جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک انوکھی نوعیت کے تھے۔ انگریزوں نے ایک مبالغہ آمیز اندازہ ”صرف ہندوستان میں اپنے سیاسی تدابیر کے بارے میں بلکہ اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں بھی بالعموم قائم کر لیا تھا۔ ایک بھدے قسم کی کمزوری کے ماتحت کہ اپنی ذات ضرور بہترین ہے اور جو کچھ اپنی ذات کے غرور کو متاثر کرتی ہے وہ ضرور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی بہترین ہوگی۔ انگریزوں کے اداروں اور انگریزوں کے طریقوں کو عام طور پر معیار قرار دیا گیا۔ جس سے مطابقت یا غیر مطابقت ہونے پر دنیا کی ہر چیز کے عمدہ یا ناقص ہونے کا فیصلہ ہونا چاہئے۔“⁴³ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظم و نسق کا وہ نظام جو برطانوی تصورات کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا اس کے عہدیداران بھی برطانوی افراد ہی ہونے چاہئیں۔

اس کے علاوہ برطانوی حکمران ہندوستانیوں کی اہلیت، ایمان داری اور چال چلن کے بارے میں بہت حقیر خیالات رکھتے تھے۔ ”مل“ کی رائے میں ہندوستان میں کوئی مبنی بر اخلاق کردار نہیں ہے۔ ہمدردی اور عدوت کی تقسیم از روئے مذہب ہوتی ہے نہ کہ بر بنائے اخلاق فیصلہ کرنے پر۔“⁴⁴ چارلس گرانٹ نے جو کلیپ ہام فرقہ کا ایک ممبر اور ولیر فور کا ساتھی تھا اور کلکتہ میں تجارتی بورڈ کا ممبر رہ چکا تھا اور ڈائریکٹروں کے بورڈ کا جیرمین اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہا تھا، ہندوستان کے لوگوں پر الزام لگایا کہ ”انسانوں کی ایک ایسی نسل کے لوگ جو افسوسناک حد تک کم ظرف اور کمینے ہیں۔ ان کے اندر اخلاقی پابندیوں کا بہت ہی معمولی احساس ہے حتیٰ کہ وہ جس کو وہ خود حق سمجھتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ انتہائی ضدی واقع ہوئے ہیں۔ ان پر کمینہ توڑ اور عیا شانہ جذبات کی حکمرانی ہے۔ وہ ایک بڑی مثال سورسٹی پر ان اثرات کی فراہم کرتے ہیں جو کردار کی بڑی اور عام خرابیوں کے باعث پیدا ہوتے ہیں اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈوبے رہتے ہیں۔“⁴⁵ کارنوا اس کہتا ہے کہ ”ہندوستان کا ہر اصلی باشندہ (میں واقعی یقین کرتا ہوں) بد کردار ہے۔“⁴⁶ ڈھاکہ کے مسٹر پیٹر سن ایک گشتی سوالات کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ”ان کے دماغ

بالکل غیر تربیت یافتہ ہیں۔ اخلاق کے فرائض کیا ہیں ان کا انھیں کوئی خیال تک نہیں ہے۔ ان کے اندر اس ذلیل عیاری کا بہت بڑا حصہ موجود ہے جو قلب کی سیہ کاری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کاہل اور انتہائی عیاش ہیں۔ یہ ظالم، بزدل، گستاخ اور ذلیل ہیں۔ ان کے اندر مذہب کا کوئی احساس نہیں ہے۔ صرف توہمات ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کے اندر وحشیانہ زندگی کی تمام خرابیاں بلا کسی خوبی کے موجود ہیں۔“^{۴۷}

انگلستان کے مذہبی مصلحین مٹھو ڈسٹ اور ایونجلیسٹ نے بھی سیاہ ترین رنگ میں ہندوستانیوں کی تصویر کھینچی ہے۔ ولیر فورس کے قول کے مطابق ”ہندو ایسے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ہیں جو شہوت، نا انصافی، بد معاشی اور ظلم کے مکمل دیوبہ ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کا مذہبی نظام بہت ہی نفرت انگیز ہے۔“^{۴۸}

پھر برطانوی حکومت کو برابر قائم رکھنے کے لئے اس کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہندوستانیوں کو مکمل بے کسی کی حالت میں اتار دیا جائے اور ان کے دماغ سے جوصلے کے تمام جراثیم ختم کر دیتے جائیں۔ شور کہتا ہے ”انگریزوں کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ کل ہندوستانی قوم کو ہر ممکن طریقے سے ہمارے مفاد اور نفع کے تابع بنا دیا جائے۔ ہندوستانیوں کو ہر عزت، منصب اور ہر ایسے عہدے سے محروم کر دیا گیا جو کتر سے کتر درجہ کے انگریز کو بھی قبول کرنے پر راضی کرنا مشکل تھا۔“^{۴۹}

ضرورت کا بھی تقاضہ تھا کہ ہندوستانیوں کو افسری کے ہر منصب سے جدا رکھا جائے۔ کارنوالس اس فکر میں مبتلا تھا کہ کمپنی کے یورپین فوجی افسران کی شکایات کو دور کرے جن پر شاہی فوج متعینہ ہندوستان کے افسران منکیر نہ نفرت کی نگاہ ڈالتے تھے لیکن کمپنی کی فوج میں ایسے ہندوستانی افسر بھی تھے جو عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ بہت سی پرانی سے پرانی رجمنٹس ایسی تھیں جن کا نام ہندوستانی کمانڈروں کے نام پر تھا۔ ہندوستانی افسران مثل یوسف خاں نے کمپنی کی ملازمت میں امتیاز حاصل کیا تھا۔ یوسف خاں دو سے تین ہزار سپاہیوں تک کا کمانڈر تھا۔ جن میں یورپین سپاہی بھی تھے۔ وہ شروع کی کرناٹک کی لڑائیوں میں لڑا تھا۔ اس نے قلعہ بندی کی سربراہی کی، قلعوں کی محافظت کی اور نازک اوقات میں رسد اور کمک دشمن کے ملک سے لے گیا۔ بیہرج کے قول کے مطابق ”ترچاپلی کو بچانا اور فرنیسیلا

سے مصری نگم کے جزیرے میں ہتھیار رکھوا لینا یوسف خاں کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔
 "لکوم کہتا ہے کہ" اس بیرو کا نام کیوں کہ درحقیقت وہ میرو تھا، انگریز مورخ (رابرٹ
 آرم) کے اوراق میں اتنی ہی بار آتا ہے جتنی بار کہ لارنس اور کلائیو کا نام آتا ہے۔⁵⁰
 مصری لارنس اس کا ذکر ایسے مہتمم بالشان الفاظ میں کرتا ہے جیسے کہ "وقادار، بہادر
 جدت پسند"۔ ایک انگریز مورخ کے قول کے مطابق "محمد یوسف جمال صاحب
 اور دوسروں کے نام سے تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان سے کم
 قابل یا درگزر نہیں ہیں جتنی کہ ان مہموں کی کامیابیوں کے تذکرے جو ہمارے کا لہذا اور
 کوٹ تے حاصل کیے۔"⁵¹

سردار علی خاں، حسین علی، بھوانی سنگھ اور دوسروں نے اپنے پیشے میں چمک دمک
 پیدا کی۔ ایسے ہندوستانی افسران کو شاہی رجمنٹ کے افسران کے برابر جگہ دینی ہوگی بشرطیکہ
 کمپنی کے کمانڈروں کو شاہی رجمنٹ کے افسران کی حیثیت کے برابر جگہ دی جاسکے۔ لیکن
 ہندوستانی سپاہیوں پر جو ہندوستانی افسر مقرر تھے ان پر اعتماد کرنا ناممکن تھا۔ ہندوستانی
 اور انگریز افسران کا فوج میں برابری کی جگہ دینا ایک ایسی حکومت کے لئے خطرناک تھا
 جو فوجی طاقت کی بنیاد قائم تھی۔ کمپنی کے ڈائریکٹر ان نے اپنے ایک خط مورخہ 5 اربھ
 1808ء میں اس کو بالکل واضح کر دیا۔ "ہمارے پاس ایک لاکھ پچاس ہزار کی فوج ہے
 جس کے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے
 ہیں کہ اس کی بدولت جہاں تک کمپنی کا تعلق ہے پورے ہندوستان میں امن و امان قائم
 رہتا ہے۔" کارفواں نے اپنے اس خط میں جو کمپنی کو لکھا اس پر کافی زور دیا ہے۔ وہ
 لکھتا ہے "اس سے سب کچھ سمجھ لینا چاہئے کہ بغیر ایک بڑی اور تربیت یافتہ یورپین فوج
 کے ہمارا قبضہ ان پیش بہ مالک پر بہت کمزور رہے گا۔ اس سے کسی امید نہ کرنی چاہئے
 کہ ہم خواہ کتنے بھی عہد برتناؤ کریں وہ مسلسل اور رضا و رغبت سے اطاعت پر انسانوں
 کی اتنی بڑی تعداد کو مائل رکھے گا جو ہم سے دنوں مذہب اور رسم و رواج ہر چیز میں
 مختلف ہیں۔ افراد پر زیادتی، فیصلے کی غلطی اور دوسرے اور کئی ایسے اسباب جو آج
 پیش نظر نہیں ہیں ضرور ایسے ہوں گے جو ان کو بغاوت کے لئے اکسا سکتے ہیں۔ ایسے
 حالات میں یہ عقل مندی کی بات نہ ہوگی کہ دیسی سپاہیوں کے افسروں پر یہ بھروسہ کیا جائے

اپنی خدمات کے لئے چالیس روپیہ مہینہ پاتی تھیں۔⁵⁵

ٹریولین اس زمانہ کی یورپین سوسائٹی کی شاندار کاہلی اور پست درجہ کی عیاشی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس نے جو بیان دیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے یہاں دہرایا جائے۔ وہ کہتا ہے "فضول خرچیوں کے نتائج سے بدحواس انگریز صاحبان ہندو عورتوں اور آنولہ رنگ کے بچوں سے رکاوٹ میں پڑے ہوئے ایسے تھے کہ نہ تو ان میں خود خواہش تھی اور نہ اس کی طاقت ہی تھی کہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ بڑے آدمی حکومت کی گاڑیوں پر سوار ہو کر شاہانہ انداز سے چلتے تھے اور کوئی ایک درجن ملازمین ان کے آگے اور پیچھے زور زور سے ان کے منصب کا شور کرتے ہوئے چلتے تھے۔ چھوٹے لوگ یا تو پاکی پر چلتے تھے یا گاڑیوں پر جس کا کرایہ ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتے تھے۔ ان گاڑیوں میں گھوڑے جوتے جاتے تھے جن کو یہ لوگ دولت مند بابوؤں کے اصطبل سے یا تو خوشامد کر کے یا دھکی دے کمرے آتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب قریب قریب سو غیر فوجی افسران جن کی ملازمت میں 35 سال سے زائد ہو چکے تھے اپنے مہاجنوں کے ہاں قرضوں کی علت میں گرو تھے۔ یہ لوگ نوجوانوں کے اصول کو زہرا لود بناتے اور اپنے سے بہتر لوگوں کو علی اور ذمہ داری کے عہدوں پر فائز ہونے کی راہ میں روڑا بنے ہوئے تھے۔"⁵⁶

کے۔ اسی۔ کے قول کے مطابق کارنواں نے ہندوستانیوں کو ملازمت میں لینے سے اس لئے انکار نہیں کیا تھا کہ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا تھا بلکہ اس لئے کہ وہ یورپین عہدہ داروں پر زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔"⁵⁷

جو عام بد چلنی پورپین افسروں میں پھیلی ہوئی تھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ برطانوی ریزرڈنٹ مقیم بنارس ایک ہزار روپیہ ماہوار کی مقررہ تنخواہ پاتا تھا لیکن تجارت میں اجارہ داری اور دیگر ذرائع سے اس کی آمدنی چار لاکھ روپے سالانہ تھی۔ مالگنداری عمال جو بارہ سو روپیہ ماہوار ملتا تھا لیکن وہ عام طور پر بالائی آمدنی سے ایک لاکھ روپیہ ماہانہ اور بنا لیتے تھے۔

یہ بالکل ظاہر ہے کہ ہندوستانیوں کو ملازمتوں سے الگ رکھنے کی اصل وجہ

نفع بخش ملازمتوں کے لئے انگریزوں کے مطالبات پورا کرنا، مفتوحین کو ان کی اصلی حیثیت جتانا، سابق حکمران طبقہ کو ذلیل کرنا، ان کو ماتحتی و رناداری کی زندگی کا عادی بنانا اور ان کے دماغوں سے آزادی و غیرت کے رتی ریرے کو نکال دینا تھا۔ انگریز عہدہ داروں کی زندگی کو آرام دہ اور صحت مند بنانے کے حالات پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ان کو بڑی بڑی تنخواہیں اس لئے دی جاتی تھیں کہ وہ کسی حربے کے شکار نہ ہو جائیں۔ تجارت میں حصہ لینے یا تحائف وصول کرنے یا رشوت لینے سے روکے کے جو حکام دیتے جائیں ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ ان کے سپرد جو کام تھا وہ عدلیہ کو وصولی مالگداری نظام سے الگ کر کے اور پولیس کو عدالتوں کے ماتحت کر کے واضح کر دیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ ان کو خوش حالی، اختیار اور ذمہ داری دی گئی یعنی ایسے اتالیق جو بہترین طریقہ پر اپنے اندر خود داری کے جذبہ کو پیدا کر سکیں۔ ان میں یہ حس پیدا ہو کہ وہ ایک مشن کا کام کر رہے ہیں اور ان کے اندر اس بات کی خواہش پیدا ہو کہ وہ اپنے کو اس عہدے کے لائق بنائیں۔

عدلیہ

عدلیہ کے محکمہ میں ہندوستانی منصف اور صدر امین کے عہدے سے اوپر نہ اٹھ سکے۔ اسی طرح پولیس میں داروغہ تک اور انظامیہ کی شاخ میں ڈپٹی کلکٹر تک رہ گئے۔ اس زمانہ میں جس کو بروئے معاہدہ ملازمیتیں کہتے تھے ان کا دروازہ ان کے لئے قلعاً بند تھا۔

چوں کہ ان تمام محکموں کا انتظام انگریز افسران کی ماتحتی میں ہوتا تھا اس لئے ہندوستانیوں کو ذمہ داری کے کام کے تمام مواقع سے محروم کر دیا گیا۔ انھوں نے نہ صرف بحیثیت انسان ان کا رتبہ گستا دیا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہوا کہ ہندوستان کا قدیم سماجی اور سیاسی نظام درہم برہم ہو گیا۔ کارنوالس کی اسکیم نے دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کے فیصلوں کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جو زمانہ قدیم سے ان کے سپرد چلے آ رہے تھے یعنی گاؤں کی پنچایت، زمیندار، فوجدار، صوبہ دار، قاضی و پٹیل

وغیرہ اور انہیں ایک ایسی نئی تنظیم کے سپرد کر دیا جس کی کوئی جڑ گھاؤں میں نہ تھی۔
 عدالتی انصاف کے نظام کے بارے میں پہلی چیز قابل توجہ یہ ہے کہ برطانوی
 نظام نے جو ہندوستان میں جاری ہوائی امتیاز پیدا کیا۔ اس نے ہندوستان کے
 باشندوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ (۱) برٹش یورپین رعایا اور ان کے جائز
 جانشین اور (۲) ہندو، مسلمان، ایشیائی، ارمینی، عیسائی وغیرہ۔ ان دونوں گروہوں
 کے لئے دیوانی اور فوجداری دونوں کے معاملات کے لئے بالکل الگ الگ
 عدالتیں تھیں۔ پہلے گروہ کے لئے وہ عدالتیں تھیں جو اسٹیٹیوٹ (قوانین) اور تاج
 برطانیہ کے عطا کردہ چارٹر سے قائم کی گئی تھیں، بادشاہ یا ملکہ کی عدالتیں کہلاتی تھیں
 ان کے علاوہ جسٹس آف دی پیس (ججین امن وامان)، میجسٹریٹ اور کارونر
 (ایسے عہدیدار جو غیر طبعی موت کی تحقیقات کریں) تھے۔

دوسرے گروہ کے لئے وہ عدالتیں تھیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیار کے
 ماتحت قائم ہوئی تھیں اور جن کی صدارت ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقرر کردہ جج کرتے
 تھے۔ یہ جج دو حصوں میں منقسم تھے ازروئے معاہدہ اور بلا معاہدہ۔

یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی قسم کی عدالتوں کی تفصیل دی جائے جن میں کلکتہ،
 مدراس اور بمبئی کی سپریم کورٹ سب سے زیادہ اہم تھیں۔ کلکتہ کے سپریم کورٹ کے
 قیام نے جو ریگولیشن ایکٹ سے جو عالم وجود میں آئی تھی پہلے بڑی دماغی پریشانی
 پیدا کی لیکن یہ ابہام ۱۷۸۱ء و ۱۷۸۶ء اور ۱۷۹۳ء کے قوانین سے دور ہو گیا،
 جنہوں نے دائرۂ سماعت کو متعین کر دیا۔ تمام سپریم کورٹ انگلستان کے ملنی بر
 رسم و رواج عام قانون اور باضابطہ قانون کے دفعات سے ان ریگولیشنوں سے
 جو ہندوستان کے گورنر جنرل نے بنائے اور سپریم کورٹ میں رجسٹرڈ ہو گئے تھے اور
 ہندو اور مسلم لا سے جہاں مدعا عدلیہ ہندو یا مسلمان ہوں فیصلے کرتے تھے۔

۱۷۹۳-۱۸۰۲ اور ۱۸۲۷ کے ریگولیشنوں سے تینوں پریسڈنسیوں میں
 کمپنی کی عدالتیں قائم تھیں۔ ۱۷۷۲ء سے کئی تجربے کیے گئے تھے تاکہ ایک قابل
 اطمینان نظام قائم کیا جائے۔ لیکن ۱۷۹۳ء ہی میں جا کر اسے استقلال نصیب
 ہوا اور عدلیہ کے موٹے موٹے اصول مرتب کیے جانے لگے۔ کارنوالس کے ریگولیشن

کے مضابطہ مابعد کے تمام نشوونما کی بنیاد رہے۔

اس مضابطہ کا عام تخیل یہ تھا (۱) تمام زمین داروں اور دیگر روایتی ایجنٹوں سے پولیس اور عدلیہ کے کاموں میں حصہ لینے کے اختیارات چھین لئے جائیں۔ (2) بنی بر معاہدہ ملازمتوں میں تمام اعلیٰ عہدے کی ملازمتیں شامل کر دی جائیں۔ انہیں کو ہدایت اور نگرانی کا حق ہو اور ان کے عہدیداران کلیئر انگریز ہوں۔ (3) مالگنداری کی تحصیل وصول کو عدلیہ کے نظام سے بالکل الگ کر دیا جائے اور مال کی عدالتوں کو توڑ دیا جائے۔

دیوانی عدالتوں کا جو نظام تھا اس میں باضابطہ درجے تھے۔ سب سے نیچے درجے میں دیسی کمشنروں کی عدالتیں تھیں جو ان ابتدائی مقدمات کی شنوائی کرتیں اور فیصلے کرتی تھیں جن میں بنیاد پر مختصت پچاس روپے سے زائد نہ ہو۔ یہ عدالتیں تین قسم کی تھیں یعنی امین، ثالثان اور منصف۔ ان کے فیصلوں کی اپیل ضلع یا شہر کی عدالتوں میں ہو سکتی تھی۔ دیسی کمشنروں سے اوپر رجسٹرار کی عدالتیں تھیں جو بر بنیاد معاہدہ ملازمین میں تھے اور ضلع یا شہر سے متعلق تھے۔ ان کو دوسروں سے یہ تک کے مقدمات کی کارروائی کرنے کا اختیار تھا۔ اسی ترتیب سے ان کے اوپر ضلع یا شہر کی عدالتیں تھیں۔ ہر ایک کا صدر ایک ایسا شخص ہوتا تھا جو بر بنیاد معاہدہ ملازمت کا رکن ہوتا تھا۔ جس کی مدد کے لئے ہندو اور مسلم فضلاں اور رجسٹرار رہتے تھے۔ ان کو دیوانی کے تمام مقدمات کی سماعت کا اختیار تھا اور ان کے فیصلوں کے خلاف صوبہ کی عدالتوں میں اپیل ہو سکتی تھی۔ بنگال میں ضلع عدالتوں کی تعداد 36 تھی۔

صوبہ کل اپیل کی عدالتیں چار مرکزوں پر قائم تھیں، کلکتہ، ڈھاکہ، مرشد آباد اور پٹنہ۔ ان میں سے ہر ایک میں تین انگریز جج، ایک رجسٹرار، ایک قاضی، ایک مفتی اور ایک پنڈت ہوتے تھے۔ اگر مالیات دعویٰ ایک ہزار سے زائد نہ ہو ان کے فیصلے آخری اور قطعی ہوتے تھے۔ اس سے اونچی رقم ہونے پر صدر دیوانی عدالت کو اپیل ہو سکتی تھی۔ صدر دیوانی عدالت ریگولیشن کے ماتحت قائم نظام عدالت کی سب سے اونچی چوٹی تھی جو گورنر جنرل (صدر) اور ممبران کونسل پر مشتمل ہوتی۔ یہ صوبہ کی عدالتوں، صوبہ کی کونسلوں اور کمیٹی یا بورڈ آف ریونیو ان سب کے

فیصلوں کے خلاف اپیل کی شنوائی کرتی۔

فوجداری کے مقدمات کے انتظام کو کہنی نے 1790ء میں اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس وقت بنگال کا ڈپٹی گورنر جو پولیس اور فوجداری کے نظام عدلیہ کا انچارج تھا ان فرائض سے سبکدوش کر دیا گیا اور فوجداری کی عدالتوں کے تین درجے مقرر کر دیئے گئے۔

ضلع اور شہر کے ججوں کو بحیثیت مجسٹریٹ تسلیم کیا گیا۔ وہ اور ان کے ماتحتوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ قاتلوں، ڈاکوؤں، چوروں، نقب زنوں اور بدچلنی کے ملزموں کو گرفتار کریں۔ چھوٹے چھوٹے مقدمات میں وہ آخری فیصلہ دے سکتے تھے اور سزا جویز کر سکتے تھے۔

چار صوبوں کی عدالتیں گشتی عدالتوں میں تبدیل کر دی گئی تھیں جو بیشتر اضلاع میں چھ ماہی گشت کرتی تھیں۔ ان کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا بشرط تصدیق صدر نظامت عدالت دینے کا اختیار تھا۔ سپریم عدالت فوجداری میں گورنر جنرل اعدان کی کونسل کے ممبران ہوتے تھے جن کی مدد میں قاضی القضاۃ اور مفتی رہتے تھے۔ ان کا اختیار سماعت فوجداری کے ہر طرح کے مقدمات اور پولیس سے متعلق تھا۔ ان کے فیصلوں کی کوئی اپیل نہ تھی لیکن گورنر جنرل کو یہ اختیار تھا کہ وہ سزا کو معاف کر دیں یا ایک سزا کو دوسری سزا میں تبدیل کر دیں۔

پولیس محکمہ کے افسران کو گورنر جنرل مقرر کرتا تھا۔ اس نے زمین داروں اور دیگر لوگوں کو انسداد جرائم کی کل ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا تھا۔ ضلع تھانوں میں بٹا ہوا تھا اور ایک تھانہ تقریباً بیس مربع میل کا ہوتا تھا۔ اس کا نگراں افسر ایک دلدوہ ہوتا اور اس کے نائب ہوتے تھے۔ ان صوب کی تنخواہیں گورنمنٹ ادا کرتی تھی۔ شہروں کو کوتواں کے چارج میں رکھا گیا تھا۔ ضلع مجسٹریٹ داروغاؤں کی نگرانی کرتے تھے۔

جب دیوانی اور فوجداری کی عدالتیں قائم ہو گئیں، مقدمات کی کارروائیوں کے متعلق پیچیدہ قوانین بن گئے اور جب اپیل کے امکانات ایک درجہ بدرجہ مرتب نظام عدلیہ میں پیدا ہوئے تو یہ لازم تھا کہ وکلاء کا ایک طبقہ عالم وجود میں آئے۔

پرانے نظام کی جگہ عدلیہ کا جو نظام انگریزوں نے قائم کیا وہ اپنی ظاہری شکل اور اندرونی روح دونوں لحاظ سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے یکہ بے ضابطہ عجلت آمیز بلا خرچ نظام کی جس میں عدالت کے آداب کا کوئی عنصر نہ تھا جگہ ے۔ اس سیکولر نظام نے وکلاء کے وجود کو لازمی قرار دے دیا۔ اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تین چالیبازی، جھوٹ اور دھوکہ دہی کا گھر بن گئیں اور مقدمہ بازی چاروں طرف پھیل گئی۔

پھر بھی ان عدالتوں کے ذریعہ حق کا احساس پیدا ہوا اور محض فرض تک محدود رہنے کا عہد ختم ہوا۔ انفرادی صواب دید کے مطابق قوموں، طبقوں اور ذاتوں کے لئے مختلف معیار انصاف اور یکسوں اور کمزوروں کو انصاف سے محروم کرنے کا زمانہ گیا۔ سوائے حکمران طبقہ کے بقیہ سب کے لئے یکساں انصاف اور قانون کی حکومت نے ہندوستان کی زمین میں جڑ جائی۔ یہ تبدیلی انفرادی اخلاق، ورثہ کے تعلقات دونوں کے لیے بے انتہا اہم تھی۔ نظم و نسق کا جو ڈھانچہ کارنواں نے تیار کیا تھا اس کے بنیادی اصول اور کام کرنے کے طریقے اس درجہ انوکھے تھے اور جن سے لوگ اتنے نا آشنا تھے کہ ان سے روشناس ہونے میں بہت سال لگ گئے۔ شروع میں رد عمل بہت زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ ہندوستانیوں کے جو طبقے طاقت اور ثر کے تمام عہدوں سے ہٹا دیئے گئے تھے وہ مٹ پھلاتے ہوئے تھے اور مخالف تھے۔ زمین کے مالکان جلد جلد بدلے، کاشت کار ستائے گئے اور زمین دار اور کاشت کار دونوں بے چین ہوئے۔ عدلیہ کے نئے نظام نے ایک ایسے مختلف ضابطہ قانون اور ایسی مختلف قانونی کارروائیوں کے طریقوں کو شروع کیا جسے لوگ مشکل سے سمجھ پاتے تھے۔ اس کی وجہ سے مقدمہ بازی بڑی حد تک بڑھ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پرانے سماجی بندھن اور رسم و رواج ٹوٹنا شروع ہوئے اور جرائم، برائیوں اور تشدد میں ہولناک زیادتی ہوئی۔

برطانوی افسران کے برتاؤ نے معاملہ کو اور خراب کر دیا۔ ”کمپنی کے فوجی اور غیر فوجی افسران کی ایک کثیر تعداد ہندوستان کے اونچے اور متوسط درجہ کے

لوگوں کے ساتھ جس تحقیر و رشخوت کا برتاؤ کرتی تھی اس نے آگ میں ایندھن کا کام کیا۔⁵⁸

فوج

مسلح افواج کو از سر نو منظم کرنا ایک دوسرا مرحلہ تھا جس پر کارنوالس نے اپنی توجہ مبذول کی۔ ایک بیرونی طاقت کے ملک پر قبضہ رکھنے کے خیر ہی میں یہ بات مضمر ہے کہ اس کا وجود طاقت پر مبنی ہو۔ ان حالات میں جو اٹھارھویں صدی کے آخر میں ہندوستان کے تھے، جب کہ ہندوستان کا ایک بڑا حصہ آزاد تھا، جب کہ برطانوی حکومت اپنی ابتدائی منزل میں تھی اور جب کہ فرانس کا خطرہ جو ہندوستان کے حکمرانوں سے تعلقات رکھتا تھا ایک اہم حیثیت رکھتا تھا۔ یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ ”حکومت کی تمام طاقت کی بنیاد اور اس کی بقا کے انحصار تلوار ہو۔“ اس زمانہ کے بڑے بڑے افسران کے دماغ میں اس بارے میں ”کوئی غلط فہمی نہ تھی کہ برطانوی حکومت کبھی بھی لوگوں کی محبت کی بنیاد پر قائم نہ ہوگی اور اس کی بقا کا انحصار صرف اس پر ہے کہ لوگ یقین کر لیں کہ اس کی طاقت ناقابلِ تسخیر ہے۔“ اور مترو ”ہماری گورنمنٹ اور ہماری عظیم فوجی طاقت کی وحدت“ کی بات اور برطانوی مقبوضات کے وسیع تر ہونے کے ذرائع کی باتیں کرتا تھا۔

قدتی بات ہے کہ کارنوالس اس کے لیے بے چین تھا کہ حکومت کا فوجی بازو پوری اہلیت سے چلے اگرچہ فوج کپنی کے نظام میں سب سے زیادہ محبوب ٹکڑا تھا جس کا ثبوت گورنر جنرل اور سپہ سالار اعظم کے عہدے سے کارنوالس کی ذات میں جمع کر دینا ہی بہت کافی تھا۔ پھر بھی مسلح افواج میں کافی گڑبڑ تھی۔ بہت سے معاملات اس کے ذمہ تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ فوج جو کپنی کے اقتدار میں تھی اس کے دو الگ الگ منظم حلقے تھے۔

بادشاہ کی فوج یعنی یورپین افواج جو برطانوی فوج سے متعلق تھی اور کپنی کے کام کے لئے تعینات کر دی گئی تھی اور دوسرے خود کپنی کی فوج جن کی بھرتی جزر تو یورپین لوگوں سے لیکن زیادہ تر ہندوستانیوں سے ہوتی تھی اگرچہ بادشاہ کی افواج

برطانوی استعمارات پر تعینات تھیں لیکن ان کے کل خرچ کمپنی کو وصول ہونے والی مالگذاری سے ادا کئے جاتے تھے۔ پھر اپنی افواج کا خرچ تو کمپنی برداشت ہی کرتی تھی۔ ان انتظامات کے تحت انگلستان کی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ اپنی ذمہ داریوں کو کمپنی کے سرلاد دے خواہ کمپنی کو ان افواج کی ضرورت ہو یا نہ ہو جو ہندوستان بھیجی جاتی تھیں لیکن اہم نزاع کی اصلی وجہ وہ فرق تھا جو بادشاہ کی فوج کے افسران اور کمپنی کی فوج کے افسران کے مابین قائم تھا۔ بادشاہ کے کمیشن کے افسران کے رتبہ اور تن خواہ دونوں میں فضیلت کمپنی کے افسران کے دماغ میں زور زور سے کھٹکتی تھی اور اس نے خراب حالات پیدا کر دیے۔

کمپنی کے افسران کے دماغ میں بے اطمینانی تھی۔ افواج کے یورپین حصہ میں ”قابل نفرت، ٹکے، لندن کی سڑک پر گھومنے والے نالائق لوگ“ تھے جنہیں فوجی دلال بہلا پھسلا کر لے آئے تھے یا مختلف چیلوں کے خوشہ چین تھے۔ افسران زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو بر باد کر دیا ہے اور اس لیے مجبور ہیں کہ اپنے ملک سے بھاگ جائیں یا بہت ہی ادنیٰ قسم کے لوگ جو دولت کمانے کے لیے بھیج دیئے جاتے ہیں اور جو روپیہ کمانے کے لیے کسی بات کی پروا نہ کریں گے۔⁶²

اس کے برخلاف ہندوستانی فوج کا ”معیار بہت بہتر تھا“ لیکن یورپین اور ہندوستانی فوج کے سپاہیوں کی تنخواہوں میں بہت زیادہ نابرابری تھی۔⁶³ لیکن کمپنی کے ملازمین کی بے اطمینانی خاص کر الائنس کی بنیاد پر تھی۔ کلايو اور ہیسٹنگز دونوں کو اس بارے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب کلايو ہندوستان آیا تو اس نے یہاں نا فرمانی کو عام پایا۔

اس کے علاوہ غیر فوجی حکام میں جو تجارت اور کلرکوں کے ہاتھ میں تھے اور سپاہیوں میں ٹکراؤ تھا۔ سپاہی نہ صرف اس کے مدعی تھے کہ ان کا پیشہ اعلیٰ ہے بلکہ وہ لوگ کمپنی کے مقبوضات کا حقیقی فاتح اپنے کو سمجھتے تھے۔ فوج کی اہمیت ان کی تعداد بڑھنے سے بڑھ گئی تھی۔ جب کلايو پلاسی کی لڑائی لڑا تو اس کے کمان کے اندر 2100 ہندوستانی سپاہی اور 900 یورپین اور دو سو مغلوط النسل پرہنگالی تھے۔ 1794ء میں کمپنی کے افواج کی تعداد ستر ہزار تھی۔ جس میں تیرہ ہزار پانچ سو برطانوی تھے۔⁶⁴ اس کے بعد

تعداد تیزی سے بڑھی تھی کہ مارکوٹس آف ہیسٹنگز کی فتوحات اور علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے وقت تک کمپنی کی مستقل فوج روس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی فوج تھی۔

بے اطمینانیاں دور کرنے کے لیے کارنوالس کی کوششیں صرف معمولی حد تک کامیاب ہوئیں۔ کمپنی کے افسران کو یہ حق ملا کہ ہندوستان میں ملازمت کے فرائض انجام دیتے ہوئے وہ شاہی افواج کے افسران کی حیثیت کے برابر رتبہ حاصل کر سکیں۔ لیکن دوسری شکایتیں باقی رہیں اور وقتاً فوقتاً پریشانیاں اور بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن جن چیزوں نے برطانوی مملکت کو تباہی سے بچا یا وہ یہ تھیں (۱) برطانوی افسران اور دوسرے عہدے داروں کے اندر نازک اوقات میں اپنی شکایتیں بھول جانے اور اپنے ملک کے مفاد کے تحفظ کے لیے مقابلے پر ڈٹ جانے کا ایک نادر مادہ تھا اور (۲) ہندوستان میں متحد ہونے یا مشترک دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت منظم کرنے کی کوئی اہلیت سرے سے تھی ہی نہیں۔

کمپنی کی افواج کی اصلاح کا جو منصوبہ کارنوالس نے بنایا تھا وہ اسے عملی جامہ نہ پہنا سکا بلکہ درحقیقت اس کی ہندوستان مخالف تدبیروں نے اسے اور کمزور کر دیا۔ وہ ہندوستانی افسران کی بے عزتی کرتا تھا۔ ان کی تنخواہیں کمتر رکھتا تھا۔ ان کو ترقی کرنے کا کوئی موقع نہیں دیتا تھا۔ اس نے ان کی تعداد کو بھی کم کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ جب ۱۸۵۷ء میں فوج کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی تو اس وقت کافی ہندوستانی افسران نہ تھے جو ڈسپلن قائم رکھ سکتے۔

کارنوالس نے ایک ایسے نظام حکومت کا قہر لیا کہ جس کی بنیاد پر برطانیہ نے آئندہ ۱۵۰ سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ نیا نظام حکومت دو اصولوں پر مبنی تھا یعنی بیرونی حکومت کا مسلسل قیام اور رعایا کی دولت کو حکمران طاقت کے افراد کے لئے ناجائز طور پر استعمال کرنا۔ جس نظم و نسق کا آلہ ”پٹ“ کے انڈیا ایکٹ اور کارنوالس نے بنایا تھا اس نے ان دونوں اغراض کو قابل مدح حد تک کامیاب بنایا۔ برطانوی پارلیمنٹ ہندوستان میں اپنے مقبوضات پر اقتدار اعلیٰ رکھنے والی ہو گئی۔ مقامی حکام یعنی گورنر جنرل اور ان کی کونسل اور صوبہ کے گورنران اس اقتدار اعلیٰ کی خواہشات

اور اس کے احکام کو عمل میں لانے والے ایجنٹ تھے۔ تمام اہم عہدے خواہ وہ فوج کے ہوں یا گھری انتظام کے ہوں سب پر حکمران نسل کے لوگ مقرر کیے جاتے۔ بیرونی لوگوں کو اپنے اختیارات کے منوانے کا حق نہ تھا۔ ملک سے جو حاصل ہوتے تھے وہ بھائے اس کے کہ زراعت، صنعت اور ملک کی پیداوار کو ترقی دینے میں خرچ ہوں۔ حکمران طاقت کو خراج داکر نے میں صرف کیے جاتے تھے۔

ان تہذیبوں کا عوام کے اخلاقی اور مادی حالات پر تباہ کن اثر پڑا۔ عوام افسردہ، اپنی نظر میں خفیف، پست ہمت اور نئے اقدام کرنے کے جذبے سے عاری ہو گئے۔ وہ ان تمام برائیوں اور اخلاقی نقائص میں مبتلا ہو گئے جو غلامی اور آزادی دبانے سے پیدا ہوتی ہیں۔

حواشی ساتواں باب

۱۔ دیکھو اسے ہسٹری آف مونی ٹرنس ایٹن آف برٹش نیشن ان ہندوستان۔ جلد ۱۔ صفحہ 59۔

2۔ لیکی ڈبلو۔ ای۔ ایچ۔ اسے ہسٹری آف انگلیڈیان دی ایشیہ سنچوری (نیو امپریشن) جلد 2 صفحہ 262۔

3۔ ایضاً

4۔ ایضاً۔ صفحہ 264۔

5۔ ایضاً۔ صفحہ 264۔

6۔ ایضاً۔ صفحہ 246۔

7۔ ووڈروو کلپ۔ دی مین ہو رولڈ انڈیا (دی ٹائونڈر) صفحہ 104۔

8۔ مل اور ولسن۔ دی ہسٹری آف برٹش انڈیا (فائنڈ ایڈیشن) جلد 3۔ صفحہ 7-256۔

9۔ لیکی۔ جلد 4۔ صفحہ 80-279۔

10۔ دیویس اسے۔ ون کلائیو آف پلسی 1939ء۔ صفحہ 263۔

11۔ گیتھ۔ اسے۔ بی۔ اسے۔ کانسٹی ٹیوشنل ہسٹری آف انڈیا (پانچواں ایڈیشن)

جلد 3۔ صفحہ 57۔

12۔ اصولاً مغل بادشاہ 'ہٹ' کے انڈیا بل کے 1784ء میں پاس ہونے تک اقتدار اعلیٰ کے مالک رہے۔ کس حد تک 1769ء میں یہ اصول کمپنی کے ملازمین کے لیے قابل قبول تھا، اس کا پتہ "ہیریورلیٹ" گورنر کے ایک خط کے ان الفاظ سے چلے گا جو اس نے کونسل کے ممبران کو اپنی علیحدگی کے وقت لکھا تھا۔

"ایک چٹان ہے اور وہ خطرناک ہے جس سے بچنے کے لئے حد سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم ماضی کی عام کارروائیوں اور مثالوں سے آگے نکل گئے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین اور نہایت درجہ قابل ستائش وجوہ اپنے کردار کو مبنی برحق ثابت کرنے کے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہم آخری حد تک آچکے ہیں جس سے گذرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اقتدار اعلیٰ کے دعویدار ہیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں نہ اس سے کم (بغیر اس سے بند تر ہوئے جو معقول پالیسی کا تقاضہ ہے) جو وطن میں ہمارے مالکان کے مفاد اور بیرونی ممالک میں ہمارے قومی مفاد ممنوع قرار دیتے ہیں۔ جو تبدیلی آتی ہے اس سے پہلے اگر ہم دیسی حکومتوں کے معاملات میں دخل دینے اور بیرون ملک کی قوموں کا حسد ابھارنے میں محتاط رہے ہیں تو اب ہم کو اور زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ بذات خود ایسی تھی جس میں ہمارے ممبرو استقامت کو فرض کر کے یہ رجحان پیدا کیا گیا تھا کہ نظامت کے نام کو ختم کر دیا جائے جو واقعہ کمپنی اور قوم کے لئے انتہائی مسرت کا موقع ہوتا لیکن اس تبدیلی میں یہ بھی امکان ہے کہ وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو اور رقابتوں کو ابھارے۔ پھر بھی ایک درمیانی راستہ باقی ہے جس میں اعتدال ہمارا رہنا اور ہم کو قائم رکھنے کا باعث ہوگا۔ ہم سلامتی، نفع اندوزی اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ پابندی یا حد سے زیادہ آزادی نہ ہوگی۔ غیر متعلق چیزوں کو اب ضروری تصور کرنا ہوگا۔ ہر حکم پر دیسی حکومت کی مہر تصدیق ثبت ہونی چاہئے۔ (ورسے لٹ

- ویو اینڈ کس - صفحہ 123 - فرمنجر فقہ رپورٹ - جلد 1 - صفحہ 11 -)
- 13 - آبادی کا تخمینہ دس ملین اور 36 ملین کے مختلف اعداد کے درمیان بتایا جاتا ہے۔
(ملاحظہ ہو "مل" دی ہسٹری آف انڈیا - جلد 5 - صفحہ 376 -) رابرٹ کا خیال
یہ ہے کہ آبادی 30 ملین تھی اور 10 ملین مر گئے۔ (رابرٹ پی - ای - ہسٹری
آف برٹش انڈیا انڈر کمپنی اینڈ کراون 1930ء) صفحہ 167 - کیتھ اے بی اے -
کانٹری ٹیوشنل ہسٹری آف انڈیا 1937ء - صفحہ 58 -
- 14 - ہنٹر ڈبلیو ڈبلیو - دی اینالس آف رورل بنگال - صفحہ 40 -
- 15 - دی کیمرج ہسٹری آف انڈیا - جلد 5 - صفحہ 216 -
- 16 - ایضاً - صفحہ 187 -
- 17 - جونس ایم - دارن ہیسٹنگز - صفحہ 103 -
- 18 - فارسٹ جی - ڈبلیو - سلکشن فرام دی اسٹیٹ سپرس آف دی گورنر جنرل آف
انڈیا - دارن ہیسٹنگز - جلد دوم - اینڈ کس اے - صفحہ 277 -
- 19 - فرمنجر فقہ ایورٹ - جلد اول - انٹروڈکشن - صفحہ او - سی - آکس - آئی - آئی -
- 20 - مل اینڈ ولسن - دی ہسٹری آف برٹش انڈیا - جلد 3 - صفحہ 365 -
- 21 - فرمنجر او - پی - سٹ - انٹروڈکشن - صفحہ CCXII - CCXIII - سکتھ رپورٹ
آف سروے 1772ء - صفحہ 18 -
- 22 - فرمنجر او - پی - سٹ - صفحہ CCXVII -
- 23 - کمیٹی آف سرکٹ منٹ مورخہ 15 ستمبر 1775ء فرمنجر او - پی - سٹ -
صفحہ CCXXVII - CCXXVI -
- 24 - کیا ہے - جے - ڈبلیو دی ایڈمنسٹریشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی - صفحہ 172 -
- 25 - دت - آر - سی - دی اکنامک ہسٹری آف انڈیا انڈر ریل برٹش رول - صفحہ 6 -
- 26 - ایضاً - صفحہ 61 -
- 27 - کیمرج ہسٹری آف انڈیا (انڈین پرنٹ) جلد 5 - صفحہ 198 -
- 28 - آدم اسمتھ - دی ویلتھ آف نیشنس (مادرن لائبریری ایڈیشن) صفحہ 898 -
- 29 - ایضاً - صفحہ 771 -

- 30- اسٹوکس ایرک دی انگلش پوٹی لی ٹیلیس اینڈ اینڈیا۔ (اکسفورڈ 1939ء) صفحہ 25۔
- 31- مل اینڈولسن دی ہسٹری آف برٹش اینڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 341۔
- 32- کے۔ ای۔ جے۔ ڈبلو۔ ایڈمنسٹریشن آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ صفحہ 133۔
- 33- ملاحظہ ہو ہومینٹس آف مسٹر شور۔ مورخہ 18 جون 1789ء۔ پیرا 370۔
- اسپیکٹنگ دی پرمائنٹ سٹامینٹ آف دی لینڈس ان بنگال پرونسز فرمور ڈیلو
کے۔ دی ففٹھ رپورٹ۔ جلد دوم۔ صفحہ 81-80۔
- 34- رپورٹ آف دی بنگال لینڈریو کوئیویشن 1943ء۔ پیرا 34۔
- 35- دیکھو رچرڈ آراٹھیا آن فیکٹس۔ جلد 1 (1829ء ایڈیشن) صفحہ 360۔
- 36- اسٹان کارڈیلو۔ ایس۔ دی مارکونس کارنواس (رولرس آف انڈیا سیریز)
صفحہ 72۔
- 37- رتھناسوامی۔ ایم۔ سم انفونسز دیٹ میڈ دی برٹش ایڈمنسٹریشن ان انڈیا
(1939ء) صفحہ 252۔
- 38- کے۔ ای۔ جے۔ ڈبلو۔ دی ایڈمنسٹریشن آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔
صفحہ 198۔
- 39- بیڈن پاول۔ بی۔ ایچ۔ دی لینڈ سسٹم آف برٹش انڈیا۔ جلد 1۔ صفحہ 619۔
نوٹ 1۔
- 40- ایضاً۔ صفحہ 625۔
- 41- بیڈن پاول او۔ پی۔ سٹ۔ جلد 1۔ صفحہ 615۔
- 42- ایضاً۔ صفحہ 676۔
- 43- مل اینڈولسن دی ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 407۔
- 44- ایضاً۔ صفحہ 408۔
- 45- اسٹوکس ایری دی انگلش پوٹی لی ٹریس اینڈ انڈیا۔ صفحہ 31۔
- 46- اسٹان کارڈیلو۔ ایس۔ دی مارکونس کارنواس۔ او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 181۔
- 47- کے۔ ای۔ جے۔ ڈبلو۔ دی ایڈمنسٹریشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ صفحہ 345 نوٹ۔
- 48- اسٹوکس اری۔ او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 31۔

- 49- شور۔ جے۔ نوٹس آن انڈین افرس۔ جلد 2۔ صفحہ 57۔
- 50- ہل۔ ایس۔ سی۔ یوسف خاں دی بلوچ۔ اینڈکس 5۔
- 51- اٹلا حلقہ جو رتھنا سوامی۔ ایم۔ سم انفلوئنسر دیٹ میڈ دی برٹش ایڈمنسٹریشن ان انڈیا۔ صفحہ 153۔
- 52- سکشن کارڈ بلو۔ ایس۔ دی مارکوٹس کارنوواس۔ او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 99۔
- 53- رپورٹ فرام دی سکٹ کیٹی آن دی افرس آف ایسٹ انڈیا کمپنی 1833ء جنرل انڈکس۔ صفحہ 20۔
- 54- ٹامسن اینڈ کارنوواس وائز اینڈ فلغلنٹ آف برٹش رول ان انڈیا۔ لندن 1934ء۔ صفحہ 192۔
- 55- دی ایسٹ انڈیا کمپنیز ویڈیو میکم۔ دیکھو بالانوت 21۔
- 56- ٹری ولین سرجی، او۔ دی کمپٹیشن والا (1864ء) بحوالہ ٹامسن اینڈ کیرٹ او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 193۔
- 57- کے۔ اسی۔ جے۔ ڈیویو۔ دی ایڈمنسٹریشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ صفحہ 23۔
- 58- رچرڈ۔ آر۔ انڈیا آن فیکٹس۔ او۔ پی۔ سٹ۔ جلد 1۔ صفحہ 107۔
- 59- ڈیوک آف ونگٹن فیریش آف مارکوٹس ولزیز گورنمنٹ آف انڈیا۔ دیکھئے راماسوامی میور۔ دی میکنگ آف برٹش انڈیا۔ صفحہ 209۔
- 60- اسٹوکس ایوری دی انگلش یوٹی لی ٹیرین اینڈ انڈیا۔ صفحہ 16۔
- 61- گلیج میورٹرس۔ صفحہ 203۔
- 62- لیٹرس آف دی ڈیوک آف یارک آن کارنوواس۔ دیکھئے ٹامسن اینڈ گیریٹی او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 175۔

63- حسب ذیل نقشہ تین خواہوں میں فرق کو نمایاں کرتا ہے۔

تحوالہ	انڈین افسران	انگلش افسران	تحوالہ
82 — 0 — 0	صوبہ دار	448 — 8 — 0	کمپن (آرٹلری)
28 — 0 — 0	جمعہ دار	266 — 8 — 0	لفٹیننٹ (انفینٹری)
10 — 0 — 0	حولدہ دار	700 — 0 — 0	پائلٹ (بحری)

ماسٹر (بحری) 0 0 - 270 | نائیک 0 - 0 - 17

میسٹ (بحری) 0 0 - 154 | سپاہی 0 - 8 - 8

دیکھئے لیٹرس آف دی کورٹ آف ڈائریکٹرس ٹو دی گورنر جنرل ان بنگال

(پبلک ٹریڈمنٹ) 31 اگست 1801ء اور 13 مئی 1807ء۔

64۔ دیکھئے رتھنا سوامی۔ ایم۔ سم ازفلوئسز دیٹ میڈی برٹش سسٹم ان انڈیا

(1939ء ایڈیشن) صفحہ 125۔

اسٹھواں باب

1739ء سے 1857ء تک برطانوی نظم و نسق

کا نشو و نما

۱۔ یورپ کے اقتصادی اور سیاسی انقلابات کے اثرات

اس کے نظام کے نقائص جو بھی ہوں لیکن کارنواس نے نراج ختم کر کے امن اور قانون کو قائم کر دیا تھا۔ پلاسی کے بعد مقبوضہ علاقوں میں جو نراج پھیلا ہوا اتحاد ختم ہو گیا اور بنگال میں زندگی جدید لیکن منظم راہوں پر چل پڑی۔ برطانوی حکومت کے ان علاقوں میں بھی جو بعد کو مملکت میں شامل ہوئے نظم و نسق کے وہی مراحل سامنے آئے جن سے بنگال میں سابقہ پڑ چکا تھا۔ ان کو حل کرنے میں کارنواس کے طرز تنظیم نے مثالی کام کیا۔ اگرچہ اس کے کچھ غدوخال ہی باقی رہ گئے باقی میں ترمیم ہوئی اور اس کے بنیادی خیالات کو نراسی قرار دیا گیا۔ ان کارروائیوں میں نصف صدی کا وقت لگا جس کے درمیان برطانوی مملکت میں توسیع ہوتی گئی اور نظم و نسق کے نشو و نما کی تکمیل ہوئی۔

یورپ اور انگلستان

لیکن اس زمانہ میں یورپ میں بڑی اتھل پھل ہوئی اور ہندوستان کے ارباب

نظم و نسق میں ایک نیا مزاج اور ایک نیا نظریہ نمایاں ہوا۔ انگلستان میں کیا بعضہ عمل اور کیا یہ دائرہ خیالات عظیم تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ اٹھارھویں صدی کا دوسرا نصف جو "برطانوی پارلیمنٹ کی تاریخ میں انتہائی نفرت انگیز اور برائیوں سے بھرپور تھا" اب خاتمہ کے قریب تھا۔ نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ نئی نئی طاقتوں نے اپنا عمل دخل جمانا شروع کیا۔ دولت پیدا کرنے کے نئے طریقے وسیع پیمانے پر پھیل رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوچنے کے اور کردار اور اخلاق کے نئے انداز نمودار ہو رہے تھے۔ یہ نیا جذبہ جو زندگی کے سمندر پر سانس لے رہا تھا ہندوستان کو متاثر کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ ان نتائج سے بچ نہیں سکتا تھا جو مغربی دنیا کو متحرک کر رہے تھے۔

صنعتی انقلاب جو اٹھارھویں صدی کے وسط میں شروع ہوا اب بڑی طاقت پکڑ رہا تھا۔ انگلستان تیزی کے ساتھ ایک صنعتی ملک بن رہا تھا۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعت میں یورپ کی قیادت کر رہا تھا۔ فیکٹریوں کا نظام اور دولت کی فراوانی انگریز کی سوسائٹی کے ڈھانچے کو بدل رہی تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نوع انسان کو فطرت کی طاقتوں پر غیر معمولی اقتدار عطا کر رہی تھی۔ بنی نوع انسان کے سامنے ترقی کا ایک غیر محدود منظر کھل رہا تھا۔ انگلستان خوش قسمت تھا کیوں کہ صنعتی انقلاب نے اس کو ایسے ذرائع اور ایسے وسائل فراہم کر دیئے جن کی یورپین حریفوں کے مقابلے کے لئے اس کو ضرورت تھی۔

"انگلش چینل" کی دوسری جانب ایک دوسرا انقلاب رونما تھا جس نے فرانس میں ایک نئے عہد کا آغاز کیا اور یورپ میں ترقی کو زور بخشا۔ یہ پرانے جاگیردارانہ نظام کو بہالے گیا اور اس نے شہری متوسط طبقہ کی فتح کا اعلان کیا۔ اس کی مسلح افواج نے جن کے جھنڈوں پر مساوات، آزادی اور انسانی برادری کے نئے مثبت تھے یورپ کے بدنام دور کو الٹ دیا۔ ایک ذہین عظیم فوجی ماہر یعنی نیپولین کے زیر قیادت فرانس کا جھنڈا تمام یورپ پر لہرا گیا اور اس نے انگلستان کو چیلنج کیا اور اس کی فتوحات کی صدائے بازگشت ایشیا کے کونے کونے میں گونج گئی۔

ان دو انقلابوں نے ایسی طاقتوں کو پیدا کیا جنہوں نے آخر کار مغربی ذہنی غلامی اور قدامت پرستی کے بندھنوں کو توڑ دیا اور نیشنلزم کے دور کو رو برو لایا۔

براعظم پروائشیر، روسو، انسائیکلو پیڈیا کی اور کانٹ اس انقلاب کے ازروئے کردار و جذبات و خیالات علمبردار تھے۔ انگلستان میں اس جدید اسپرٹ نے ایسے شعراء جیسے کہ ورڈس ورث، ماہرین اقتصادیات مثل آدم اسمتھ اور بنتھم جیسے فلسفیوں کو متاثر کیا۔ برک ایک ایسی سوہنٹی کے تصور سے مسحور تھا جس میں ماضی، حال اور مستقبل کا اجتماع ہو اور فن اخلاق اور کماں اپنی اپنی شکلوں میں ظہور کریں۔ برک روایات اور تسلسل کا داعی تھا۔ بنتھم نے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کے لئے زیادہ سے زیادہ سامان مسرت کے پیغام آزادی کی تبلیغ کی۔ ایک نے اپنی حفاظت کی قدرتی قوت تمیز یہ اور تاریخ کے اسرار سے اپیل کی اور دوسرا اپنی ترقی پسندی کے جھنڈے نیچے ڈٹ گیا۔ دونوں نے انگریزوں کے دماغوں پر بہت بڑا اثر ڈالا۔

فلسفیانہ تحریک کے علاوہ مذہبی زندگی میں بھی ایک گہری پھل تھی۔ یہ اس آزاد مشربی اور اخلاقی ابرمی کے خلاف جو جارج اول سے ملکہ وکٹوریہ تک کے عہد میں پھلی ہوئی تھی ایک زبردست رد عمل تھا۔ مذہب کے اس احیاء جدید کے ”وسلے“ اور ”ویکھیلڈ“ دو لیڈر تھے جنہوں نے اپنے کو اس کے لئے وقف کر دیا تھا اور جس کا نام ”میتھوڈ ازم“ ہوا۔ یہ لوگ گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبات کے عام آدمیوں یعنی قلی، مل مزدور، ملاح، تجارتی دوکان دار اور محنت کش کو خطاب کرتے تھے۔ وہ انسانی فسق و فجور کی مذمت کرتے اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر پاکیزگی پیدا کریں اور وعدہ کرتے تھے کہ اس طرح وہ نجات اور اجر آخرت کے مستحق ہوں گے جیسا کہ اس تاریخ کا جدید ترین مورخ کہتا ہے کہ ”اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بغیر اس کے (یعنی میتھوڈ ازم کے) یا اسی کے خل کسی تازہ دم کرنے والے آئے کے انگلستان ایک تباہ کن زوال کے عہد میں داخل ہو جاتا۔“

انہی سے متعلق ”ایونجیلسٹ“ تھے جو کلیسا کے قدیم میں رہے مگر بحیثیت پارٹی کے ”وہ زیادہ متعلم تھے اور اسے خوب سمجھتے تھے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے..... اور کلیسا کے ہر مذہبی فرقہ سے زیادہ جارج تھے۔“ وہ اعلیٰ طبقے اور متوسط طبقے کے اونچے لوگوں سے اپیل کرتے تھے اور پبلک پر ان کا اثر بے پناہ تھا۔ ان ہی میں سے ایک گروہ تھا جو ”کلفام“ فرقہ کہلاتا تھا۔ ”ولبر فور“ جو غلاموں کی تجارت کو ممنوع قرار دینے کا ایک

عظیم علمبردار تھا اور شاعر "کاو پر" دونوں اس فرقے میں شامل تھے اور یہ زبان زد تھا کہ ان لوگوں میں "ہر انسانی مفاد کا ایک مرتبہ ہے اور دنیا کے ہر مذہب کا ایک نمائندہ ہے۔"

ہندوستان کی اقتصادیات پر اثر

انقلابی اور نیپولین لڑائیوں نے ہندوستان میں آگے بڑھنے والی انگلستان کی پالیسی کو اکسایا۔ ہندوستان کے معاملات میں فرانسیسی مداخلت کے مبالغہ آمیز خوف نے لارڈ ولبرلی اور مارکوٹس آف ہیسٹنگز کی ان تدابیر کے لئے ہمیز کا کام کیا جو وہ ہندوستان میں شہنشاہیت قائم کرنے کے لئے کر رہے تھے۔ برطانوی تجارت کے خلاف نیپولین کے احکام سے اور برطانوی علم کے تمام بندرگاہوں کو بند کر دینے سے انگلستان کو ان تیار شدہ سامانوں کے لئے جو ان کی نئی ملیں اور ٹیکسٹریاں تیار کر رہی تھیں نئے بازار تلاش کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

صنعتی انقلاب نے جس نے انگریزوں کی اقتصادیات کے مرکز کو اچانک بدل دیا تھا انگلستان، اور ہندوستان کے درمیان اقتصادی تعلقات کو بھی متاثر کیا۔ اس وقت تک تجارت کی اصل بنیاد یہ تھی کہ ہندوستان اپنے کپڑے انگلستان کی چاندی کے عوض بیچتا تھا۔ جیسا کہ "ویرا انٹے" کہتا ہے "اٹھارہویں صدی تک ہندوستان کی اقتصادی حالت نسبتاً ترقی یافتہ تھی اور ہندوستان کے مال تیار کرنے کا طریقہ اور اس کا تاجرانہ نظام ان تمام طریقوں اور نظاموں سے تابِ مقابلہ رکھتا تھا جو دنیا کے کسی حصہ میں رائج تھے۔" لیکن صنعتی انقلاب کے آجانے سے انگلستان سوئی کپڑوں اور دوسری اشیاء کا وسیع پیمانہ پر تیار کرنے والا ہو گیا اور اشیاء کا جو تبادلہ دونوں کے درمیان تھا وہ الٹ گیا۔ ہندوستان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے انگلستان کے مشین سے تیار کیے ہوئے کپڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لئے ہندوستان کی تجارت تباہ و برباد ہو گئی۔ گاؤں کے کاریگروں اور جولاہوں کا ذریعہ معاش جاتا رہا اور بہت جلد وہ بھومی زمین (بلازمین) مزدوروں میں تبدیل ہو گئے۔ مالگزاری کی جو پالیسی حکومت نے اختیار کی اور موضع کی صنعت کی بربادی ان دونوں نے مل کر گاؤں کے قدیم منظم معاشرے کو پارہ پارہ کر دیا۔

صنعتی انقلاب نے انگلستان کی پرانی سوداگرانہ پالیسی (بنیادین) کو غیر نفع بخش بنادیا۔ اسی لئے ماہرین اقتصادیات اس پر زور دینے لگے کہ تجارت کو بندھنوں اور اجارہ داری سے آزاد کیا جائے۔ ہم جوئی کی اجازت کا تجارت اور صنعت پر بجلی کی مانند اثر ہوا اور دولت تیزی سے جمع ہونے لگی۔

دولت کی بہتات نے جو صنعت کے آگے بڑھنے سے ہوئی طریقوں کو سدھارا۔ نیپولین کشمکش نے انگریز قوم کے کردار کو پرکھا بھی اور اسے فولاد بھی بنادیا۔ مذہب اور اخلاق میں اصلاحات کے پھیل جانے سے غلوں اور سنجیدگی میں ترقی ہوئی اور تعصب، انگریز کے چال چلن کے نمایاں خدو خال بن گئے۔ نسلی برتری کے احساس اور اس شعور نے کہ سفید فام لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے چال چلن پھاڑ ڈالنا شروع کیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود انگلستان کے مالی منافع کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ 1802ء کے بعد ہندوستان میں برطانوی حکمرانی کے بارے میں یہ خیال جنے لگا کہ وہ ایک ایسے آلے کے سوا کچھ نہیں ہے جس کے ذریعہ ہندوستان میں امن و امان قائم ہو جائے تاکہ امکانات سے لبریز وسیع ہندوستانی بازار کو برطانوی صنعت سے فتح کیا جاسکے۔“

نظم و نسق میں نئی روح

پھر ڈھرایا جاتا ہے کہ کارنواس کا منصوبہ ”ہودگ“ اصولوں پر قائم تھا جن کا منشا یہ تھا کہ سوسائٹی کے معاملات میں حکومت کی مداخلت کو کم کیا جائے۔ لاشخصی قانون کا غلبہ ہو۔ انتظامیہ اور عدلیہ کو جدا جدا کر دیا جائے اور عدلیہ کو فضیلت حاصل رہے۔ ”ہودگ“ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سوسائٹی کے استحکام کے لئے جائداد ایک ضروری چیز ہے کیوں کہ یہ آزادی اور قانون کی پابندی میں توازن قائم رکھتی ہے۔

نئے عہد میں ان تمام اصولوں کی مخالفت ہوئی۔ اصول سود مندی مانتے والے انتہا پسندوں نے جن میں جیمس مل نمایاں ہے دونوں وجوہ سے یعنی تھالزم (اصول سود مندی) والوں کے حلقے میں اپنے اثر کے لحاظ سے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نظام میں اپنی پوزیشن کے لحاظ سے کمپنی کی حکومت کی نشوونما اور کارنواس کے نظام میں ترمیم کرنے پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ”انجیلیٹ“ نے ”ریڈ کاس“ (انتہا پسندوں) کی حمایت کی لیکن دونوں کے سوچنے

کے انداز مختلف تھے۔ بہر حال پارلیمنٹ کے ذریعہ ان لوگوں نے کمپنی پر اپنے کچھ خواہشات کے منوانے کے لئے اثر ڈالا اور جس طرح ان کے خیالات اونچے طبقوں میں پھیلتے گئے اسی طرح ہندوستان میں بہت سے اعلیٰ افسرانہی اصولوں کی پیروی کرنے لگے۔ ان سے مختلف انگریزوں کا وہ گروہ تھا جو 'برک' کے قدامت پرستانہ فلسفہ کا پیرو تھا۔ یہ لوگ کارروائی کی آزادی کی پالیسی اور مل کے انتہا پسندانہ رجحانات اور ان کے نقطہ خیال کے مخالف تھے۔ ان میں سے بعض نظم و نسق کی بہترین صلاحیت رکھنے والے تھے جیسے کہ 'مترو'، 'ماکوم'، 'افلاکس ٹوں' اور 'یشا کاف'۔

(ب) برطانوی حکومت کی نوعیت

جیسے جیسے اور زیادہ ہندوستانی علاقہ برطانیہ کے زیر اقتدار آتا گیا اور نئے مغتوم علاقوں میں برطانوی نظم و نسق کا ان جگہوں میں بھی چلانے کا سوال حکام کے سامنے آیا تو اس وقت کارنوالس نے جو نظام بنایا تھا اس کی غویوں اور خرابیوں پر بحث شروع ہوئی۔ لیکن نظم و نسق کے مسائل کی تہ میں یہ بنیادی تنقیح مضمر تھی کہ ہندوستان میں برطانیہ کے حکومت کی نوعیت اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ فتح کی کارروائی کی مثال ایک سیلاب کے زوردار بہاؤ سے دی جاسکتی ہے جو سرحدی حد بندیوں کو توڑ دیتا ہے اور تباہی اور بربادی پھیلا دیتا ہے۔ فتح ایک گندی چیز ہے کیوں کہ نا انصافی، فریب، وحشیانہ طریقے اور تشدد اس کے ہمیشہ ہمراہی رہتے ہیں۔ یہ ایک منحوس چیز ہے۔ مغتومین کو پست اور ذلیل کرتی اور ان کو بھوکوں مار دیتی ہے اور فاتح کو پہلے سے بدتر اور بدکردار بناتی ہے۔ جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو دونوں مجبور ہو کر دل ہی دل کے اندر محاسبہ کرتے ہیں۔ مغتوح یہ سوچتا ہے کہ وہ کیا باتیں تھیں جن سے وہ ہار گیا اور وہ کون سی ترکیب ہے جس سے وہ اپنا کھویا ہوا وقار پھر حاصل کر لے اور فاتح وہ وجوہ تلاش کرتا ہے جن کی بنا پر وہ اپنی کارروائی کو حق بجانب ثابت کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکے۔

تینوں مکتبہ فکر یعنی بنتھامسٹ، ایول جلیسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ (روایتی) میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے مخصوص طریقوں سے اس ضروری کام کو انجام دینے کے لیے کام کیا۔

انتہاپسند

انتہاپسندوں کا نقطہ نظر سیکولر تھا۔ ان کے خیال کے مطابق برطانوی فتوحات اس لیے
 مبنی برحق تھیں کہ ان سے ایک ایسے ملک میں جو آپس کے اختلافات اور باہمی لڑائیوں سے
 پُرزے پُرزے ہو رہا تھا اور نوابوں اور راجاؤں کی حکمرانی کے نیچے گمراہ رہا تھا، امن و نظم قائم
 ہوا۔ وہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ قانون کی بادشاہت قائم کی جائے جو عراج
 کو اکھاڑ کر، اس کی جگہ لے لے اور ایسے حالات پیدا کرے جس میں لوگ منہسی خوشی زندگی
 گزار سکیں۔ کیوں کہ جس چیز کی ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ آزادی یا سلف گورنمنٹ
 نہ تھی بلکہ امن اور خوش حالی تھی۔ صرف ایک ہمہ گیر اور اہلیت رکھنے والی گورنمنٹ ہی جس کو
 ایک خود مختار انتظامی ادارے کے ذریعہ کلی طاقت حاصل ہو، حکومت کرنی ہو وہی امن قائم
 کر سکتی ہے اور وہ ضروری قوانین وضع کر سکتی ہے جو حقوق کو متعین کریں اور ان کی حفاظت
 بھی کریں نیز ان حقوق کو قائم رکھنے کے لئے ایک بلا خرچ اور تیزی سے فیصلہ کرنے والی عدلیہ
 بنا سکتی ہے اور ایک ایسا سیاسی اور اقتصادی نظام تیار کر سکتی ہے جو ہر شخص کو سرمایہ دارانہ
 سوسائٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنی معرفت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرے۔

ہندوستان کی اس مبنی بر اجتماعیت اور بابتہذیب کو برداشت کرنے کے لئے جواز نہ
 وسطی کے رسم و رواج سے بھرپور اور سختی کے ساتھ ذات پات کے بندھنوں میں بندھی
 ہوئی ایک ایسی سوسائٹی تھی جس میں عوام پر زمین دار اور مذہبی پیشوا ظلم ڈھاتے رہتے تھے۔
 انتہاپسندوں کے اندر صبر کا مادہ بالکل نہ تھا۔ اس کا علاج یہی تھا کہ جڑ سے لے کر شاخوں
 تک اس کو یورپین طرز میں بدل دیا جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو سماجی حالات میں تبدیلی
 لاسکتا ہے اور سیاسی انقلابات کو روک سکتا ہے۔

اقتصادی معاملات میں یہ لوگ "مالتھوس" اور "ایکارڈو" کے پیرو تھے۔ ان لوگوں
 نے اپنے عقیدے کی بنیاد تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت انفرادی مہم جوئی اور آزاد
 تجارت پر رکھی تھی۔ اور حکومت کی امداد یا حکومت کی مداخلت کی وہ مذمت کرتے تھے۔
 مالگذاری کے نظام کے بارے میں وہ برطانوی قسم کی زمین داری کو ہندوستان میں رائج
 کرنے یا اس کو وسعت دینے کی مخالفت کرتے تھے اور اس بات کے مؤید تھے کہ حکومت

کاشت کاروں سے براہ راست معاملہ کرے۔ انتہا پسندوں نے جو نقطہ خیال، لگان کے بارے میں قائم کیا تھا جیسے مل اس کا زبردست مؤید تھا۔ اور حکومت پر زور ڈالتا تھا کہ وہ خود زمین دار بن کر کھڑی ہو اور اقتصادی، اے۔ پی۔ زمین کا کل لگان خود سے لے۔ اس لگان کو اس زمانہ کے ماہرین اقتصادیات، اس طرح متعین کرتے تھے کہ مزدور کی اجرت اور سامان زراعت پر منافع کو نکال کر آدہ فی صد میں سے جو بچ و ہی سب لگان ہے۔

اونٹجلاسٹ

اونٹجلاسٹ کا نقطہ نگاہ مذہبی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ دینی فلاح اور ابدی نجات صرف اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ مذہبی مسیحیت کو قبول کر لیا جائے۔ وہ ہندوستان پر برطانوی فتح کو خدا کا انصاف قرار دیتے تھے کیوں کہ وہ ان کے سامہوں کی سزا ہے، یعنی ہندوستان کی وحشیانہ بت پرستی کی عظیم گہرائی کے گناہ کی یہ بدترین سزا ہے اور ایسے ظالمانہ نظام تو ہم پرستی سے جس نے کبھی بھی اتنی غلامی میں نہیں جکڑا باہر نکلنے کا وعدہ ہے۔ "قدرتی بات ہے کہ ان کا مقصد اقوام ہند کا مذہب تبدیل کرنا تھا تاکہ وہ یورپ کے عیسائی طور پر میں ضم ہو جائیں۔ لیکن یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ ان کی دلچسپی صرف کافروں کی روح بچانے میں تھی۔ انھوں نے کمال چالاکی سے یہ حساب لگایا تھا کہ انگریزیت کے رنگ میں رنگا جانے سے ان کے اندر انگریزی اشیا کی خواہش پیدا ہوگی۔ عیسائی طریقوں کے اختیار کرنے کا لازمی نتیجہ عیسائی اشیا کی درآمد ہوگا۔ ان نہایت قابل مدح اغراض کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ انگریزوں اور مسیحی مشنریوں کے یہاں اگر مقیم ہونے پر اور انگریز تاجروں اور انگریزی اشیا کے آزادانہ یہاں آنے پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ ہٹالی جائیں۔

مسیحیت کی تبلیغ کرنے کے لئے عیسائی حکومت کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ امن و امان کو مسلسل قائم رکھے تاکہ مشن کے اغراض کی تکمیل کے لیے جو حالات ضروری ہیں نہ پیدا ہوں لیکن وہ سب سے زیادہ زور تعلیم پر دیتے تھے کیوں کہ دماغ کی فتح تمام دوسرے مہات میں کامیابی کے لئے ایک کنجی ہے۔

”ٹریڈنٹلسٹ“ روایتی

جہاں تک مقصد کا سوال ہے روایتی طبقہ اور دوسرے دو طبقوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ ان سب کا مقصد واحد برطانوی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ کے سامنے یہ خیالی منظر آتا ہو کہ کسی عرصہ دراز کے بعد ہندوستان آزاد ہو سکتا ہے اور کوئی میکالے اس دنیا پر ایسی نگاہ ڈالے گا کہ گویا وہ انگلستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ شاندار دن ہے لیکن اس بارے میں ان کے اندر کوئی مغالطہ نہ تھا کہ وہ مبارک منظر آئندہ کے کسی ایسے زمانہ میں مکمل ہو کر دکھلائی دے گا جس کا تصور کیا جا سکے ہندوستان پر عملی نقطہ نظر سے نگاہ ڈالنے پر ان کا خیال ہوتا تھا کہ ایک کلیسیائی نظام کی طرح کی گورنمنٹ سب سے زیادہ ہندوستان کے لئے موزوں ہے۔ ان کا یہ نظریہ کہ طاقت منجانب خدا ایک امانت ہے اس نقطہ نگاہ کی حمایت کرتا تھا کہ افسر مثل کلکٹر، گورنر اور گورنر جنرل وقار و سکون اور الوہیت کی صفت رکھنے والے ہیں اور رعایا کو بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ ان حکام میں حفاظت کرنے، رزق دینے اور تباہ کرنے والے کی خدائی صفت موجود ہے کیوں کہ اسی قسم کی حکومت ہندوستان کی روایات کے مطابق ہوگی۔ یہ لوگ انگریزیت کے رنگ میں ہندوستانیوں کو رنگنے کے خلاف تھے کیوں کہ وہ اسے ناممکن العمل سمجھتے تھے۔ برک کی طرح یہ لوگ بھی تصوراتی اصولوں پر شبہ کی نظر ڈالتے تھے۔ وہ تاریخ اور کچھ کے تسلسل پر عقیدہ رکھتے تھے اور انتہا پسندانہ تبدیلیوں کی مذمت کرتے تھے۔ ماؤنٹ اسٹورٹ انفیلڈ گورنر جنرل تنبیہ کرتا ہوا لکھتا ہے کہ ”بہر حال اسے یاد رکھنا چاہئے کہ ایک منصف حکومت بھی برکت نہیں تصور کی جائے گی اگر وہ عوام کے عادات و کردار کے تضاد پر مبنی ہو۔“⁷ اس نے مقدمات کے فیصلوں کو پنچایت کے ذریعے کمرانے کی تائید ان الفاظ میں کی ”امر مزاہی کے بارے میں ممبران کی قریبی جانکاری اور بہت سے حالات میں فریقین کے کردار سے بھی واقعیت ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کے فیصلے ضرور درست ہی ہوں گے اور اس کا ایک بیش بہا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس قسم کے ٹرائل (مقدمہ کی کارروائی) میں چوں کہ جہان عوام سے لئے گئے ہوں گے وہ لوگ کسی ایسے اصول پر عمل نہ کر سکیں گے جو عام طور پر سمجھے نہیں جاتے ہیں یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو قانون کی بے یقینی اور روک تھام کر کے مقدمہ بازی کی جڑ

پر ضرب لگاتی ہے۔

”مالکوم“ نے نابین اور افسران کو جو ہدایات جاری کیں ان میں یہ نوٹ ہے کہ ”ہندوستان میں ہماری طاقت کا انحصار دیسی باشندوں کی رائے عامہ اور اس بات پر ہے کہ نیک نیتی، فراست اور قوت میں ہم ان کے حکمرانوں سے بہتر ہیں۔ ان کے دماغ پر اس طرح جو اثر پڑے گا اس میں اس بات سے اسی قدر اضافہ ہوگا جس قدر ہم ان کی عادات، ان کے کرداروں اور ان کے ہم مذہب کا لحاظ رکھیں گے اور جس حد تک ہم ان سے برتاؤ کرنے میں اعتدال مزاج اور مہربانی کا مظاہرہ کریں گے۔ اور ہر اس فعل سے ہم کو نقصان پہنچے گا جس سے ان کے عقائد یا توہمات کی تحقیر ہو اور جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم نے افراد یا قوموں کا لحاظ نہیں کیا یا ان کو نظر انداز کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم فاتح ہونے کی کڑ میں ان اصولوں کو بھول گئے ہیں جن سے یہ عظیم سلطنت تعمیر ہو سکی ہے اور جن کی پابندی سے ہم اسے محفوظ رکھ سکیں گے۔“

ان کے باپ کی طرح شفیق حکومت کے نظریے میں انتظامیہ اور عدلیہ کے محکموں کا اشتراک مشترکہ بورڈوں کی بجائے انفرادی ایجنسیوں کا قیام اور لگان کے بندوبست میں رعیت داری نظام شامل ہے۔

نظم نسق کے نشوونما کی تاریخ

یہ ضروری نہیں ہے کہ مختلف اصولوں کے علمبرداروں کی تجاویز کی تفصیلات پر بحث کی جائے یا ان دلچسپ مباحثوں کو لکھا جائے جو ان معاملات کے بارے میں ہوتے لیکن یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ان مباحثوں سے جو نتائج نکلے ان پر نظر ڈالی جائے اور اس تنظیم کی شکل بیان کی جائے جو کارنوالس سے کیننگ تک نشوونما پا کر ابھری۔

1813ء کا ایکٹ

کپنی کے معاملات کی جانچ 1808ء سے شروع ہوئی جب کہ دارالعوام نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی۔ اس نے چار سال کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی اور 1813ء کا ایکٹ اسی کی بنیاد پر بنا جس نے کپنی کے نام چارٹر (فرمان شاہی) کی تجدید کی۔ جو تبدیلیاں

ہوئیں ان کے مخصوص حدود و خان حسب ذیل ہیں:-

(۱) کمپنی کی تجارتی اجارہ داری، چائے اور چمن کی تجارت کے استثناء کے ساتھ ختم کر دی گئی۔

(۲) کلیس کے نظام کو ایک بطریق (بشپ) کی ماتحتی میں دے دیا گیا جس کے اخراجات ہندوستان کے محاصل سے ادا ہوں۔

(۳) انگریزوں کے ہندوستان میں قیام کرنے اور جائداد حاصل کرنے کے لئے اور مشنریوں کو مفید معلومات کو پھیلا نے در مذہب اور اخلاق کی ترقی کے لئے اور تاجروں کے لئے اپنے جائز اغراض کے لئے لیسنس کے ایک نظام کے اندر تجارت کرنے کی دفعات ایکٹ میں لکھی گئیں۔

۱۸۳۳ء کا ایکٹ

بیس سال کے بعد ۱۸۳۳ء میں دستور میں پھر تبدیلی کی گئی۔ کمپنی کی چائے کی اور چمن سے تجارت لے لی گئی اور اس کو محکم دیا گیا کہ وہ اپنا تجارتی کاروبار ختم کر دے لیکن اس کے انتظامی اور سیاسی اختیارات برقرار رکھے گئے اور ہندوستان کے اندر کی تقریروں پر اس کا اقتدار بھی قائم رہا۔

جہاں تک ہندوستان کی حکومت کا سوال ہے گورنر جنرل کی کونسل میں چوتھے ممبر کا اضافہ قانون سازی کے اغراض کے لئے کیا گیا۔ یہ ایک، ہم قدم تھا۔ اس نے مرکزی حکومت میں انتظامیہ اور عدلیہ کے کام کو الگ کر دیا۔ اس نے بہت سی قانون ساز اور عدل و انصاف کے لیے با اختیار جماعتوں کو جو قائم تھیں درجن کی کارروائیوں کی حد غیر معین تھی ان کو ختم کر دیا۔ ان اقتدار برتنے والوں میں بھٹی اور مدراس پریسڈنسی کے گورنران ان کونسل اور گورنر جنرل یہ امداد کونسل تھے جن کے ریگولیشن جو بیشتر ایک دوسرے سے متضاد ہوتے تھے صرف کمپنی کی عدالت میں قابل نفاذ تھے۔

اس کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے قوانین اپنے متنوع دفعات اور شرحوں کے ساتھ تھے اور آخر میں انگلستان کے انسٹی ٹیوٹ (منابٹے تھے) کامن لاء تھا (عام قانون) اور ملٹی برقی نظریہ انصاف تھا جن پر بادشاہ کی عدالتوں یعنی سپریم کورٹ اور میسر

کی عدالتوں میں مل درآمد ہوتا تھا۔ 1833ء کے ایکٹ نے قانون سازی کے کام کو تنہا گورنر جنرل اور ان کی کونسل کے سپرد کر دیا اور پریسیڈنسیوں کی حکومتوں کو قانون سازی کے کام کرنے سے محروم کر دیا۔ گورنر جنرل کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ قانون اور ریگولیشن سب کے لئے بنائیں۔ خواہ وہ برطانوی ہوں یا ہندوستانی، بیرون ملک کے رہنے والے ہوں یا دیگر اشخاص اور یہ اختیار ان کو برطانیہ کے زیر حکم تمام علاقوں کے لئے تھا۔ البتہ ہندوستان کے بارے میں قوانین وضع کرنے کا پارلیمنٹ کا حق اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔

گورنر جنرل کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایک "انڈین ریکیشن" مقرر کریں تاکہ وہ عدلیہ کے نظام اور کل قوانین کی نوعیت اور ان کے نفاذ کے بارے میں جانچ کرے۔ میکالے کونسل کا چوتھا ممبر اور ریکیشن کا چیرمین مقرر ہوا۔ ریکیشن کے سوچ بچار کا نتیجہ قانون تعزیرات ہندو قانون ضابطہ فوجداری اور دوسرے قوانین میں، خواہ وہ مستقل قانون ہوں یا محض ضابطے ظاہر ہوا۔ ایک متحدہ نظام قانون ایک یکساں عدالتی کارروائی اور ایک یکساں نظام عدلیہ ہندوستان میں وحدت پیدا کرنے کے لئے ایک طاقت ور محرک ثابت ہوا۔

1853ء کا ایکٹ

1853ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کی آخری بار تجدید ہوئی۔ گورنر جنرل کی کونسل کو قانون سازی کے اغراض کے لئے وسیع تر کر کے بارہ ممبروں پر مشتمل کر دیا گیا۔ سب کے سب تنخواہ دار افسران تھے۔ ان میں گورنر جنرل اور ان کے چار کونسلر کے علاوہ کمانڈر ان چیف، بنگال کے چیف جسٹس، ایک جوئیرنج اور چار ممبران بنگال، مدراس، بمبئی و صوبہ شمالی مغربی (اتر پردیش) کے نمائندے کی حیثیت سے شامل تھے۔ ججیٹیو کونسل (قانون ساز کونسل) کے جیسے عام کر دیئے گئے اور اس کی کارروائیاں سرکاری طور پر شائع کی جاتی تھیں۔

1833ء سے کمپنی ایک تجارتی ادارہ باقی نہ رہی تھی اور تاج برطانیہ کا صرف ایک آلہ کار ہندوستان میں گورنمنٹ چلانے کے لئے رہ گیا تھا۔ ایک وسیع مملکت پر یہ بالواسطہ حکمرانی کرنے کا طریقہ اس درجہ غیر منطقی تھا کہ اس پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ تین چوتھائی صدی تک کیسے قائم رہا۔ بہر حال 1857ء کی بغاوت نے اس پر ایک

ہنگل ضرب لگا کی اور 1858ء میں تاج برطانیہ نے براہ راست حکومت ہند کو اپنے انتظام میں لے لیا۔

نظم و نسق کی تبدیلیوں کے اثرات

کمپنی کی حکومت کے آخری پچاس سال کے دوران نظم و نسق کا محل تیار ہو گیا تھا۔ بحکال کے ریگولیشن نے جس کو کارنوالس نے مشہور کیا تھا بنیاد کا کام کیا لیکن جب مختلف صوبوں میں نئی حکومتیں بنائی گئیں تو نئے خیالات اور حالات کے ماتحت اور نئے تجربات کی روشنی میں ترمیمات ناگزیر ہو گئیں۔

جن مسائل سے برطانوی افسران انتظامیہ دوچار تھے وہ انتہائی پیچیدہ تھے قدرتاً اول فکر تو یہ تھی کہ اپنے ایناربلک کے مفاد کا تحفظ کریں اور اپنی مملکت کو دوامی بنائیں حکمران اور رعایا کے باہمی تعلقات کے مسائل کو بھی طے کرنا تھا۔ ان میں سب سے اہم امور یہ تھے کہ کہیں تک ہندوستان کی روایات کو منظور کیا جائے اور کہاں تک ان کو نا منظور۔ اور نظم و نسق میں ہندوستانیوں کو کیا حصہ دیا جائے اور حکمران اور رعیت میں سماجی میل جول کی کیا حدیں ہوں۔

کارنوالس کے نظام نے ان سب کا حل تلاش کیا تھا۔ مالگذاری کے بندوبست نے اتنے محاصل کی ضمانت دے دی تھی جو حکومت کے نظم و نسق اور کمپنی کے سرمایہ لگانے کے دہرے کام کے لئے کافی تھی۔ ہندوستانیوں کو ایسے رسوخ حاصل کرنے کے تمام مواقع سے محروم کر دیا گیا تھا جس سے حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکے لیکن بندوبست استمراری نے نئے مسائل پیدا کر دیئے تھے۔ اس نے ماحیان جاہلاد کا ایک طبقہ پیدا کر دیا تھا جو ممکن تھا کہ برطانیہ کی حکمرانی کے لئے ایک قابل لحاظ خطرہ ثابت ہو اور کاموں کی تقسیم نے انتظامیہ کے اختیارات کو کمزور اور گورنمنٹ کے وقار کو نیچا کر دیا تھا۔

1793ء کے بعد انگریز کے رویہ میں تبدیلی

جہاں تک ثقافتی اور سماجی ربط و ضبط کا سوال ہے شروع میں انگریز جو تاجر اور سفیر تھے باوجود اس کے کہ اپنے میں اور ہندوستانیوں میں فرق تسلیم کرتے تھے لیکن

ان میں نسلی غرور کا نقص نہ تھا۔ ان میں بہتوں نے ہندوستان کی زبانوں کو سیکھا۔ ہندوستان کے رہن سہن کے طریقوں اور آداب کو اختیار کیا اور دوستانہ میل جول رکھا۔ وائس ہسٹنگز فارسی اور بنگلہ بخوبی جانتا تھا اور ولیم جونس سنسکرت کا ایک مستند عالم تھا۔ جس نے کالیداس کی "شکنتلہ" کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔ جن ضیافتوں کا دولت مند ہندوستانی اور نوابان اور راجاں انتظام کرتے تھے ان میں وہ آزادی سے شریک ہوتے تھے۔ اسپر کہتا ہے کہ "دونوں جانب سے دینے اور لینے کو بہت کچھ تھا۔ انگریزوں میں ناپ چ دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اور ہاتھیوں کی لڑائی اور حقہ پینے کے نئے شوق بھی پیدا ہوئے۔ دوسری جانب نوابان انگریزی کھانے اور مشروبات کے تجربے کرتے تھے۔" مسلمانوں میں ٹکین دھوئیں میں بنائی ہوئی ران کو پسند کرنے کی رغبت پیدا ہوئی جسے وہ "ولایتی ہرن" یا انگریزی ہرن کے گوشت کا نام دے کر کھاتے تھے۔ دوستیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ہسٹنگز کے حلقہ میں مینی رام، اس کے بھائی، شبھر، پنڈت گنگا، گوہند سنگھ اور علی ابراہیم خاں۔

لیکن کارنولس کے عہد نے ایک تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ دونوں جانب سے ضیافتوں کا بندوبست کم ہو گیا تھا۔ دوستی قائم کرنا ختم ہو گیا تھا اور اونچے عہدے صرف انگریزوں کے لئے مخصوص تھے "گورنمنٹ کے منصوبے زیادہ شاہانہ ہو گئے تھے اور اس کا رویہ زیادہ مغرورانہ اور بخندگ پسندی کا ہو گیا تھا۔" ریڈیکل (انتہا پسند) اور ایون جلسٹ کی رایوں کے پھیلنے سے انگریزوں کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ رواداری کی جگہ مذمت اور نفرت نے لے لی "احساس برتری کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا تھا جو نہ صرف ہندوستان کو ایک ایسا ملک سمجھتا تھا جس کے ادارے خراب اور جہاں کے لوگ بدکردار تھے بلکہ ایک ایسا ملک سمجھتے تھے کہ کبھی بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔" اس نے ہندوستان کے تمام بسنے والوں پر فرد فرداً بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی کتری کی مہر ثبت کر دی۔

زمین کا نیا بندوبست

نقطہ نظر کے اس ماحول میں نظم و نسق کے اندر تبدیلیاں ہوئیں۔ مملکت کی وسعت کا تقاضہ تھا۔ نظم و نسق کا انتظام ایسے نئے طرز کا ہو جو مالگذاری کے مختلف طریقہ کے بندوبست

پر مبنی ہو۔ بنگال کا استمراری بندوبست اس کے بہت سے پہلوؤں پر طویل بحث کے بعد فیصل کیا گیا تھا۔ لیکن اس امر میں کمی کوئی تبہ نہ تھا کہ بندوبست زمین داران سے کیا جائے مگر جب دکن کی لڑائیوں سے ایسے علاقے مملکت میں شامل کیے گئے جہاں پر زمین داری کا زرعی طریقہ عام طور پر رائج نہیں تھا صرف ادھر ادھر بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے رقبوں اور مقامی سرداروں تک محدود تھا تب بنگال کے نمونہ پر زمین کے انتظام کرنے کی مصلحت پر سختی سے اعتراض اٹھا۔ مرہٹوں کی شکست اور برطانوی مملکت کے دکن پر پھیل جانے سے اس علاقے میں بھی یہی مسائل پیدا ہوئے۔

اس کے علاوہ زمین دارانہ نظام سے جو امیدیں باندھی گئی تھیں وہ پوری بھی نہیں ہون تھیں۔ سمجھایا گیا تھا کہ زمین دار امن اور استحکام کے لئے دیوار آہن ثابت ہوں گے اور حکومت سے ان کا تعلق مخلصانہ اور پر جوش رہے گا کیوں کہ اس کی مضبوط بنیاد خود ان کا مفاد ہو گا۔ لیکن عملاً نتیجہ بالکل متضاد نکلا۔ بندوبست استمراری کے بعد فوراً بنگال اور شمالی سرکاروں میں مقامی حکومتوں اور زمین داروں میں کشمکش شروع ہوئی جو نہ ہمیشہ ”ایک طرف مکاری، جھوٹ اور فرار تک محدود تھی اور نہ دوسری جانب شہری سطح پر سختیوں ہی تک محدود تھی۔“ کلکٹر قرق امین اپنے مسلح سپاہیوں اور بعض اوقات باضابطہ فوج کے ساتھ اور زمین داران اپنے مصاحبوں، پولیس اور جو کچھ بھی اپنی ذاتی حفاظت کا سامان ان کے پاس تھا اسے لے کر ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ بجائے اس کے کہ نظم و نسق میں حکومت کی مدد کرتے زمین داران اس کو پریشان کرنے سے بھی نہ چوکتے تھے۔ وہ اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ ان کے اور کاشت کاران کے تعلقات کی جانچ کی جائے اور جو کوشش کاشت کاران کے حقوق کو متعین کرنے کی ہوتی تھی اس کو وہ ناکام بنا دیتے تھے اور کاشت کاران کو اپنی عدالتوں کے باہر انصاف طلب کرنے سے روکتے تھے۔ وہ رشوت اور بدکرداری کو بڑھا دیتے اور جرائم سے چشم پوشی کرتے تھے۔ زمین داروں کے علاقے لیٹروں اور ڈاکوؤں سے بھرے ہوئے تھے۔ شمالی سرکاروں میں زمین داران نے بار بار بغاوت کی۔ یہ نظام حکومت اور عوام کے رابطے کو ڈھیلہ کرنے کے باعث ہوا۔ جب تک زمین دار اپنی مقررہ مالگداری ادا کرتا رہتا اس وقت تک وہ جو کرنا چاہے حکومت اس کو کرنے دیتی تھی۔ اور کلکٹر تقدیر کی

طرح پس پشت چلا جاتا تھا اور روزمرہ کی زندگی میں اس کا بالکل خیال نہ کیا جاتا تھا۔ گورنمنٹ کو اندرون ملک کی کوئی واقفیت نہ تھی اور کوئی حقیقی رابطہ اس کا عوام سے نہ تھا۔ ان سب نے ملک پر قابو رکھنے کی حکومت کی ہلیت کو متاثر کیا اور اس کی طاقت کو کمزور کر دیا۔¹⁴

دوسری دشواریاں بہت جلد محسوس ہونے لگیں۔ بندوبست استمراری نے گورنمنٹ کو اضافہ لگان سے مستفیض ہونے سے محروم کر دیا جو اقتصادی حالات میں عام بہتری کا لازمی نتیجہ تھا۔ اور کل اضافہ لگان جو بلا محنت حاصل ہوتا زمین داران کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسرے اگرچہ بندوبست استمراری نے مٹھی بھر زمین داران کو فائدہ پہنچایا لیکن اس نے کاشت کاروں کی عظیم تعداد کے مفاد کو قطعی نظر انداز کر دیا جن کی بے زاری اور بے اطمینانی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی ہمدردی کی مستحق نہیں سمجھی جاتی تھی۔ منرو نے لکھا ہے ”یہ ایک غیر معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی ایسا نہ سوچا گیا ہو کہ ایک ملک کو جس طرح عام لگان کا ایک حصہ زمین داران کو دے کر فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح کاشت کاران کو دے کر بھی ہو سکتا ہے جن سے سارا لگان وصول ہوتا ہے۔“¹⁵

ریڈ اور منرو نے بندوبست استمراری پر حملے کی قیادت کی اور رفتہ رفتہ ہوم گورنمنٹ کو یقین دلادیا کہ اس نظام کو ہندوستان کے دوسرے حصوں پر نافذ کرنا عقل مندی سے بعید ہوگا۔ دارالعوام کی منتخبہ کمیٹی نے جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات پر 1813ء میں اس کے فرمان شاہی کی تجدید کے قبل غور و خوض کیا تھا رعیت داری طرز کے موافق فیصلہ دیا۔

منرو نے اس بات پر زور دیا کہ ”جب کسی ایک بڑے صوبہ کا بندوبست پیش نظر ہو تو عوام کی جماعتی خوش حالی ایک عظیم مقصد ہونا چاہئے جس کے سامنے اور تمام باتوں کو سزنگوں ہو جانا چاہئے۔“¹⁶ منرو کا خیال تھا کہ یہ مقصد رعیت داری طرز نظام سے بہترین طریقہ پر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس اعتراض کا کہ رعیت داری نظام میں کاشت کار اور محکمہ مال کے افسر کے درمیان کوئی نہ ہوگا۔ منرو نے جواب دیا کہ ”یہ اعتراض اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے زرعی معاملات کا اعتراض کرنے والوں کو صحیح علم نہیں ہے کیوں کہ اس ملک میں زمین دار اور کاشت کار مستقل طور پر ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جاسکتے جیسا کہ انگلستان میں ہوا ہے۔ جائداد کی بالکل ٹھیک تقسیم ہمیشہ وہی

ہوگی جس میں بہت کم استثناء ہوگا۔ زمین دار کو ہمیشہ اپنا کھیت جوتنا چاہئے اور اس لئے لگان برا اور راست کاشت کار سے اس کو زمین کا مالک سمجھ کر وصول ہونا چاہیے۔ اور کوئی کاشت کار اور افسر مال کے بیچ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ زمین دار ان کو پیدا کیا جائے اور زمین دار وقت گزرنے پر یا تو چھوٹے چھوٹے شہزادے بن جائیں یا کاشت کار۔

اس لئے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ معاہدہ داران یعنی زمین داران کا طبقہ عالم وجود میں لا با جائے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ رعیت سے حکومت کو اس سے زیادہ فائدہ لگان وصول کرادیں گے جو اور کسی طریقہ سے ممکن نہ ہوگا۔^{۱۵}

دکن میں رعیت واری بندوبست ان زرعی تعلقات پر مبنی فرض کیا جاتا تھا جو ماضی میں صدیوں سے یہاں قائم تھا۔ اس کا مطلب کاشت کاران کو اس زمین پر حق ملکیت دینا تھا جو وہ جوتنا تھا۔ بشرطیکہ وہ حکومت کے مطالبات ادا کرتا رہے اور اس طرح اس کی ذات میں مزدور، کاشت کار اور زمین دار تینوں کی صفیں جمع ہو گئیں۔ یہ نظام حکومت اور کاشت کار دونوں کے لئے سودمند تھا۔ حکومت کا فائدہ یہ تھا کہ آئندہ لگان میں جو بھی اضافہ ہو خواہ کاشت کے وسیع ہو جانے خواہ زرعی پیداوار کی قیمت بڑھ جانے سے اس کا اسے ملنا یقینی ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ برطانیہ کی حکومت کی حمایت کے لئے چند بڑے زمین داروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے کاشت کاروں کا عظیم گروہ برطانوی راج کی تائید میں مل گیا۔ یہ بات اب سمجھ میں آگئی تھی کہ برطانیہ کی حکومت چند زمین داروں کی وفاداری سے زیادہ جو کاشت کاران کو لوٹ کھسوٹ کر زندگی گزارتے تھے عامۃ الناس کے مطمئن ہونے میں مضمر ہے۔ پھر کاشت کاری کی آئندہ ترقی کے لیے بھی رعیت واری نظام میں اپنے حریف زمین دار کی نظام سے زیادہ امکانات ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کاشت کار کو موردی حقوق عطا ہو جائیں گے وہ اپنی تمام طاقت اور وسائل کاشت کو ترقی دینے اور وسیع کرنے پر صرف کرنے گا۔ ملکیت جائیداد ایک جادو بن کر مہم جوئی کو اکسے گی اور کاشت کاری کے معیار کو بلند کرنے میں معاون ہوگی۔

منہ نے رعیت واری نظام کی وکالت جس طرح کی اس کا خلاصہ سبب ذیل

لفظ میں ساں کیا جاتا ہے" یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے صنعت کی نشوونما اور ملک کی پیداوار میں اضافہ بہتر طریق پر ہو سکتا ہے کیوں کہ اسی کے ذریعہ بہ نسبت زمین داری اور جوت داری نظام کے زیادہ مالکان آراضی اور فارم کرنے والے بنتے ہیں اور عام مزدوروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ رعیت اپنی زمین کا مالک ہو جانے کے بعد اپنی زمین کو ترقی دینے پر بہ نسبت اس کے کہ وہ ایک زمین دار کا سامی ہو زیادہ راغب ہوگا۔ اس کو تمام چھوٹے ملے گی بجائے اس کے کہ اس کا ایک جزم پائے یا کچھ بھی نہ پائے۔ اور وہ بہتر صلہ حیات سے کام کر سکے گا۔ کیوں کہ ایک چھوٹا مالک آراضی زیادہ بہتر مٹیجرا اور ماہر کاشت کار ہونے کی وجہ سے بھی کہ اس کو بڑے زمین داران کی نسبت اپنی زمین کو کاشت کرنے میں بروہ راست زیادہ دلچسپی ہوگی۔ اس پر زیادہ محنت صرف کرے گا جس سے زیادہ مقدار میں کھیتوں کے اندر فصل تیار ہوگی اور پھر جائداد کی مقدار یکساں فرض کرتے ہوئے یہ بہتر ہوگا کہ وہ چالیس سو پچاس ہزار چھوٹے چھوٹے ملکیت داروں کے قبضے میں رہے بجائے اس کے کہ وہ چار پانچ سو بڑے بڑے زمین داروں کے قبضہ میں رہے اور چونکہ چھوٹے فوڑا رعیت کو مل جائے گی اس سے اس طبقہ کی مالی حالت میں ترقی ہوگی جس سے دراصل وصول کی جاتی ہے اور اس طبقہ کے لوگ زیادہ مقدار میں غلہ پیدا کرنے کے قابل ہوں گے اس طرح آبادی میں ترقی بھی ہوگی اور یہ کہ اس حساب سے کہ کس قدر رقبہ زیر کاشت ہے مالک داری کو بڑھانے یا گھٹانے سے کاشت کار کو سہولت ملتی ہے بغیر اس کے کہ گورنمنٹ کو کوئی خسارہ ہو۔ اور جس قدر رعیت مالدار ہوتی جائے گی گھٹنا بڑھنا برابر کم ہوتا جائے گا حتیٰ کہ وہ صرف تالاب کی زمینوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اور چون کہ رعیت داری نظام کل غیر کاشت شدہ زمین کو حکومت کے ہاتھ میں باقی رکھ کر اس کو یہ قدرت عطا کرتا ہے کہ جب تک ایک ایکڑ بھی بنجر زمین ملک میں ہے بلا رعیت پر کسی نئے بوجھ کا اضافہ کیے ہوئے مالک داری میں اضافہ کرے گا۔¹⁹

رعیت دار نظام ہی وہ واحد نظام تھا جو بنگال کے باہر اس زمانہ کے حالات میں ممکن تھا۔ پھر منرو کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ "یہ وہ نظام ہے جو ہمیشہ ہندوستان میں رائج رہا ہے اور یہ کہ کوئی دوسرا نظام پائدار نہ ہوگا اور کوئی نیا نظام خواہ اس سے کسی قدر مختلف ہو اسے آخر کار اپنے کو اسی سانچے میں ڈھالنا پڑے گا کیونکہ ہر خاندان

میں بڑھی جائدادوں کا مدت سے ادائیگی اور مالگیر شادیوں سے ٹکراؤ ہے جس سے جائداد تمام بیٹوں میں برابر تقسیم ہو جاتی ہے اور اگر لڑکے نہ ہوئے تو متبنی کرنے سے یہی حالت پیدا ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ یہ جوت داری پلان سے زیادہ سادہ ہے کیوں کہ ریاستوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لئے یہ کوئی ایسی مصنوعی پابندی نہیں لگاتا جو رسم و رواج اور قانون وراثت کے خلاف ہو کیوں کہ بڑے اور چھوٹے تمام فارموں کے مدارج کو یہ تسلیم کرتا ہے۔²⁰

زمین داری نظام سے رعیت داری نظام کا جو خاص فرق تھا وہ یہ تھا کہ اس نے بہت سے زمین داران کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک زمین دار بنا دیا تھا یعنی حکومت۔ اس سے کاشت کاروں کو براہ راست حکومت سے تعلق پیدا ہوا۔ جو بحیثیت واحد زمین دار کارفرما تھی۔ اس نے زمین پر کام کرنے والوں اور ملک کے حکمران کے بیچ کسی درمیانی لکھنسی کو نہیں رکھا۔ اور بہر حال اس نے کاشت کاروں کو اس زمین کا بچے وہ جوتے تھے مالک تسلیم کیا۔

رعیت داری نظام نے عوام اور گورنمنٹ کے درمیان قریب ترین تعلقات پیدا کر دیے کیوں کہ اس نظام کا تقاضہ تھا کہ افسران براہ راست ہر جوت کی اراضی سے لگان وصول کریں اس لئے یہ ضروری تھا کہ ہر کھیت تاپا جائے اور اس کا مردے کیا جائے اس کے حدود تعین کیے جائیں اور میٹریں بنائی جائیں۔ ان چیزوں کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ کھیت کے نقشے گاؤں کے نقشے اور تعلقہ کے نقشے مرتب کرائے جائیں اور سروریز جنرل کا ایک پورا محکمہ ان فرائض کی انجام دہی کے لیے قائم کیا جائے۔

ہر جوت کی اراضی کا لگان مقرر کرنے سے پہلے سروے کرنا ضروری ہے لیکن لگان کی تقرری کا انحصار پیداوار کے حساب پر ہے قسم زمین کا اس طرح تعین کرنا ہے کہ وہ نرم ہے یا خشک، قابل کاشت ہے یا خم اور قبل اس کے کہ لگان کی مقدار مقرر کی جائے یہ بھی ضروری ہے کہ جتنے رقبے پر مکانات، درخت، پوکھڑے دریا، نالے، پہاڑیاں، شریکیں ہیں اور جو رقبہ بخر، ناقابل زراعت اور کنوؤں اور قبرستانوں کا ہے۔ ان سب کی تفصیل تیار کی جائے۔ اس تخمینہ کی بنیاد پر بندوبست کرنا ہوگا اور حکومت اور رعیت کے درمیان معاہدہ بذریعہ پٹہ ہوگا۔

جولگان مقرر ہو جائے اس کی وصولی کے لئے بھی ایک طویل کارروائی درکار ہے جو افسران اور کاشت کاران کو قریبی تعلق میں لاتی ہے۔ اگر اس بات کو دھیان میں رکھا جائے کہ سروسے اور بندوبست کو ہر سال جانچنا اور ان پر نظر ثانی کرنا ہوگا تو ان کے انتظام کی وسعت اور اہمیت بالکل ظاہر ہو جائے گی۔

رعیت داری نظام جو مدراس اور بمبئی کی پریسیڈنسیوں میں رائج کیا جائے اس کے بارے میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس کے بنیادی اصول اس نظام سے قریبی مماثلت رکھتے تھے جو یہاں پہلے سے جاری تھا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے بنیادی اصول اس طرح قدیم رسم و رواج سے دور ہٹ گئے تھے جس طرح کہ زمین داری نظام بنگال میں۔ اس نے زمین پر انفرادی ملکیت کا حق قائم کیا۔ گاؤں کی زندگی کی وحدت اور ایکتا کو ختم کر دیا اور کاشت کار کو محکمہ مال کے افسران کے ظلم کے پنجے کے نیچے کھڑا کر دیا جو ان سالوں میں بھی لگان کا مطالبہ کرتے اور اسے وصول بھی کر لیتے تھے جب کہ قحط پڑ جاتا اور زمین سے کوئی غلہ پیدا ہی نہ ہوتا تھا اور کاشت کار کے پاس حکومت کے مطالبہ کی ادائیگی کی کوئی سہیل نہ تھی۔

مارکوٹس میٹنگز نے مرہٹوں سے بڑائیوں میں جو فتوحات حاصل کیں ان کے نتیجہ میں گنگا کی وادی برطانوی راج کے اندر آ گئی۔ بعد ازاں پنجاب، اودھ اور ناگپور کو شامل کر کے ہندوستان پر برطانیہ کی مملکت مکمل ہو گئی۔

قدرتِ ماں علاقوں کا اس کے بعد بندوبست بھی ہوا۔ یہاں نئے نئے طریقے آزمائے گئے جن کے کچھ خدوخال تو بنگال کے زمین داری نظام سے مستعار لئے گئے تھے اور بعض دکن کے رعیت دار نظام سے اور جن میں بعض طبع زاد جدید اجزاء بھی تھے۔

گنگا کی وادی میں جس کا اس وقت ”ضوبہ ممالک شمالی مغربی“ نام تھا اور اب اتر پردیش ہے گورنمنٹ نے ہر گاؤں کو ایک اکائی بنا کر ہر گاؤں سے ادائیگی لگان کا معاہدہ کیا۔ ہالٹ میکنزی کے مشورے پر 1822ء کے ریگولیشن کا اجراء ہوا جس نے گاؤں کا نظام قائم کیا۔ اس کا اہم رنگ روپ یہ تھا کہ حکومت نے ہر کاشت کار سے فرد افراد لگان کا بندوبست نہیں کیا بلکہ پورے گاؤں کے لوگوں سے بحیثیت مجموعی معاہدہ کیا۔ ہر ضلع کا لگان مقرر ہو گیا اور ایک ذمہ دار آدمی کے ذریعہ پورا گاؤں اس بات کا ذمہ دار

قرار دیا گیا کہ کل لگان ادا کرے۔ انفرادی مالکان اپنے محال کے حصہ کا لگان اس ذمہ دار آدمی کو دے دیتے تھے جو لگان کی ادائیگی کا ذمہ دار تھا۔ اس بندوبست پر وقت مقررہ پر نظر ثانی کی جاتی تھی۔ اور بالعموم یہ نظر ثانی تیس سال میں ہوتی تھی۔ "مقدم" گاؤں کا نامزد ہوتا تھا جو گورنمنٹ سے معاملہ کرتا تھا۔ اس کی مدد میں پٹواری رہتا تھا جو رجسٹر اور حسابات رکھتا تھا۔ کلکٹر اور تحصیلدار وقت مقررہ پر بندوبست کا کام کرتے تھے در قانون گو پٹواری اور گاؤں کے باشندوں سے جو اطلاعات ملتی تھیں ان پر عمل کرتے تھے۔

مقررہ مدت پر بندوبست کے رواج سے عوام کا سرکاری افسران سے رابطہ پیدا ہوا لیکن بندوبست تو گاؤں سے ہوتا تھا نہ کہ افراد سے اور گاؤں کا جماعتی نظام درہم برہم نہیں ہوتا تھا۔

پنجاب میں ایک ترمیم شدہ محال داری نظام رائج کیا گیا جیسا کہ جان لارنس نے کہا ہے کہ "مالکان فرداً فرداً حکومت سے معاہدہ نہیں کرتے تھے بلکہ پورے گاؤں سے معاہدہ ہوتا تھا۔ گاؤں کی برادری مکھیا یا نہاتندہ کے ذریعہ یہ طے کرتی تھی کہ اتنے سالوں تک اتنی رقم ادا ہوتی رہے گی اور یہ کرنے کے بعد وہ اس رقم کو خود آپس میں ادائیگی کے لئے اس طرح تقسیم کر لیتے تھے کہ ہر ایک کا حصہ طے ہو جاتا تھا۔ ابتداً تو ہر آدمی خود جوتا ہے اور اس کا خود لگان ادا کرتا ہے لیکن آخر کار وہ خود بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے ساتھی بھی اس کے لئے ذمے دار ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ سب ایک مشترکہ ذمہ داری کے بندھن میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔"

سول، امور عامہ اور عدلیہ

کارنوالس کے جالشیہوں نے حقوق کے تصفیہ کے بجائے من اور قانون کے قیام پر اہل شخصیت قانون پر عمل درآمد کی بجائے شخص صواب دید پر اور قانونی حکومت کے بجائے فوجی حکومت پر توجہ دینا شروع کیا۔ نتیجہ اختیارات ایک مرکز میں اس طرح جمع ہو گئے کہ اس کے ڈانڈے فوجی ڈسپلن سے ملتے تھے۔

کارنوالس نے ایک ضلع کے مجسٹریٹوں کو اور پولیس کو جج مجسٹریٹ کے کنٹرول میں دے دیا تھا اور مالگذاری کی وصولی کلکٹر کے کنٹرول میں زیر نگرانی ریونیو بورڈ کلکتہ تھی۔

اس نظام میں پہلا سوراخ اس وقت ہوا جب ۱۸۰۹ء میں کمشنر کا عہدہ بنایا گیا اور اس کو بہت وسیع اختیارات دے دیے گئے۔ ہر کمشنر ایک کمشنری کا انچارج ہوتا کہ کلکٹروں کے کام کی نگرانی کرے اور ججوں اور مجسٹریٹوں اور پولیس کے انتظامات کی دیکھ بھال رکھے۔ وہ جوڈیشل افسر بھی ہو گیا کیوں کہ سیشن جج اور صوبہ کی اپیل کی عدالتوں کے کام بھی اس کو منتقل کر دیئے گئے، صوبہ کے ریلوئی بورڈ اور صوبہ کی اپیل کی عدالتیں توڑ دی گئیں۔

دو سال کے بعد یہ محسوس کر کے کہ کمشنر کے سپرد بہت بھاری کام ہو گیا ہے تبدیلیاں کی گئیں۔ کمشنر کی فوجداری کے اختیارات ڈسٹرکٹ جج کو منتقل کر دیئے گئے اور جج جو کام مجسٹریٹ کی حیثیت سے کرتا تھا وہ کلکٹر کو دے دیا گیا۔ اس طرح ۱۸۳۱ء تک اگرچہ انصاف کی عدالتوں کا نظام امور عامہ کی علیحدہ شاخ بن گیا تھا لیکن انتظامیہ کو ایک واحد کمان کے سلسلہ میں لے آیا گیا تھا۔ مال کے مقدمات میں کلکٹر میں مجسٹریٹ پولیس اور عدلیہ کے اختیارات جمع ہو گئے تھے۔ ایک درجہ وار ماتحت اسٹاف کلکٹر کو مدد دینے کے لئے لایا گیا۔

اس طرح اختیارات اور انفرادی اور ذاتی ذمہ داریوں کے اشتراک کے مریض اصول کی جگہ اختیارات کی علیحدگی اور بورڈ کے ذریعہ ہونے والی مشترکہ ذمہ داری نے لے لے کمشنریاں کے کمشنر اور ضلع کے افسر کے ڈھیر سے نظام نے کاروائی کے ڈھانچے میں مستقل طور پر ترمیم کر دی اور برطانیہ کی نوآبادی کا آزمودہ نظام بروئے کار آ گیا۔^{۲۲}

جہاں تک عدلیہ کا سوال تھا اگرچہ اس کی اہمیت باقی رہی لیکن اس کی فوقیت میں فرق آ گیا۔ جو خاص خاص تبدیلیاں ۱۷۹۳ء کے بعد ہوئیں انھوں نے نظام کے ہر درجہ کو متاثر کیا۔ ۱۸۰۱ء میں صدر دیوانی عدالت اور صدر نظامت عدالت گورنر جنرل ان کونسل سے علیحدہ کر دی گئیں۔ ۱۸۱۱ء میں صدر دیوانی عدالت میں ایک چیف جسٹس اور تین جو نیر جج ستھے جو کمپنی کے بالمعاہدہ ملازمین ہوتے تھے ۱۸۳۱ء میں صوبہ کی اپیل کی عدالتیں توڑ دی گئیں اور ضلع کی عدالتوں کے اختیارات بڑھا دیئے گئے۔ وہ پانچ ہزار سے زیادہ کی مالیت کے ابتدائی مقدمات دیکھ سکتے تھے اور صدر امینوں کی عدالت کے فیصلوں کی اپیل بھی سنتے تھے۔ ان کے فیصلوں کی اپیل صدر دیوانی عدالت میں ہوتی تھی۔

فوجداری کے صیغہ میں صدر نظامت عدالت کی نئی تشکیل ہوئی۔ گورنر جنرل ان کونسل کی حیثیت عدالت کی جاتی رہی اور اس کی جگہ چار ججوں نے لے لی جن کی مدد میں قاضی القضا اور دو مفتی رہتے تھے۔ 1831ء کے اصلاحات میں گشتی (سرکٹ) عدالتیں قائم کر دی گئیں اور ضلع کی عدالتوں پر یہ فرض عائد کیا گیا کہ وہ سیشن کا کام کریں اور جیل بھینچنے یا جیل سے آزاد کرنے کے اختیارات برتیں۔

دونوں طرف ہندوستانی جوڈیشیل افسران کے اختیارات سہولت میں توسیع ہوئی۔ دیوانی کی طرف ایک صدر امین خصوصی مقرر کیا گیا جو پانچ ہزار روپے تک کی مالیت کے مقدمات کی شنوائی کر سکتا اور ماتحت عدالتوں کی اپیلیں بھی سن سکتا تھا۔ فوجداری کی جانب صدر امین خصوصی اور دوسرے صدر امین مجسٹریٹ اور ان کے ماتحتوں کو اختیار تھا کہ جو لوگ فوجداری کے مجرم ثابت ہوں ان کو سزائیں دیں۔

1832ء کے بعد اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ ہندوستانی بچوں ایسروں یا جو ریوں کی مدد دیوانی اور فوجداری کے مقدمات میں لی جائے۔ اب قاضیوں اور مفتیوں کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور ان کی خدمات ختم کی جاسکتی تھیں۔ خاص کر اس وجہ سے کہ غیر مسلم لوگ مسلم لا کے مطابق ٹرائیل سے مستثنیٰ ہو گئے تھے۔

پولیس کے نظام میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ موضع کے چوکیدار جو اپنی تنخواہ کے لئے زمین دار پر منحصر رکھتے تھے، وراپنے فرائض کی انجام دہی کے لئے تھانہ کے داروغہ کے سامنے ذمہ دار تھے اس کام کے اہل ثابت نہ ہوئے جو ان کے سپرد تھا۔ وہ جرائم کے روکنے میں ناکامیاب رہے۔ ٹیڑوں کے گروہ ملک کے اندرونی حصوں میں طاعون کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ ایک کوشش یہ کی گئی کہ داروغہ کی مدد کے لئے ذمہ دار آدمی مقرر کیے جائیں لیکن چونکہ ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ زمین داروں سے ان کے اختیارات لے لیے گئے تھے اور وہ جرائم کا پتہ لگانے اور ان کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے جو ایک ایسا کام تھا جس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ 1808ء میں صوبہ کے سپرنٹنڈنٹ پولیس کا عہدہ قائم کیا گیا۔ لیکن 1829ء میں اسے توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کام کشنوں کے سپرد کیا گیا۔ دو سال بعد ضلع کے کلکٹر مجسٹریٹوں کو پولیس کے انتظامات کی نگرانی کا حق ملا اور جرائم روکنے کے واقعی فرائض ضلع کے سپرنٹنڈنٹ پولیس کے پاس رہے جن کی امداد میں

دارو فدا لوگ تھے۔

فوج

مملکت کی توسیع اور نسبتاً انگریزوں کی قلت اس بات کی ذمہ دار تھی کہ انتظامیہ کو مضبوط کیا جائے اور بڑے پیمانے پر نیچے درجے کی ملازمتوں میں ہندوستانیوں کو بھرتی کیا جائے۔ یہی ضرورت فوج میں بھی توسیع کا باعث ہوئی۔ مارکونس آف ہیسٹنگز نے فوج کے حسب ذیل فرائض تعین کئے۔

(۱) اس بات پر نظر رکھنا کہ عوام میں خود سرائے جوش نہ پیدا ہو اور پورے ملک میں سول حکام کو بروقت مدد دینے کے لئے فوجی چھاؤنیاں قائم کرنا۔
(۲) تحفظ یافتہ والیان ریاست کو اپنی رعایا کی بغاوت کے خطرے سے بچنے میں مدد کرنا۔

(۳) سڑکوں کو لٹیروں اور ڈاکوؤں سے پاک رکھنا اور تاجروں کی حفاظت کرنا۔
(۴) فوجی خدمت سے سبکدوش بے شمار ہندوستانی سپاہیوں کو روزگار دینا۔
(۵) وائی اودھ اور مہاراجگان پنجاب و گوالیار جیسے خود مختار حکمرانوں کی افواج کا جوابی توڑ کرنا۔

درحقیقت شاہی افواج سے یورپی فوجیوں کی ایک مناسب تعداد ہندوستان میں لانا ناممکن تھا۔ نہ صرف اس لئے کہ کافی تعداد میں انہیں دنیا کے دوسرے حصوں میں ان کی خدمات سے بری نہیں کیا جاسکتا تھا۔ خصوصاً جب کہ ابھی جنگ نیپوین (نیپولیاک جنگوں) کا خاتمہ نہیں ہوا تھا اور یورپ ہنگامی حالات سے دوچار تھا بلکہ خاص و جد یہ تھی کہ یورپی افواج پر بے حد صرف کرنا پڑتا تھا۔ اور کمپنی برابر اس بات پر احتجاج کرتی تھی کہ اس کے خرچ پر اس طرح کے فوجیوں کی بڑی تعداد ہندوستان بھیجی جاتی ہے۔

فوجوں کی بھرتی کے لحاظ سے ہندوستان میں حالات انتہائی سازگار تھے۔ یہاں لائق سپاہیوں کا لازوال خزانہ موجود تھا۔ ان میں سے ایسی ذات اور طبقہ کے لوگ تھے جن کا پیشہ سپہگہری تھا یا ایسے بے شمار فوجی تھے جو مفتوح دیسی حکمرانوں کی ملازمت سے سبکدوش کر دیئے گئے تھے۔ یہ لوگ بہادر، سورا تھے۔ ان میں قوت برداشت اور فوجی

تربیت کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کی نمک حلائی کی روایات نے فرائض کی انجام دہی اور حکام کے احکام کی رضا کارانہ بجا آوری میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہونے دیا۔ علاوہ ازیں وہ سستے بھی تھے۔

کارنوالس کی واپسی کے وقت کمپنی کے شکر کی تعداد 70000 تھی جس میں سے صرف 13500 انگریز تھے۔ 1826ء تک یہ تعداد بڑھ کر 281000 ہو گئی جس میں سے 10541 کمپنی کے یورپی سپاہی تھے اور تقریباً 22000 کا تعلق شاہی افواج سے تھا۔ 1857ء کے کچھ پہلے فوج 311374 سپاہی تھے جن میں سے 45522 یورپ کے تھے²³ ہندوستانی سپاہیوں کے سستے ہونے کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ سپاہی سات روپیہ ماہانہ تنخواہ پاتا تھا اور اس کے غیر کمیشن یافتہ عہدہ دار 25 روپیہ اور 67 روپیہ ہوار پاتے تھے۔ 1856ء کی ہندوستانی فوج میں جس کی قوت 275000 سپاہیوں کی تھی، صرف تین عہدہ دار ایسے تھے جو 300 روپیہ ماہوار تنخواہ پاتے تھے۔ کارنوالس نے اپنی ہندوستان محافظت علی کا بھرپور مظاہرہ فوج کی تنظیم میں کیا۔ 1784ء کے بعد کپتان سے نیچے درجے کے یورپی فوجی افسران ہندوستانی شکر کی کمان پر مقرر کئے گئے۔ 1790ء اور 1796ء کے درمیان فوج کی نئی تشکیل کے ماتحت توسیع کی گئی اور ہر ایک فوجی دستہ میں 9 یورپی افسران تعینات کئے گئے۔ 1848ء میں 750 یا 800 سپاہیوں کے پیدل دستہ میں 24 یورپی افسران اور گھوڑ سوار دستے میں 20 افسران تھے۔ 1826ء کے آغاز سے کوئی ہندوستانی فوجی کمانڈر کے عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سرہنری لارنس نے ایک ہندوستانی رسالہ دار کو یہ کہتے سنا کہ ”ہم بغیر امید پڑے پڑے مڑتے ہیں“ کرنل دلزلی جیسی شخصیت نے جو بعد میں ڈیوک آف ونگٹن ہوئے ہندوستانی افسران کے اخراج پر اظہارِ افسوس کیا۔

حکومتِ برطانیہ کا نیم فوجی کردار

یہ بات برطانوی حکمتِ عملی کے عمومی مزاج کے عین مطابق تھی کہ ہندوستان کے نظم و نسق میں فوج محض ظاہری نہیں بلکہ ایک اہم کردار ادا کرے۔ حالات کا تقاضہ تھا کہ نئے مقبوضہ علاقوں کے امور عامہ کو فوری طور پر عہدے داروں کے سپرد کر دیا جائے

اور یہ اقدام حیرت انگیز نہ تھا کہ پنجاب، سندھ اور اس سے پہلے شان، جنوبی اور وسطی ہندوستان کے حاصل شدہ ضلع فوجی حکام کی نگرانی میں دے دیے گئے تھے۔ پرمعولی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کئی ایک سول محکموں کا نظم فوجی عملے کے ہاتھ میں تھا۔ دیسی ریاستوں کے معاملات سے متعلق سیاسی محکمہ مکمل طور سے ان کی اجارہ داری میں تھا۔ ریزیدسیاں (عہداریاں) اور اقتصادی مشدیاں ان کے تنہا تصرف میں تھیں۔

دوسرا محکمہ پولیس کا تھا جو بڑی حد تک فوج پر تکیہ کرتا تھا۔ حکومت کے اس گستی اعلانیہ کے باوجود جس میں عوامی تحریک کو دبانے کے لیے فوج کی طلبی کی مدت کی گئی تھی، مجسٹریٹوں نے فوج طلب کرنا جاری رکھا۔ امین عامہ سے متعلق ان کے فرائض میں اتنا اضافہ ہوا کہ نصف فوجی دستہ بھی مستقل طور سے فوجی چھاؤنیوں پر موجود نہیں رہ پاتا تھا۔ فوجی چوکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور پولیس چوکیوں پر بھی فوج کا تسلط قائم ہو گیا۔ مختلف مقامات پر خزانے کی بحفاظت منتقلی اور کلکتہ سے دوسرے شہروں تک ساز و سامان کی نقل و حرکت فوجی عملے کی زیر نگرانی ہوتی تھی۔ انھیں قیدیوں کو بھی اپنی تحویل میں رکھنا پڑتا تھا۔ بنگال میں "صوبائی فوجی دستے" محکمہ پولیس سے وابستہ ہوتے تھے۔ لیکن بنگال نے اس دستور کو ختم کر دیا۔ بمبئی پریسڈنسی میں شمالی اور جنوبی خاندیش کے بے فوجی محافظ تعینات کئے گئے۔ پنجاب میں 8100 سپاہ جس میں دو تہائی پیدل اور ایک نہائی سوار تھے پولیس کے فرائض انجام دیتی تھی۔ سندھ میں بھی فوج پولیس کا کام کرتی تھی۔

ان مخصوص محکموں کے علاوہ دوسرے کئی امور فوج کے ذمہ تھے۔ اس نے محکمہ پیمائش کی تنظیم کی اور مالگنداری کے عہد کو منابطہ پیمائش سکھایا۔ سڑکوں کی تعمیر خصوصاً ریل و سائل کے لئے ریلوں کا نظام فوج ہی سے متعلق تھا۔ اس طرح سے پنجاب میں سکھوں پر نگاہ رکھنے کے لئے سڑک کا نظام قائم کیا گیا اور ڈیپوزی نے دفاع کے مقاصد کے پیش نظر گرانٹ ٹرنک روڈ کی توسیع لاہور سے پشاور تک کی۔ ایسٹ انڈیا ریلوے کی تعمیر کا کام ایک کمپنی کو سونپا گیا اور منافع کی ضمانت اس شرط پر دی گئی کہ سپاہیوں اور فوجی ساز و سامان کے نقل و حمل کو ولایت دی جائے گی۔ فوجی اور سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں نارمڈ ویسٹرن ریلوے کو ہم نوا سمجھا جاتا تھا۔ اس حقیقت پر زور دینا غیر ضروری

معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کا استحکام اور فوج کی جارحانہ قوت (حملہ وراہ صلاحیت) میں اضافہ کا انحصار لازمی طور سے بہتر ذرائع آمدورفت پر تھا۔

صحت و صفائی، جنگلات کے استعمال، ذرائع آب پاشی کی ترقی اور تعمیر عامہ کے سلسلہ میں ہی فوج کی مدد درکار ہوتی تھی۔ مالگنداری کے انتظام (امور مالگنداری) میں بھی فوجی حکام کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ وارن ہیسٹنگز نے ان میں سے کئی ایک کو اپنی مالگنداری کی حیثیت سے تعینات کیا تھا۔ ریڈ اور منرور رعیت داری نظام کے معمار تھے۔ رابرٹسٹن، برک، یاٹنگر، ونگیٹ، یارویل اور سائکس نے دکن میں مالگنداری بندوبست سرانجام دیا اور جیکب نے سندھ میں۔ اگرچہ اس سلسلہ میں ان لوگوں کی خدمات کی حوصلہ افزائی نہیں کی تب بھی ان کا شمار پنجاب، سندھ اور وسطی صوبہ (مدھیہ پردیش) کی بڑی تعداد میں مالگنداری وصول کرنے والے عملہ میں ہوتا تھا۔

اس قسم کا نظام حکومت انگریزی سرکار کے نیم فوجی کردار کا مظہر ہے۔ ڈیوک آف ونگٹن نے تصدیق کی کہ ہندوستان کا طرز حکومت، اقتدار کی بنیاد اور اس کی تائید کا انداز و نیز دستور حکمرانی ان اصولوں اور طریقوں سے بالکل مختلف ہے جو اسی مقصد کے لئے یورپ میں اختیار کیے گئے ہیں۔ ..... تمام اقتدار کی بنیاد اور وسیلہ محض تلوار ہے۔²⁴

گورجنرل کی تقرری بھی اسی نیم فوجی کردار کی شاہد ہے۔ کارنوالس ایک سپاہی تھا جس کا فوجی تجربہ بہت وسیع تھا۔ امریکہ کی جنگ آزادی میں اس نے خدمات انجام دی تھیں۔ اس کے باوجود کہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کا وقار قائم رہا۔ دی مارکوس آف ہیسٹنگز بھی امریکہ کی جنگ آزادی اور فلینڈرس میں انقلابی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ سینٹک نے نیدرلینڈ اور اٹلی میں، آسٹریا کی افواج کے ساتھ اسپین میں جزیرہ سناکی جنگ کے دوران فوجی خدمات انجام دی تھیں۔ ہارڈنگ ایک جنگ آزمودہ سپاہی تھا جس نے نیپولین کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں حصہ لیا تھا اور سیکھوں کی جنگ میں ہندوستانی افواج کے چیف کمانڈر ہیوگت کے زیرِ کمان فی الواقع جنگی خدمات بہم پہنچائی تھیں۔ ولزلی، آکلینڈ اور النبرا پیشہ ور سپاہیوں سے بھی زیادہ عسکری ذہنیت رکھتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف توسیع سلطنت کی پالیسی کے حامی تھے بلکہ انہوں نے فوجی عملہ پر لطف و کرم کی ایسی بارش کی کہ ہنری ٹارنس کو طنزیہ تک بند نظم (ژیل قافیہ) میں

اس طرح احتجاج کرنا پڑا۔

برطانوی سول سروس کے کلکٹروں کے علاوہ سب ہی اپنے عہدوں کے لئے کافی ہیں۔

تمام منصب پاک و معصوم ہیں۔ سبھی نج نااہل ہیں۔
کسی بھی حالت میں رہنے والا کوئی بھی منظور نظر فوجی غلط نہیں کرتا۔
اور توپ خانے کے کرنل آسمان سے اترے ہوئے عہدیدار ہیں²⁵

سول سروس

اس کے باوجود کہ غیر فوجی ملازمتیں حکومت کے اہم ستون تھیں شروع میں جب کہ کمپنی کی حیثیت محض ایک تجارتی ادارہ کی تھی اس کے ملازمین کی بھرتی متوسط اور سچلے طبقے سے ہوتی تھی۔ بعد میں اہم افراد جیسے امرار، تعلقدار اور سرکاری عزاز یافتہ لوگ کمپنی کے رکن ہو گئے۔ اٹھارھویں صدی کے اوائل میں معزز خاندانوں کے افراد کمپنی کی ملازمت اختیار کرنے لگے۔ یہ لوگ اوائل عمری میں بلا کسی لیاقت کے نوآموز امیدوار کی حیثیت سے ملازم ہو جاتے تھے اور سات سال کام کرنے کے بعد کلرک کے درجہ پر فائز ہونے کے اہل ہو جاتے تھے۔ کلرک کے درجہ کے بعد جونیئر گمشدہ (بعدہ جونیئر مرچنٹ) اور سینئر گمشدہ (بعدہ سینئر مرچنٹ) کے درجات ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہیں کم ہوتی تھیں۔ امیدوار کو 5 پونڈ، کلرک کو 10 پونڈ، جونیئر گمشدہ کو 20 پونڈ اور سینئر گمشدہ کو 30 سے 40 پونڈ سالانہ منخواہ ملتی تھی۔ تاہم انہیں مال کی فراہمی میں رقم لگا کر یا نجی تجارت کے ذریعہ آمدنی میں اضافہ کرنے کی اجازت تھی۔

1744 اور 1765 کے درمیان جنوبی ہند اور بنگال کی جنگوں کے نتیجے میں تاجروں کی کمپنی صوبوں کے حکمرانوں کا ادارہ بن گئی۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ کی حصول دیوانی نے تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ فرائض امورِ عامہ کا اضافہ کر دیا۔ جنگِ پلاسی کے بعد کے تیس سال انتشار اور ابتری کا دور تھے جب کہ ذاتی ترقی و توسیع کے بدترین رجحان کابلوں بالا تھا۔ اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوئے۔ صوبہ بنگال غارت ہو گیا اور اگرچہ ملازمین نے اپنی جیبیں بھریں لیکن کمپنی کو بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اور اس سے

بھی زیادہ برائے ہو کہ مستقبل میں اس کے مفاد خطرے میں پڑ گئے۔

کلايو کے زمانہ سے لے کر بعد تک کے حالات کو سدھارنے کی سعی کی گئی۔

رشتہ خوری، بدعنوانی اور غیر قانونی تجارت کی لعنت کا خاتمہ کرنے کے لئے ضروری

تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور ملازمین کی تقرری کے سلسلہ میں ذی اثر لوگوں

کے دباؤ کو روکا جائے۔ کلايو کی اس تجویز کو کہ تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے لیے

نمک کی اجارہ داری سے ایک فنڈ قائم کیا جائے کمیٹی کے منتظمین نے مسترد کر دیا لیکن

خود انھوں نے اہل عہدیداروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ 73-1772ء میں

تفتیش شدہ خدماتی معاوضہ کی رو سے بنگال کے گورنر کا مشاہرہ 23000 پونڈ سالانہ

اور بلحاظ مراتب کونسل کے ممبروں کا 1500 پونڈ سے 3000 پونڈ سالانہ کر دیا گیا۔

1793ء میں یہ مسئلہ مستقل طور سے طے ہو گیا۔ جوئر گریڈ کے اسسٹنٹ

عہدیدار کو 300 ، 400 اور 500 روپیہ، ہوارڈ یا گیا اور کلکٹر کو 1500 روپیہ کے

ساتھ مالگزارمی کی وصولی پر تقریباً ایک فی صدی کمیشن دیا جاتا تھا جس کی حد زیادہ

سے زیادہ 27500 روپیہ سالانہ تھی۔

کارنوالس نے ملازمتوں کو بدعنوانیوں سے پاک کرنے کے لئے بڑی جدوجہد

کی۔ ممتاز اور با اثر لوگوں کے نااہل مقربین کو عہدہ دیتے جانے کے ناقص رواج کو

اس نے مضبوطی سے کچل دیا۔ ولزلی نے نوجوان سول ملازمین کی صلاحیتوں کو بہتر

بنا نا چاہا اور اس مقصد کے لئے اس نے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ مقصد یہ

تھا کہ ایسے مضامین کا ایک سہ سالہ جامع نصاب تیار کیا جائے جو فوجی طالب علموں

کے لئے ضروری سمجھے گئے تھے۔ بدقسمتی سے ولزلی نے ناظمین (ڈائریکٹروں) کی رائے

کو رد کیا۔ اور منصوبہ میں ترمیم کی گئی جس کی رو سے کالج مشرقی زبانوں کی درس گاہ بن گیا۔

لیکن ڈائریکٹروں نے اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے پہلی بری کالج قائم کیا

جہاں تدریسی مدت دو سال تھی۔ شروع میں داخلہ کی عمر پندرہ سال تھی لیکن 1833ء

میں اسے بڑھا کر سترہ برس کر دیا گیا اور عمر کی آخری حد اکیس سال مقرر کی گئی۔ کالج کے آغاز

و مقاصد یہ تھے کہ ایسے افسروں کو تیار کیا جائے جو یہ محسوس کریں کہ انہیں کچھ مخصوص

روایتوں کو بدستور قائم رکھنا اور دوسرے ہاتھوں میں سوچنا ہے..... ایک سیاسی

اعتماد کو عزیز رکھنا، ذاتی اور عوامی وقار کے ضوابط کا سختی سے پابند ہونا ہے۔²⁶ بقول بلنٹ "جب تک آئی۔ سی۔ ایس۔ ہیلی بروی کی روایتوں کا پابند رہتا ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔"²⁷ لیکن میکالے کی تجویز کے مطابق سول سروس کی تقرری کے اختیارات ڈائریکٹروں سے چھین لئے گئے اور طے ہوا کہ انتخاب صرف مقابلے کے امتحان کے ذریعے کیے جائیں۔ اس طرح کا پہلا امتحان 1855ء میں ہوا۔ 1857ء میں کالج بند کر دیا گیا۔ ان اصلاحات نے ایسا فولادی ڈھانچہ تیار کیا جس کی مدد سے ہندوستان میں برطانوی تسلط ڈیڑھ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ تک قائم رہا۔ سول ملازمت کا قیام حقیقی معنوں میں انگریز قوم کی غیر معمولی عملی ذہانت کا قابل تعریف اختراع تھا۔ یہ ہنگامہ سودا تھا۔ کیوں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والی مستقل ملازمت تھی لیکن یہ پروقار تھی۔ اس کے اختیارات اور ذمہ داریاں عظیم تھیں۔ اور اس کے اراکین کی ہر گز صلہ جیتیں دراصل حیرت انگیز تھیں۔ اس میں سیاسی مہم کے مقصد کا جذبہ کار فرما تھا۔ کیوں کہ اس کا عقیدہ تھا کہ برطانوی امن کی برکتوں کو وسیع ممالک اور بے شمار انسانوں تک پہنچانے کے مقدس فرض کو پورا کرنے کے لئے اسے وجود میں لایا گیا۔ اس نے ہندوستان کو ایک ایسا نظام حکومت عطا کیا جو ایک 'اعجاز تنظیم' تھا۔

پیش حکومت کے اثرات

نئے نظام سلطنت کے فوری اثرات انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ثابت ہوئے۔ اعلیٰ ملازمتوں میں ہندوستانیوں کا مکمل خاتمہ اور امور سلطنت میں کسی طرح کی مداخلت سے ان کی ایک لخت برطرفی انتہائی خراب اور دور رس نتائج کی حامل تھی۔ کمپنی کے کچھ اعلیٰ حکام کو اس طرح کے نظام کی ناشائستگی اور نادانی کا احساس تھا۔ ولزی نے کورٹ آف ڈائریکٹرس (منظملین کی جماعت) کو لکھا "ہندوستان میں ہماری نوآبادیات کے آئینی نظام کی بنیادی خامی یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا ہے جس کا مقصد ہماری اس نوعیت کی رعایا کی خیر خواہی حاصل کرنا ہو یا سیاسی بے چینی پر قابو پانا ہو جس کے ہاتھوں میں حکومت تھی اور وقار، دولت اور اختیارات کے کھو جانے سے پیدا ہونے والے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے

کوئی مناسب قدم اٹھائے بغیر جن کو ہم نے آمدنی، عزت اور اقتدار کے حقوق سے محروم کر دیا ہے۔²⁸

منرولارڈ ہیسٹنگز کو بھیجے جانے والے اپنے مسودہ تجویز مورخہ 2 اراگست 1817ء میں لکھتا ہے: "برٹش حکومت کی طاقت اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ بنانا کو کھیل سکے یا ہر ایک بیرونی حملے کو پسپا کر سکے اور اپنی رعایا کو اتنا تحفظ عطا کر سکے جو دیسی ریاستوں کی رعایا کو نہیں حاصل ہے۔ اس کے قوانین اور آئینی ادارے سے داخلی تشدد سے ان کا بچاؤ کرتے ہیں جو دیسی ریاستوں میں ناپید ہے لیکن یہ مراعات ان کو بہت ہنگامی پڑی ہیں۔ قومی کردار کی آزادی اور ان تمام اقدار کو جو قوم کو باعزت بناتی ہیں قربان کر کے انھیں حاصل کیا گیا ہے۔ برٹش صوبوں کے باشندے بغیر خوف و خطر اپنے اپنے کاروبار چلاتے ہیں..... اور ہر سکون فضا میں اپنی محنت کا ثمرہ حاصل کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی امن و آشتی میں پرورش پانے والی محض حیوانی زندگی کے علاوہ اور کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کوئی بھی قانون سازی یا اپنے ملک کی فوجی یا غیر فوجی حکومت میں حصہ بٹانے کی امید نہیں کر سکتا ہے۔ کسی ملک کے باشندے اپنی قومی آبرو کو ان اشخاص سے حاصل کرتے ہیں جو سرکاری عہدوں پر فائز ہوں یا اس کے اہل ہوں۔ جہاں ایسے لوگوں کا وجود ہی نہ ہو وہاں قوم کے کسی دوسرے طبقے میں توانائی نہیں آسکتی۔ اس قسم کے حالات کے اثر کا مشاہدہ نام برٹش صوبوں میں کیا جاسکتا ہے۔ جہاں کے باشندے دراصل ہندوستان کے سب سے زیادہ حقیر اور پسماندہ لوگ ہیں ایسے لوگوں سے رفعت کردار کی امید نہیں کی جاسکتی۔ جو فوجی پیشہ میں صوبیدار سے اونچا کوئی عہدہ نہیں پاسکتے۔ جہاں وہ ظلم بردار سے اتنا ہی کمتر ہے جتنا علمبردار سپہ سالار (چیف کمانڈر) سے اور جو غیر معمولی پیشہ میں مالی یا عدلیہ کے کسی معمولی عہدے سے زیادہ کی امید نہیں کر سکتے۔ جہاں وہ رشوت خوری سے ناکافی تن خواہ کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔" وہ آگے کہتا ہے "اس لئے ہندوستان پر برطانوی فوجی طاقت سے قائم شدہ تسلط پوری قوم کو بلند کرنے کے بجائے ذات پذیر کر دے گا۔ برٹش انڈیا کے علاوہ کسی ملک پر تسلط کی شاید ہی کوئی ایسی مثال ہو جہاں ملکی باشندوں کو اپنے ملک کی حکومت میں حصہ لینے کے استحقاق سے یکسر محروم کر دیا گیا ہو۔"

۱۲ نومبر ۱۸۱۸ء کو اس نے دوبارہ لکھا ”میرنی فاتمین نے دیسی باشندوں کے ساتھ تشدد آمیز اور اکثر ظالمانہ سلوک کیا ہے لیکن اتنا نفرت آمیز نہ تھا کہ کسی نے نہیں کیا ہے جتنا کہ ہم لوگوں نے، اور کسی نے بھی پوری قوم کو اس طرح ذلیل و رسوا نہیں کیا ہے کہ اسے ناقابل اعتماد، سچائی سے بے بہرہ اور صرف ان جگہوں پر ملازمت کرنے کا اہل سمجھا جائے جہاں ان کے بغیر کام نہ چلے۔ مقبوضہ قوم کے کردار کو اس طرح تباہ کرنے کا اقدام نہ صرف غیر فیاضانہ بلکہ غیر دانش مندانہ معلوم ہوتا ہے۔“ آخر میں وہ کہتا ہے ”دفاتر سے اعتماد اور مناسبت مشاہرہ کا اخراج ہمارے نظام حکومت کا ایک جزو بن چکا، جس سے کوئی فائدہ برآمد نہیں ہوا ہے۔“²⁹

اگر برطانیہ اسی قسم کے نظام حکومت کے ماتحت ہو جائے جیسا کہ ہندوستان میں رائج ہے اور جس کا وہ خود آلہ کار ہے تو اس کی ممکنہ حالت کیسی ہوگی اس کا جائزہ چند سال بعد منرو نے ان الفاظ میں لیا ”فرض کیجئے برطانیہ کل کسی غیر ملکی طاقت کے زیر نگیں ہو جائے۔ یہاں کے باشندے حکومت میں حصہ لینے، عوامی اعزاز حاصل کرنے، اعتماد اور آمدنی کے بلند عہدے پر بھی فائز ہونے کے حقوق سے محروم کر دیئے جائیں اور ہر حالت میں انہیں ناقابل اعتماد سمجھا جائے تو ایسی حالت میں ان کا تمام علم، تمام مذہبی اور دنیاوی ادب انہیں اگلی دو پشتوں میں پست ذہنیت، فریبی اور بے ایمان قوم بننے سے نہیں بچا سکتا۔“³⁰

الفیسٹن کہتا ہے ”پورے انصاف سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ہم نے اپنی فطری ذہانت کے سرچشمہ کو خشک کر دیا اور جس طرح کی فتوحات ہم نے حاصل کیں اس سے نہ صرف یہ کہ علم و ادراک کی ترقی کی حوصلہ افزائی کا خاتمہ ہو چکا ہے بلکہ قوم کی صحیح جانکاری بھی کھو جانے اور اسلاف کے فن اور ذہانت کے کارناموں کو فراموش کیے جانے کا امکان ہے۔“³¹

جنگ مرہٹہ کے خاتمہ پر مائکم کہتا ہے ”ہماری موجودہ حالت بظاہر پرسکون ہے لیکن خطرات سے پُر ہے۔“ وہ پھر کہتا ہے ”کئی اسباب ہیں جو اس طرح کے مختصر وقفہ کو جنم دیتے ہیں۔ نسبتاً سرد مہر حکمت عملی کی طرف مراجعت اور فوری طور سے ہم پر انحصار کرنے والے ممالک میں اپنے قوانین اور ضوابط کو رائج کرنے سے خوف و

انتشار کا پیدا ہونا فطری ہے۔ یہی وقت ہے جب لوگ خواب سے جاگتے ہیں۔ خوف اور ستائش کی جگہ نفرت اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ حکمران، امرا اور وہ سب افراد جو درجات و اترات کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے کہ ایک نظام ہے جو ان کے فوری زوال کا باعث ہوگا اور آخر کار انہیں فنا کر دے گا۔“

وسطی ہندوستان میں سب ہی طبقہ کے لوگوں نے انگریزی اقتدار کے قیام کو اگرچہ ایک حقیقی رحمت کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا کیوں کہ اس نے انہیں ناقابل برداشت برائیوں سے چھٹکارا دلا دیا تھا لیکن اب والیان ریاست، امرا، ورنک کا فوجی گروہ اسے ایسے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگا ہے جس میں ان کی موجودہ حالت کے مستقلاً بنے رہنے کا بھیانک خوف غالب ہے۔

”ہماری حکومت میں لوگوں کو معاشرہ میں وہی مقام نہیں حاصل ہے جو انہیں دیسی حکمرانوں کے ماتحت حاصل تھا اور نہ لوگوں میں اس نوعیت کے مقاصد کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ ہماری حکومت انصاف پسند ہوتے ہوئے بھی سخت گیر اور سردہر ہے۔ اگر یہ دہشت نہیں پیدا کرتی تو کسی قسم کے جذبہ ریس کو نہیں اُکساتی۔ عوام کو تحفظ دیا گیا ہے لیکن ہمت افزائی نہیں کی گئی ہے۔ میران سے قلبی لگاؤ پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا شاذ ہے کہ کوئی ہندوستانی یا شندہ ظلم یا جارحیت کا شکار ہو سکے لیکن اس سے بھی زیادہ تادریہ ہے کہ مراعات یا اعزاز سے اس کی ہمت افزائی کی جا سکے یا اونچا اٹھایا جا سکے۔“³²

شہرت، دولت اور طاقت کے سارے راستے ہندوستانیوں پر بند کر دیے گئے تھے۔ سرکاری ملازمتوں اور ملک کے دفاع اور اس کی خوش حالی میں اضافہ کرنے سے متعلق شہری فرائض کی انجام دہی کے مواقع ختم کر دیئے گئے۔ مترو نے پیش گوئی کی تھی کہ اس طرح کی حق تلفی بے اطمینانی اور مخالفت کے جذبہ کو ہوا دے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو عوام کا اخلاق گر جائے گا۔..... اور ایک ایسی کاہل و مردہ نسل میں ڈھل جائے گا جو محض حیوانی خواہشات کی تسکین سے بالاتر کسی اور کام کے قابل نہیں رہتی۔“³³

اسی طرح اس نے درست کہا کہ ”وہ جو اپنی آزادی گنوا دیتا ہے اپنی نصف اہلیت کھودیتا ہے۔..... غلام قوم اپنے حقوق اسی طرح کھودیتی ہے جس طرح کوئی غلام۔ وہ ایک آزاد شخص کے اپنے اوپر ٹیکس لگانے، خود اپنے قانون بنانے، ان کے ناقد

کرنے یا ملک کی عام حکومت میں کوئی حصہ لینے کے حق کو کھودیتی ہے۔ برطانوی ہندوستان ان حقوق میں سے کوئی حق بھی نہیں رکھتا ہے۔⁴⁴

ہندوستان کے اوپر ہونا ک موت کا سایہ طاری تھا جس کے نیچے طبقوں کا کلا گھونٹا بھرا ہوا تھا۔ عوام مشکل سے سانس لیتے تھے۔ مسلمان اور ہندو حکمران ہتھیے اور تنہا کر دیئے گئے تھے۔ مسلم و ہندو خاندانوں، قبیلوں اور ذاتوں کو جو سپاہیوں، حکمرانوں اور لیڈروں کو مہیا کرتی تھیں ذمہ داری کے عہدوں سے خارج کر دیا گیا اور غلام کسانوں کی حیثیت سے کام کرنے کے لائق کر دیا گیا۔ مسلمان اور ہندو علماء کو معاونت سے محروم کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ اپنے پیشوں کو چھوڑنے کے لئے مجبور کیا گیا۔ جہاں تک عوام کا تعلق تھا بے انتہا بھاری مالگداری کا تعین، وصولی کی سختی، آبادی میں اضافہ اور زمین پر دباؤ نے کسانوں کے اتر معیار زندگی کو پست کر دیا۔ بلکہ حکمرانوں کی اقتصادی حکمت عملی کارگیروں اور دست کاروں پر تباہی لاتی جس کے باعث ان میں سے بہت سے زمین مزدوروں کی حالت میں پہنچ گئے۔ دریں اثنا صنعتی ترقی کے راستہ میں پیدا کی جانے والی رکاوٹوں نے روزگار کے نئے راستوں کا پیدا ہونا روک دیا۔ 1827ء میں انگلستان کی تجارتی پالیسی کے بارے میں لکھتے ہوئے مانٹگمری مارٹن نے کہا ”انگریزی تجارت کی فالما نہ خود غرضی کے شکار مصیبت زدہ لوگوں کو اور بھی زیادہ مغبس بنانے کے لئے ہم نے حتی الوسع سب کچھ کر ڈالا ہے۔“⁴⁵ شاید یہ ضروری تھا کہ مانٹس ایک سخت اور دردناک موت مر جائے تاکہ حال جنم لے۔

حواشی آٹھواں باب

- 1۔ ٹاؤن سنڈویچ۔ جے۔ ورک مین ایچ۔ بل۔ اینڈ ان زس چارج۔ اسے نیو ہسٹری آف میٹروپولٹن۔ صفحہ 375۔
- 2۔ اورٹن جے۔ کے۔ دی ایونجسٹ روآئی ول ایٹ ٹینتھ سنچوری۔ صفحہ 159۔
- 3۔ ایضاً۔ صفحہ 148۔
- 4۔ دیکھو دی اکونامک ڈیولپمنٹ آف انڈیا۔

- 5- اسٹوکس ایرک دی انگلش یوٹی ٹیلیگرافس اینڈ انڈیا۔ صفحہ XIII۔
- 6- کوپ لینڈ آرڈر فورس۔ صفحہ 317۔
- 7- فارسٹ جی۔ ڈبلیو۔ سلکشن فرام دی منٹس اینڈ اور آفیشیل آئی ٹینگراف دی ماؤنٹ اسٹیورٹ الفنسٹن لندن (1884) صفحہ 57۔
- 8- ایضاً۔ صفحہ 355۔
- 9- مالکوم۔ میمورائز آف سنٹرل انڈیا۔ جلد 2۔ (1880 ایڈیشن) صفحہ 358۔
- 10- اسپیرٹی۔ جی۔ پی۔ دی بنالس۔ صفحہ 131۔
- 11- ایضاً۔ صفحہ 136۔
- 12- ایضاً۔
- 13- ایچ کول بروکس منٹس۔ پیرا 371۔ دیکھئے سلکشن آف پیمپس فرام ریکارڈس آئیٹ ایسٹ انڈیا ہاؤس۔ جلد 1 (1820) صفحہ 50۔
- 14- دیکھئے کارس یٹرس آر۔ دی ٹل ورلڈ آف دی انڈین ڈسٹرکٹ آفیسر (میکملان) 1918۔ بکس 1، 2 اور 4۔
- 15- فرمنجرفٹ رپورٹ۔ جلد 3۔ صفحہ 504۔
- 16- ایضاً۔
- 17- ایضاً۔ صفحہ 505۔
- 18- ایضاً۔ صفحہ 504۔
- 19- ایضاً۔ جلد 3۔ صفحہ 503۔
- 20- ایضاً۔ صفحہ 503۔
- 21- دیکھئے رپورٹ آف دی ایڈمنسٹریشن آف دی پنجاب ٹریڈرپری 55-1854۔ صفحہ 59۔
- 22- اسٹوکس ایری۔ دی انگلش یوٹی لی ٹیرین اینڈ انڈیا۔ صفحہ 164۔
- 23- رتھنا سوامی ایم۔ سم الفلوینسز ویٹ لیڈ دی برٹن ایڈمنسٹریشن سسٹم ان انڈیا۔ حوالہ کتاب مذکورہ (دی ورک مائٹڈ) او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 127 وغیرہ۔
- 24- دی ڈیلوک آف ونگٹن، دی مارکوٹیس ویلز لینز گورنمنٹ آف انڈیا حوالہ تقسیم

- رائے میوردی میکنگ آف برٹش انڈیا۔ صفحہ 209۔
 25۔ او۔ لیلی۔ ایل۔ ایس۔ ایس۔ دی انڈین سروس۔ صفحہ 51۔
 26۔ بلنٹ۔ سراہی۔ دی آئی، سی، ایس (لندن 1937) صفحہ 55-56۔
 27۔ ایضاً۔ صفحہ 56۔
 28۔ ولیمز لی ٹودی کورٹ آف ڈائریکٹرس۔ اپریل 22، 1799۔ ملاحظہ ہو ٹامسن
 اینڈ گریٹ۔ دی رائٹز اینڈ فل فل مینٹ آف برٹش رول ان انڈیا (1953ء
 ایڈیشن) صفحہ 207۔
 29۔ ٹامسن۔ ایڈورڈ۔ دی میکنگ آف دی انڈین پرنسز۔ صفحہ 275۔
 30۔ بحوالہ رمینالڈ رینالڈس۔ دی ہوائٹ صاعیس ان انڈیا۔ صفحہ 65۔ اور رویش
 دت۔ دی کونامک ہسٹری آف انڈیا انڈر آرمی برٹش رول (چٹا ایڈیشن)
 صفحہ 163۔
 31۔ فارسٹ جی۔ ڈبلیو سیلکشن فرام دی منٹس اور آفیشل رینٹنگس آف
 الفینٹس۔ صفحہ 102۔
 32۔ ٹامسن۔ ایڈورڈ۔ دی میکنگ آف دی انڈین پرنسز۔ صفحہ 272۔
 33۔ بحوالہ رویش دت۔ دی کونامک ہسٹری آف انڈیا ارلی برٹش رول۔
 34۔ ایضاً۔ صفحہ 165۔
 35۔ ایضاً۔ صفحہ 289۔

نواں باب

برطانوی حکومت کے سماجی اور اقتصادی نتائج دیہی معاشیات کا انتشار

ہندوستان پر برطانوی غلبہ کی نوعیت ملک گذشتہ تمام غلبوں سے مختلف تھی۔ ماضی میں حکمرانوں کی تبدیلی کا مفہوم محض اس خاندان کا رد و بدل ہوتا تھا جو رعایا پر سیاسی طاقت کا استعمال کرتا۔ لیکن یہ سماجی ڈھچھے، معاشی نظام، مالی تعینات یا نظام حکومت کو متاثر نہیں کرتا تھا۔ برطانوی حکومت میں یہ سب کچھ بدل گیا۔ اور ایک ایسا سماجی اور اقتصادی انقلاب شروع ہوا جو قدیم اداروں کی بربادی اور نئے سماجی طبقوں اور قوتوں کے فہرہ کی صورت میں اپنے نقطہ عروج پر پہنچا۔

ضابطہ مالکداری

ایسے ملکوں میں جہاں کے معاشی مسائل غالب طور سے زرعی ہوتے ہیں عوام کی آمدنی کا خاص ذریعہ اراضی ہوتا ہے۔ ور لوگ اپنی پیداوار کا ایک حصہ حکمرانوں کو امن اور قانون، دفاع اور تحفظ کی خدمات کے صلہ میں ادا کرتے ہیں۔ ہندوستانی سماج کے سرمایہ دارانہ حالات سے دوچار ہونے سے قبل اس ادائیگی کی نوعیت گاؤں اور سرکار کے مابین پیداوار کی رسدی تقسیم کی سی تھی۔ گاؤں کی حیثیت ایک انجمن امداد یا ہمسائیگی کی

تھی جس کے فرائض کا تعین رسم و رواج کے ذریعہ ہوتا تھا اور فرد جماعت میں ضم ہو گیا تھا۔ لیکن گاؤں کا باشندہ اور حکمران خاص طور سے اراضی کے استعمال میں دلچسپی رکھتے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی اس پر قبضہ کرنے کی فکر نہیں کرتا تھا کیوں کہ غیر مزدور و بھجرا اراضی پانی اور ہوا کی طرح بکثرت تھی۔ ان حالات میں شخصی حقوق کا مسئلہ وجود میں آنا مشکل ہی تھا۔ لگان اور مالگداری کو ریکی محصول سمجھا جاتا تھا اور لگان عائد کرنے کا احساس ناپید تھا۔ زمین کو استعمال میں لانے اور اس کی پیداوار کی تقسیم پر منحصر تعلقات عوام کی سرگرمیوں اور ان کے معاشی اور سماجی رشتوں کا تعین کرتے تھے اس لیے انہیں کی رو سے سماج کے ڈھانچے، طرز اور امور حکومت کی تشکیل ہوتی تھی۔

زرعی اقتصادی نظام کے سماجی ڈھانچہ اور دولت کی فراہمی و تقسیم کا انحصار طریقہ مالگداری پر ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں جب شروع میں نوآبادیاں قائم کیں تو نئے قسم کے لگان کے طریقوں کو مروج کیا۔ اسی کے ساتھ دیہی علاقوں میں اقتصادی اور سماجی تعلقات میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔

1765ء میں جب ادنیٰ صوبوں کی دیوانی یا مالگداری کا بندوبست ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتقل ہوا تو کمپنی کے بیوروپارسی (تاجر) اس نوعیت کے کوئی انتظامی فرائض کو انجام دینے کے قلمی قابل نہ تھے۔ لگان وصولی کے پرانے طرز کو جاری رکھنے کے لئے کلاہ کو مجبور ہونا پڑا اور اس نے یہ کام بنگال کے نائب کے نائب دیوان پر چھوڑ دیا۔ یہ غیر اطمینان بخش ثابت ہوا اور وارن ہیسٹنگز نے پریسڈنسی کی گورنری اختیار کرتے ہی 1772ء میں نائب دیوان کو ان فرائض سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد ایک اطمینان بخش نظام مالگداری کی ترتیب دینے اور اس کی ادائیگی کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے آزمائش و فروگزاشت کا دور شروع ہوا۔ مذاکرات کے دوران کئی پیچیدہ سوالات اٹھائے گئے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں مزدور و اراضی کس کی ملکیت تھی، سرکار کو لگان کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور پر کون ذمہ دار تھا، زرعی پیداوار میں حکومت کا حصہ کتنا ہوتا تھا اور کیا مغل دور کے زمین دار یا مالگدار کاشت کار زمین کے مالک تھے یا حکومت اور کاشت کار کے درمیان محض ایک کڑی تھی؟

وارن ہیسٹنگز اس مفروضہ کے ساتھ آگے بڑھا کہ تمام اراضی فرماں روا کی ملکیت

تھی اور یہ کہ درمیانی لوگ محض ایجنٹ تھے جو کاشت کاروں سے لگان وصول کرنے کے لیے محصول کے حقدار تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجودہ زمین داروں کو اسی حالت میں برقرار رہنے کی اجازت دی جاسکتی تھی جب وہ مالگذاری کی اتنی ہی رقم ادا کرنا قبول کرتے جتنی کھلے بازار میں نیلامی بولی بولنے والے دینے کو تیار ہوتے۔ نیلام کے وقت پرانے زمین دار سٹے بولی بولنے والے کے مساوی سمجھے جاتے تھے تاکہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ لگان کی رقم وصول کی جاسکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں زیادہ تر اراضی سٹے نیلام بولنے والوں کو دے دی گئی۔ اس طرح بہت سے پرانے زمیندار خاندان نکال باہر کیے گئے۔ "سرکار اور زمین جو سٹے والوں کے سپرد قدیم قائم شدہ کڑی" توڑ دی گئی اور زمین دار، در لگان دار کے درمیان کے قدیم رشتے کو بڑا سخت نقصان پہنچا۔

مطالبے میں بے انتہا اضافے اور سرکاری احکام کے ماتحت کلکٹروں کی طرف سے استعمال کئے جانے والے، صول کے طریقوں نے زمین داروں کی بد حالی اور بھی فزوں کر دی۔ کاشت کار بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ کیوں کہ لگان کی حد درجہ زیادتی اور سٹے کسانوں کی حرص کے آخری شکار وہی تھے۔ اس کا نتیجہ ٹھیکیداروں کے ذریعہ بڑے پیمانے پر کاشت کاروں کی بے دخلی اور ان پر جبراً باقی دار زمین دار، فرار ہونے والے کاشت کار و زمین کو خیر باد کہنے والی رعیت کی شکل میں نمودار ہوا۔ یہ دیہی تنظیم میں پڑنے والی پہلی دراڑ تھی۔

ہیسٹنگز کے اقدام سے پیدا ہونے والے افسوسناک حالات نے زمین کی ملکیت سے متعلق مفروضہ کو کھلی بحث کا موضوع بنادیا۔ قلب فرانسس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ فرماں روا نہیں بلکہ زمین دار زمین کا مالک ہے۔ ورنہ ہیسٹنگز نے اس کی مخالفت کی۔ ان مباحثوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1777ء سے 1783ء میں نئی اسکیم تیار کی گئیں جن سے کاشت کاروں کی حق تلفی کی بنا پر زمین داروں کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد 1793ء میں کارٹاٹس نے بنگال میں استمراری بندوبست کے منصوبے کا فیصلہ کیا۔

1793ء کے استمراری بندوبست کی رو سے زمیندار اپنی جائداد کا مالک و مختار کل قرار دیا گیا۔ اس کو سرکاری لگان ادا کرنے کے بعد بقیہ پوری رقم مالگذاری اپنے تصرف میں رکھنے کی اجازت حاصل تھی۔ شروع میں اس کا حصہ تھوڑا ہوتا تھا۔ لگان

کا صرف گیارہ فی صد۔ جس کی وجہ سے اسے اپنی آمدنی کا بڑا حصہ سرکار کو دے دینا پڑتا تھا۔ لیکن اس حالت میں جب کہ مالگنداری کی رقم ادائیگی متعین ہو چکی تھی۔ زمین داروں کے ذریعہ کاشت کاروں سے وصول کیا جانے والا لگان بلا تعین و صراحت چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سے زمیندار کو موقع ہاتھ آیا کہ وہ کاشت کار کو اس کی برداشت کی حد تک پنچوڑ لے۔ اس طرح زمین سے اقتصادی لگان وصول کرنے کا حکومت کا فوری مقصد حل ہو گیا۔

لیکن بالآخر استمراری بندوبست نے حکومت کے مقابلہ میں زمین داروں کو زیادہ فائدہ پہنچایا کیوں کہ آبادی میں اضافہ، زراعت کی توسیع، قیمتوں میں چڑھاؤ اور اراضی کی بڑھتی ہوئی قلت کے ساتھ زمین دار کی حالت بہتر ہوئی۔ کسی جائیداد پر اس کے حق وراثت کو تسلیم کرنے کے لئے اب اس کی ضرورت نہیں تھی کہ کسی باضابطہ دستاویز ملکیت کی تکمیل کی جائے یا اس کی توثیق کے لئے بخشش یا نذرانہ ادا کیا جائے۔ جیسی صورت حال ماضی میں تھی۔ وہ اپنی ملکیت اراضی کو بیع، رہن یا ہبہ کے ذریعہ کسی حاکم اعلیٰ کی اجازت کے بغیر منتقل یا بیع کر سکتا تھا۔ وہ مغل نظام حکومت کے ان تکلیف دہ ضوابط سے چھٹکارہ پا گیا جس نے اس کے اقتدار کو بہت زیادہ محدود کر دیا تھا۔ اور لگان کے علاوہ اور بھی محصول وصول کرنے اور ادائیگی کا حساب دینے کا پابند کیا تھا۔ لیکن انگلش زائیدہ زمیندار تمام سیاسی اور قومی فرائض سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اب وہ عہد مغلیہ کا امیر جاگیر دار نہیں رہا اور ایک ادنیٰ سرمایہ دار "نودولتہ رئیس" بنا دیا گیا۔

سابق لگان کے ٹھیکیدار جاگیردار یا اصطلاح کے انگریزی مفہوم کے لحاظ سے زمین دار بن گئے جو ہندوستان میں وہی حقوق اراضی رکھتے تھے جو برطانیہ میں مالکان اراضی۔ مثلاً اگرچہ ہندوستان میں حکومت اور مالگنداری کے ٹھیکیدار پیداوار کے ایک حصہ پر دعویٰ تو رکھتے تھے لیکن انھیں کاشت کاروں کو ان کے پٹے کی زمینوں سے بے دخل کرنے یا من مانے ڈھنگ سے لگان میں اضافہ کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ دراصل برطانوی تسلط سے پہلے ملک کے کسی بھی حصے میں زمینداروں کو دیے جانے والے لگان اور حکومت کی طرف سے وصول کی جانے والی مالگنداری کے بیچ تفریق کا وجود ہی نہ تھا۔ استمراری بندوبست نے پرانے رشتے کو ختم کر دیا اور زمین داروں کو حقوق ملکیت بخشا۔

زمین دار یا زرعی پٹہ دار کے رتبہ اور فرائض منصبی کی تبدیلی نے ہندوستانی

دیہات کے سماجی اور سیاسی تنظیم کو متاثر کیا اور آخر کار اس کی علیحدہ حیثیت اور خود کفیل کا خاتمہ کر دیا۔ اس تبدیلی کے دو خاص نتائج یہ تھے۔ (۱) زمین کی اجارہ داری کا تیا اور اس کی منتقلی نئے زردار طبقہ کے ہاتھوں میں جو لگائی ہوئی دگت کا زیادہ سے زیادہ معاوضہ پانے کے سوا اراضی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ (۲) زمین داریوں اور پٹہ کی اراضیات کی شکمی داری جس کے باعث حصول اراضی کے لیے ہوٹریں اضافہ کے ساتھ اصلی زمیندار اور کاشت کار کے بیچ دلالوں اور لگان وصول کرنے والے درمیانی لوگوں کا ایک سلسلہ وجود میں آیا۔

یہ تبدیلیاں مرشد قلی خاں کے زمانہ سے رونما ہوئیں جس نے بہت سے جاگیرداروں اور تعلقداروں کی جگہ نئے کسانوں کو رکھا۔ زیادہ تر ہندوؤں کو۔ اس طرح صوبہ پر برطانوی قبضہ کے وقت بنگال کے زیادہ تر زمین دار خاندان وہ تھے جو اس کی حکومت کے ابتدائی زمانہ میں وجود میں آئے تھے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو سوڈیٹھ سو سال سے زیادہ کے قبضہ کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ دارن ہیسٹنگز نے اپنی مالکداری کے بندوبست کے ذریعہ اس طبقہ کی تنظیم میں مزید انقلاب پیدا کیا۔ اس نے زمین داریوں کو نیلام کر کے لگان تعین کرنے کے طریقے کا آغاز کیا۔ اس طرح لگان لگانے کے جابرانہ انداز اور دھول میں سختی نے حالات کو اور بھی بگاڑ دیا۔ ۱۷۹۳ء میں استمراری بندوبست کے نفاذ نے اس عمل کی تکمیل کر دی۔ بندوبست کے بعد کے بائیس برس کی مدت میں جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ بنگال کی نصف اراضی بیع نامہ کے ذریعہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ اور زیادہ تر منتقل شدہ اراضیات نئے خریدار سوداگروں اور کلکتہ کے دولت مند طبقہ کے پاس چلی گئیں۔

اس طریقہ سے استمراری بندوبست سے پیدا شدہ زمینداروں کی پہلی پود کو سزا بھگتنی پڑی۔ لگان کا بھاری بوجھ اور بیع نامہ کرنے کا سخت قانون ان کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ حسب ذیل حالات برطانوی دور کے آغاز میں بنگال میں مالکداری کی نامساوی طرز پر روشنی ڈالتے ہیں۔

ٹوڈرل کا تخمینہ	۱۵۹۶ء	۱۰۷ لاکھ روپیہ
مرشد قلی خاں کا تخمینہ	۱۶۲۲ء	۱۴۵ لاکھ روپیہ

ملی وردی خاں کا تحفہ	1755ء	186 لاکھ روپیہ
میر قاسم کا تحفہ	1763ء	256 لاکھ روپیہ
کارنوالس کا تحفہ	1793ء	286 لاکھ روپیہ

اس فہرست کی تشریح کرنے میں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ نوابوں کے عہد میں حقیقی وصولی شاذ و نادر ہی مقررہ رقم کے برابر ہوتی تھی کیوں کہ سال بہ سال بھاری بقیات جاتے رہ جاتے تھے جب کہ کمپنی کے بقایا جات 2 فی صدی سے زیادہ کبھی نہیں ہوتے تھے۔

اس طرح 1764-65ء میں مغل ایجنٹوں کے ذریعہ بنگال میں وصول کی ہوئی مالگذاری کی رقم قیمت میں 8,80,000 پونڈ کے برابر ہوتی تھی۔ 1765-66ء میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مالی نظام کا پہلا سال تھا یہ رقم 14,70,000 پونڈ تک پہنچ گئی۔ 1790-91ء تک اس کو 28,60,000 پونڈ تک پہنچا دیا گیا اور اسی سال کی وصولی کی بنیاد پر استمراری بندوبست کئے گئے۔

1793ء میں زمینداروں کے ذریعہ وصول کیے ہوئے کل زرنگان کا 89 فی صدی کمپنی کا حصہ ہوا جب کہ انگریزوں میں اسی دوران حکومت کو ادا کی جانے والی رقم کل زرنگان کی 5 سے 10 فی صد کے درمیان تھی۔ درحقیقت ہندوستانی زمیندار کا حصہ معمولی سے معمولی ہوتا تھا جو اس کو وصولی کی صعوبتوں کے معاوضہ کے طور پر حکومت کے لئے فرائض کو انجام دینے اور اپنے ذاتی مصارف میں استعمال کے لیے ملتا تھا۔ وصولی کے نظام کا بدترین پہلو یہ تھا کہ زمین داروں کو سخت پابندی کے ساتھ مقررہ دن غروب آفتاب سے پہلے سرکاری لگان جمع کرنا پڑتا تھا۔ گر ٹھیک ساعت پر ادائیگی نہیں کی جاتی تو زمیندار بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ اور پوری جائداد یا اس کے ایک حصہ کو عام نیلام کے ذریعہ فروخت کر دیا جاتا تھا۔ کسی عذر کی شنوائی نہیں کی جاتی تھی۔ اور مجبوریوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایسی حالت میں جب کہ سرکار اپنی مالگذاری نیزہ کی نوک پر وصول کرتی تھی زمیندار کو اختیار نہ تھا کہ وہ کاشت کار کو لگان وقت سے ادا کرنے کے لیے مجبور کرے۔ بقول کلکٹر مدنا پور "وہ سب (زمین داران) کہتے ہیں کہ اس طرح کا سخت اور جابرانہ نظام ملک میں اس سے پہلے کبھی نہیں استعمال ہوا تھا۔..... نیلام اور

قرقی کے طریقہ نے کچھ ہی برسوں کے درمیان بنگال میں زیادہ تر بڑے زمینداروں کو مفلسی اور بھکاری کی نوبت تک پہنچا دیا اور بنگال زرعی املاک میں اس سے زیادہ تبدیلیاں پیدا کر دیں جتنی شاید اتنی ہی مدت میں کسی بھی زمانہ یا ملک میں اندرونی ضوابط کے زیر اثر رونما ہوئی ہوں۔²

استمراری بندوبست کے شروع کے چند سالوں میں موجودہ زمینداروں کی طرف سے جائیداد کی منتقلی نے تشویشناک صورت اختیار کر لی۔ ۱796ء میں ۱۲ اراضیات جن کا لگان 287006۱ روپیہ مندرجہ کاغذات اور تینوں صوبوں کے دسویں حصہ کے برابر تھیں ایک ہی سال کے اندر فروخت کر دی گئیں۔³ بقول بیڈن پاول ۱796-97ء اور ۱797-98ء کے درمیان دو برسوں میں بالترتیب ۱۴ لاکھ اور 22۰۰7 لاکھ ادائیگی کی اراضیات کی فروخت عمل میں آئی اور صدی کے ختم ہوتے ہوئے ندیا، راج شاہی، بشن پور اور دیناج پور کے راجاؤں کی جاگیروں کا بیشتر حصہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ بردوان کی جاگیر بری طرح کاٹ کر چھوٹی کر دی گئی۔ اور بیر بھوم کے زمین دار مکمل طور سے تاراج کر دیے گئے۔ متعدد چھوٹے زمینداروں کی بھی یہی حالت ہوئی۔ درحقیقت یہ کہنا کاٹا ہے کہ استمراری بندوبست کے فوراً بعد آنے والے دس برس کے عرصہ میں جاگیروں کی جو اس بندوبست کا موضوع بنی تھیں ساخت اور ملکیت میں مکمل تبدیل رونما ہوئی۔⁴ زمینداروں کی مصیبت اس کی موجب ہوئی کہ سرکار ۱799ء کے مشہور ریگولیشن کو بنا کر ان کی مدد کرے۔ نئے قانون نے زمینداروں کو کاشت کاروں کو بے دخل کرنے، بقایا جات کی عدم ادائیگی کی صورت میں اس کے زرعی ذخیرہ اور اوزاروں کے قرقی کرنے اور اسے اس کی قوت برداشت کی حد تک دبائے کے لئے اس کے خلاف اور دوسری کارروائیاں کرنے کے استبدادانہ اختیارات عطا کیے۔ ۱799ء کے قانون نے ایک طرف بے سہارا کاشت کار طبقہ کے استحصال کے سیدب کے دروازے کھول دیئے اور دوسری طرف لگان کے ٹھیکیدار کو اراضی کے مختار کل کی حیثیت سے مستقل کر دیا۔

استمراری بندوبست کے ذریعہ عمل میں آنے والی تبدیلیوں کا دوسرا اثر حقوق

زمین داری کی عوامی تقسیم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ عمل تیزی سے ہوا۔ بہار اور بنگال 39 اضلاع میں 20 سال کے اندر جاگیروں کی تعداد 110456 کے اونچے ہند سے تک بڑھ گئی۔ ان میں سے 4 فی صد جاگیریں بڑی تھیں (ہر ایک 20000 ایکڑ سے زیادہ)، 11 فی صد اوسط رقبہ کی (500 اور 20000 ایکڑ کے درمیان) اور 88 فی صد چھوٹی (500 ایکڑ سے کم)۔ اور اس کے برخلاف انگلینڈ میں 2.4 فی صد جاگیریں 13 ایکڑ کے اوسط رقبہ کی تھیں، 12 فی صد 1180 ایکڑ کی اور 85.6 فی صد 4260 ایکڑ کی۔ بیس برس میں پٹنہ کمشنری میں جاگیروں کی تعداد گنی اور تربہت کمشنری میں تین گنی ہو گئی۔ ان ریگولیشنز نے تقسیم در تقسیم کے رجحان کو تیز کر دیا۔ مغلوں کے عہد میں خاندان کا سربراہ زمین دار منتخب ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اس رواج کو خیر باد کہہ دیا اور اراضی کی جائداد اور منقولہ کے وجود کو تسلیم کیا جس پر ہندوستانی قانون وراثت کا اطلاق ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی شرکار وراثت کے بیچ جائداد کی تقسیم ہونے لگی۔ پٹنہ پر حاصل کی ہوئی اراضیات کے رقبہ کے چھوٹے ہوتے جانے اور غیر منفع بخش کاشت کرنے خطرے کو کورٹ آف ڈائریکٹرس نے 1808ء ہی میں محسوس کیا لیکن کوئی تدارک نہ کیا گیا۔ چوں کہ زمین داروں کے بچوں کے لیے روزگار کا کوئی متبادل ذریعہ نہ تھا اس لیے ہندوستان میں حق بیٹھائی رائج نہیں کیا جاسکا اور جائداد کا بٹوارہ نہیں روکا جاسکا۔ نہ صرف کاشت کی اراضیوں بلکہ لگان وصول کے حقوق کی بھی تقسیم در تقسیم ہونے لگی۔ نئے زمین داری حقوق گرانقد ملکیت ثابت ہوئے اور استمراری بندوبست کے صرف بیس سال بعد زمین داری کے حقوق جن کی مالیت مالکداری کی مقررہ رقم کی گیارہ فی صد سے زیادہ نہیں تھی زمین کی تقریباً اٹھائیس فی صد سالانہ آمدنی کے بدلے فروخت کیے جا رہے تھے۔ کورٹ آف ڈائریکٹرس نے لکھا "اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین داروں کے محصول شروع سے ان کی برائے نام رقم سے بہت زیادہ تجاوز کر چکے ہوں گے، یا یہ کہ بالآخر من مانی وصولی سے ان کی یافت میں اضافہ ہو ہو گا۔ یہ کہ اس وقفہ میں ملک کی زرعی خوش حال اور زرعی جائداد کی قیمت تیزی سے ضرور بڑھی ہوگی جو شاید بے مثال ہے"۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ لگان وصولی کے اختیارات کی ایک ہمیت ہو گئی جو انھیں پہلے حاصل نہ تھی اور وہ

بازار میں آزادانہ طور سے خرید و فروخت کی جانے والی ایک جنس بن گئے۔ زمین، کاشت کار کے لئے پیداوار اور روزی روٹی کا ذریعہ ہونے کے بجائے سٹے بازی کی چیز بنی اور زر دار طبقہ کے لئے منافع کمانے کا وسیلہ۔ زمین دراپنی آمدنی کا اجارہ ایک دلال (پٹندار) کو دیتا تھا جو پھر اسے ایک اسامی (درپٹندار) کو ٹھیکہ پر دیتا تھا اور آخر الذکر بھی متعدد ماتحت اسامیوں (سہ پٹندار) سے ربط قائم کرتا تھا۔ علیٰ ہذا تقیاس اس طرح لگان حاصل کرنے والوں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا اور اس برائی نے اتنی بد صورت شکل اختیار کر لی کہ کہا جاتا ہے، زمین داری کے خاتمہ کے وقت بنگال میں پٹہ کی کچھ راضیات ایسی تھیں جہاں اصلی زمین دار اور حقیقی کاشت کار کے درمیان کچھ نہیں تو ڈیڑھ سو درمیانی مفاد والے عامل تھے۔ ہر ایک ماتحت ایجنٹ اس کڑی کے ہر دوسرے شخص سے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا اور تمام زائد مطالبہ کی وصولی کا بوجھ آخر کار کاشت کار کے اوپر پڑتا تھا۔

جاہداد سے متعلق تعلقات میں یہ تغیر ملک کے لئے بڑی اہم بات تھی۔ یہ نئے سماجی طبقوں کو معرض وجود میں لائی۔ (۱) دولت مند زمین دار جو زمین کو زیادہ سے زیادہ مالی منافع کے لئے استعمال کی جانے والی جاہداد منقولہ سمجھتے تھے۔ (۲) بے دخل کیے ہوئے کاشت کار جن کے پاس کچھ باقی نہ تھا سوائے اس کے کہ اپنی محنت بیچ کر روزی کمائیں۔

دراصل درمیانی لوگ سب ہی دولت مند نہیں تھے۔ ہر ایک کا مفاد ادنیٰ ہوتا تھا۔ اور جہاں تک آمدنی کا تعلق ہے ان کی معاشی حالت کاشت کار کی حالت سے محض تھوڑی ہی بہتر تھی۔ اس طرح تقسیم اراضی کے عمل نے زمین دار، گماشتہ اور کاشت کار کو برابر کر دیا۔ سرایچ اسٹریچی نے اس صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ”ہم نے سب کچھ خاموشی سے بدل دیا۔ کاشت کار، زمین دار اور گماشتہ ریگولیشن کی ہموار کرنے والی قوت کے ذریعہ بڑی حد تک برابری کے درجہ پر پہنچا دیے گئے ہیں۔“

لہذا دونوں طبقوں کے درمیان مفاد کا ٹکراؤ تھا۔ مزید براں دونوں کے بیچ کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ زیادہ تر زمین دار تاجر تھے جو اپنے فاضل سرمایہ کو

تفع بخش کاروبار میں لگانے کی تلاش میں اراضی خریدتے تھے۔ وہ لوگ کھیتی باڑی کے کاروبار سے ناواقف تھے اور زرعی ترقی میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے جو کاشت کاروں پر چھوڑ دی گئی تھی۔ جن کے پاس اسے پورا کرنے کے لئے نہ تو وسائل تھے، نہ جانکاری اور نہ ارادہ۔

یورپ میں زرعی انقلاب مہم زمین داروں کی طرف سے زمین پر سرمایہ لگانے اور اس کی اصلاحات کے ذریعہ برپا ہوا تھا۔ ہندوستان میں زمین دار محض لگان لینے والے غیر حاضر باش تاجر تھے جو کھیتی کی ترقی کی بہ نسبت اپنے لگان کی زیادہ پروا کرتے تھے۔ دیہی آبادی کے فطری رہنما ہونے کے بجائے کمپنی کے عہد حکومت میں ہندوستانی زمین دار غیر ملکی سیاسی طاقت کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے تھے۔ پابندی کے ساتھ مالگنداری کی مقررہ رقم سرکار کو ادا کرنے کی ذمہ داری کے بدلے میں انھوں نے سیاسی طور سے غیر محفوظ اور اقتصادی طور سے کمزور کاشت کار طبقہ سے من مانی رقم وصول کرنے کا حق خرید لیا۔ ماضی میں ہندوستان کی رعیت نے اپنی ذات میں مزدور، کسان اور زمیندار کی خوبیاں جمع کر رکھی تھیں۔ برٹش نظام مالگنداری نے زمین دار کے کردار سے مزدور اور کسان کے کرداروں کو علیحدہ کر دیا اور اس طرح استحصال کنندہ اور استحصال شدہ دو طبقوں کو جنم دیا۔

کاشت کاروں کا استحصال اور زراعت کا زوال

نئے ریگیشن کے بدترین نتائج میں سے ایک کاشت کار کو بے اندازہ مصیبت کا ہدف بنانا تھا۔ جدید جاگیردار قدیم زمینداروں سے مختلف تھے۔ ان کا سلسلہ گاؤں سے نہیں تھا۔ یہ لگان وصول کرنے والوں کی ایک جماعت تھی جو اپنی لگائی ہوئی دولت سے صرف منافع حاصل کرنے کے چکر میں رہتی اور اپنی رعیت سے غیر منصفانہ سلوک کرتی تھی۔ ایک ہی زمیندار اس نے کاشت کاروں کی دخل کاری کے پرانے حقوق کو مٹا دیا اور ان کو عارضی اسامی کی حد تک گرا دیا۔ انھیں کم توڑ مالگنداری اور بے دہلی کاشتکار بنایا۔ اسامیوں کے گزارے کے لئے محض واجب مقدار چھوڑ کر جاگیر کی پوری فاضل آمدنی وہ اپنے تصرف میں لاتی تھی۔

مختصر یہ کہ کارلو اس کا قائم کردہ نظام مغربی تصور کے مطابق ارضی جائیداد کی تخلیق کا موجب ہوا۔ جاگیروں کی بار بار تبدیلی نے جائیداد کے شور سے کے قدیم حقوق کو ایسا بکاؤ ماں بنا دیا جسے لوگ بدشیرکت غیر سے اپنی ملکیت میں لیتے اور تصرف میں رکھتے تھے لیکن جاگیروں کے مالکان اب وہ طبقے نہیں رہے جو اپنے گاؤں یا سامیوں کے مفاد کو ملحوظ رکھتے تھے۔ بہت سے خریدار شہروں میں رہنے والے غیر حاضر زمین دار تھے جو کسی بھی اپنی زمینداروں میں نہیں آتے تھے اور جن کے گماشتے سامیوں سے مختلف زندگی گزارتے تھے۔

ساہوکار اور رعیت داری بندوبست

مدراس اور بھٹی میں رعیت داری نظام کے رائج ہونے سے پیدا ہونے والے نتائج بھی اسی طرح انقلاب انگیز تھے۔ صرف اتنا ہوا کہ زمین دار کی بجائے کاشت کار مالک ہو گیا۔ ارضی جائیداد منقولہ کی منظوری نے زمین کو پٹہ پر دینے، اسے رہن اور بیع کرنے کے حقوق اُسے دے دیئے۔ ایسے حقوق جو یا تو وہ ماضی میں رکھتا ہی رہا تھا یا جو بہت محدود کر دیئے گئے تھے۔ بد قسمتی سے ان قیمتی اختیارات کی بازیابی ان حالات کے سدھارنے میں ناکام رہی۔ کیوں کہ حکومت نے ان پر بھاری لگان کا اتنا بوجھ لاد دیا کہ ان کو صرف ایک قلیل منافع حاصل ہوتا تھا۔ اس لئے اولاً ارضی جائیداد کی قدر و قیمت اس حد تک گھٹا دی گئی کہ دوسروں سے اس کی خریداری غیر منافع بخش ہو گئی۔

لیکن حکومت نے جلد ہی بے انتہا لگان کی غلطی کو محسوس کر لیا اور اس میں تخفیف کرنا شروع کیا۔ اس سے بالآخر زمین کے مالک سرکار کو ادا کی جانے والی مالگہ ری سے فاضل لگان پانے لگے۔ فوراً ہی زمین کی قیمتوں میں اضافہ رونما ہوا۔ جائیداد منافع دینے لگی اور سرمایہ لگانے والے کو راغب کرنے لگی۔ بنگال میں دولت مند طبقہ نے حقوق زمین داری کی بے دھڑک خریداری کی۔ بھٹی اور مدراس میں یہ غیر مناسب تھا کہ کاشت کار کو بے دخل کیا جائے۔ اس لئے ساہوکاروں نے قرض دے کر کھیتوں اور فصلوں پر قبضہ کیا۔ یہ اس لئے ممکن ہو کہ لگان کی وصولی کی سختی نے کسان کو ایسے سال میں بھی سرکاری لگان د کرنے کے لئے مجبور کر رکھا تھا جب فصل نہیں ہوتی تھی۔ ساہوکار اس کی جہالت اور ناہیبت اندیشی کا فائدہ اٹھاتے، اور اس کو قرض کی سہولتیں ایسی

شرطوں پر دیتے جو اس کو دائمی قرض کے جال میں پھانس لیتی تھیں۔

ایک بار کساں ساہوکار کے جنگل میں آجاتا تو وہ اپنے شکار کو قید میں رکھنے کے لئے اپنی تمام تر عیاری اور چالاک کی کوششوں کو ڈالتا تھا۔ سود کی درستی و سچی مقرر کی جاتی تھی کہ کاشت کار حد سے حد قرض کا بیاج ہی ادا کر پاتا۔ آمدنی کی مد میں کمی وراثت چڑھاؤ کے سبب ذرا اصل کی ادائیگی اس کی طاقت سے باہر ہوتی تھی۔ اگر کوئی قرض دار اپنی غیر معمولی مشقت و رجوع سے قرض کو ادا کرنے و اپنے کو آزا کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو ایسا کرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ حسب میں گھبراہٹ اور دستاویزات میں جعل کر دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے سود کا بقایا قرض دار کی طرف سے اس کی ادائیگی کی بہ نسبت زیادہ تیز رفتاری سے بڑھتا تھا۔ کاشت کار خود کو بے یار و مددگار پاتا۔ کیوں کہ تحفظ کے لئے وہ کبھی سے رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ عدالتوں کے دروازے اس کے لئے کھلے تو ضرور تھے لیکن انگریزوں کے قائم کردہ عدالتی نظام کے ماتحت اسے اپنے قرض خواہ کے خلاف کامیابی کا کوئی امکان مشکل ہی سے نظر آتا تھا۔ اس کے پاس طویل مقدمہ بازی کے لئے وسائل ہوتے نہ تھے اور اگر کبھی وہ یہ راستہ اختیار کرنے کی جرأت کرتا تو اس کو ایسی دستاویز کا سامنا کرنا پڑتا جس پر اس کے انگوٹھے کا نشان ہوتا تھا اور جس کے مضمون سے وہ عموماً ناواقف ہوتا اور عدالتیں جو رٹس و زانیات سے سرشار ہوتی تھیں ساہوکار کی ہی اور دستاویزات کو قرض کا صحیح ثبوت بن لیتی تھیں اور ایسی جھوٹی شہادت پر ڈگری دے دیتی تھیں جسے قرض خواہ عدالت میں پیش کرتا تھا۔ اگر قرض دار عدالت میں نہیں جاتا تو ساہوکار کمیت کی پیدوار پر اپنا قانونی حق رکھتا تھا جس کو وہ باز رہاؤ سے کم پر خرید لیتا تھا۔ لیکن اگر قرض دار عدالت میں جاتا تو ساہوکار سے کئے گئے تحریری معاہدہ کی رو سے حسب معمول وہ اپنی رہائی سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔

زمین داری نظام نے زمین دار (مالک) کساں اور سامی کے تعلقات میں تفسیر پیدا کر دیا تھا۔ رعیت و زمین نظام نے قرض خواہ و قرض دار کے تعلقات کو بدل ڈالا۔ اور اس طرح دیہی سماج میں ایک دوسرے کے درمیان جو سنسنی ماحول پیدا کر دیا۔ اس کے بعد دونوں صنفوں میں ساہوکاروں اور کاشت کاروں کے بیچ مستقل کشمکش کا آغاز ہوا۔ اول الذکر کوشش کرتا تھا کہ آخر الذکر کی محنت کی سالانہ پیداوار

کا بیشتر حصہ حاصل کرے۔ برٹش ضوابط اور برٹش قوانین کی مدد سے وہ اپنے مقصد کے حصول میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتا تھا جیسا کہ کمپشن ونگٹ نے 1852ء میں کہا "قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان یہ افسوسناک کشمکش دونوں کو مکمل طور سے بے زر کرنے والی ہے..... یہ سوچ کر مایوسی ہوتی ہے، پھر بھی اس حقیقت پر پردہ ڈالنا کمزوری ہوگی کہ یہ طبقہ طبقاتی بیرونی عوام کی پستی جو تیزی سے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے ہماری حکومت اور ہمارے قوانین کا کرشمہ ہے۔ تھوڑے لوگوں کو خوش حال بنانے کے لئے پورے عوام کی بربادی اور مفلسی کچھ اضلاع میں افسوسناک رفتار سے بڑھ چکی ہے اور تمام اضلاع میں بڑھتی جا رہی ہے اور میری رائے میں برائی کا سراغ اس عظیم قوت میں ملتا ہے جو قانون قرض خواہ کے ہاتھ میں دیتا ہے۔" ساہوکار طبقہ کے بارے میں کمپشن ونگٹ نے آگے یہ بیان کیا کہ "ذیل سود خوروں کا ایک گروہ تیزی سے وجود میں آ رہا ہے جو تھوڑی رقم کم مدت کے لئے غیر معمولی اونچی شرح سود پر آبادی کے سب سے نچلے طبقے کو دیتا ہے جن کے پاس گاؤں کے نسبتاً زیادہ معقول مہاجنوں سے قرض حاصل کرنے کے لئے کافی ساکھ نہیں ہے۔"

دکن اور شمالی ہند کے کچھ اضلاع میں شروع کے افسران بندوبست نے ایک محال داری یا مشترکہ دیہی بندوبست قائم کیا گیا۔ اس طرح کا بندوبست ملک کے قدیم طرز سے مطابقت رکھتا تھا لیکن آغاز ہی سے اس طرح کے بندوبست کے متعلق خیال تھا کہ یہ ایک عبوری اقدام ہے۔ بالآخر اس کے بجائے رعیت داری طریقہ رائج کیا جائے گا جیسا کہ مدراس کے بورڈ آف ریونیو نے 1818ء میں رائے ظاہر کی "دیہی بندوبست کا آغاز اگرچہ ہر ایک گاؤں پر، لگژری متعین کرنے اور زمین کو مشترکہ طور سے عوام کو یا گاؤں کے مکھیا کے حوالے کرنے سے ہوا تاہم اس کا ابتدائی منشاء ہر ایک کھیت کا نہیں بلکہ ہر ایک کاشت کار کی مسلم اراضی کا بندوبست تقسیم اور بٹوارہ کرنا تھا۔ لہذا جہاں کہیں گاؤں والوں کا مفاد اس بات کی اجازت دے گا مشترکہ بندوبست دھیرے دھیرے انفرادی بندوبست میں بدل جاتے گا۔ اس طرح رعیت داری طریقہ کے مخصوص فوائد میں سے ایک فائدہ دیہی بندوبست میں شامل تھا۔ اس قانون کو ہمہ گیر طور سے فوراً رائج کرنا نہ تھا۔ عوام کو ایک ایسے انتظام کو قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کرنا تھا جو خیالی طور سے کتنا ہی مناسب رہا ہو۔ بہت ساری باتوں

میں طریقہ لگان داری قدیم دستور اور باشندوں کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ امید کی گئی کہ جیسے جیسے ان کے وسائل بہتر ہوں گے اس انتظام کی رکاوٹوں پر قابو پایا جائے گا اور چنانچہ کلکٹروں کے ذریعہ اس کو نافذ کرانے کے بجائے اس کی تائید کرانا تھا۔

ہندوستانی متوسط طبقہ کا ظہور

رعیت داری بندوبست کے مقصودہ سیاسی نتائج کو ٹھیکرے کے الفاظ میں بہترین پیرایہ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس نظام کی موافقت کرتے ہوئے اس نے کہا ”چوں کہ عموماً ہم ہندوستان کے معاملات کو انگریزی نظروں سے دیکھتے ہیں اور یورپ کے نظریات کو ہندوستانی انداز میں زیرِ عمل لاتے ہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ درجات کی ترتیب یا دوسرے الفاظ میں حالات کی نابرابری کے متعلق جس کو لوگ ایک منظم سماج کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کچھ کہا جائے۔“

”اس نئے زمین داری سے متعلق حالات کی یہ برابری، کاشت کاروں کے بیج زمین کی یہ عام تقسیم اگرچہ کھیتی باڑی کی ترقی کے لیے انتہائی موزوں نہ بھی ہو، ہندوستان میں پائی جانے والی جائیداد کی صورت حال، روایات اور رواج کی اصلاح کی مناسبت سے بہترین ہے۔ یہ ایسے ملک کے حالات کے لیے اور زیادہ موزوں ثابت ہوں جس پر تھوڑے غیر مانوس لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اور جہاں خود داری، بلند خیالی اور اولوالعزمی کو دبایا جانا چاہئے۔ یہ بہت مناسب ہے کہ انگلستان میں زمین کی پیداوار کا ایک خاصہ حصہ کچھ امیر خاندانوں کی امداد کے لئے، سلطنت کی خدمت اور حفاظت کے لئے، قانون سازوں، دانش ورانوں اور بہادرانوں کو پیدا کرنے کے لئے تصرف میں لیا جائے یا دوسرے الفاظ میں لگان کا زیادہ حصہ دولت مند شرفاء اور رؤساء کو ملنا چاہئے جن کو پارلیمنٹ میں فوج اور بحریہ میں، سائنس اور فلاح عامہ کے شعبوں میں رہ کر اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے۔ اہمیان، آزادی اور بلند خیالات نے جو اس لگان کی رقم کے استعمال کی دین ہے انہیں انگلستان کو ترقی کی چوٹی پر پہنچانے کے لائق کر دیا ہے جو ہو سکتا ہے کہ وہ بس مدت تک اس سے لطف اٹھا سکیں مگر ہندوستان میں جذبہ تکنت، آزادی اور غور و فکر کو جو عموماً دولت کی بہتات کی دین ہے دبایا جانا چاہیے۔ یہ امور

براہ راست ہماری قوت اور مفاد کے مخالفت ہیں۔ حالات کی نوعیت اور تمام حکومتوں کے ماضی کے تجربات کی روشنی میں اس موضوع پر زیادہ کہنا غیر ضروری ہے۔ ہمیں فوج کے سپہ سالار، سیاست دان اور قانون ساز نہیں چاہئیں۔ ہم کو ضرورت ہے جفاکش کاشت کاروں کی..... اس لیے سیاسی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو ایسے چھوٹے مالکوں کے بیچ زمین کی عام تقسیم جو آسانی سے حکومت کے خلاف متحد نہیں ہو سکتے ایک اہمیت کی چیز ہے۔¹²

جیسا کہ مسٹر تمبیکرے نے لکھا، انگریزوں کے مقاصد میں ایک ایسا طبقہ بنانا اور اس کو ترقی دینا شامل تھا جو "سلطنت کی حفاظت کے لئے قانون سازوں، دانشوروں اور بہادروں" کو فراہم کرتا ہے۔ لیکن قوانین ہمیشہ اپنے بنانے والوں کی خواہشات کے مطابق کام نہیں کرتے۔ برٹش حکومت نے نئے قوانین اراضی و دیوانی رائج کر کے ایک ایسا سماجی طبقہ پیدا کر دیا جس نے بالآخر اسی طاقت کو نیست و نابود کر دیا جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔

اس طرح انگریزوں کے رائج کردہ قوانین اراضی زمین سے متعلق پرانے نظام کو منتشر کرنے اور ایک نئے سماجی طبقے کو وجود میں لانے کے ذمہ دار تھے۔ لگان حاصل کرنے والے جدید زمین دار، ساہوکار اور تاجر جس نئے متوسط طبقے کے مرکزی حصے بنے جو ملک کے اندر انیسویں صدی میں ظہور پذیر ہوا۔ ان لوگوں نے ان روایاتی ذاتوں کے ساتھ مل کر جن کا پیشہ درس و تدریس یا سرکاری ملازمت تھ سب سے پہلے انگریزی تعلیم کے فوائد حاصل کئے۔ انیسویں صدی کا وکیل، ٹیچر، سرکاری ملازم، تاجر، صنعت کار اسی مختلف عناصر جماعت کے تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ انھیں لوگوں سے مل کر ملک کے روشن خیال فرقہ کی تشکیل ہوئی جو مشرق اور مغرب کے بیچ کی کڑی بنا اور ہندوستانیوں کو سیاسی رہنمائی عطا کی، ان کی تمنائیں اور خواہشات ہندوستان کی تمنائیں اور خواہشات بن گئیں۔

دوسری طرف بے دخل کاشت کاروں، دیہی دست کاروں اور خدمت گاروں سے جو گاؤں کے اتحاد کے زوال نیز مختلف طبقوں کے تعلقات کے تعین میں امداد کے بجائے رقابت کے رواج پانے کے سبب زرعی آبادی سے اپنا روایتی رشتہ کھو چکے۔

تھے، بے زمین آجرتی مزدوروں والا طبقہ ملک کا پست ترین (پولتار) طبقہ ترکیب پایا۔ کارل مارکس کے لفاظ میں "پیداوار کے طریقے یا حالات بنیادی طور سے سماجی ڈھانچہ کا تعین کرتے ہیں جو نتیجے میں رجحانات، افعال اور تہذیبوں کو جنم دیتے ہیں۔" ¹³ ہندوستان میں بہر حال یہ مالی رشتوں میں تبدیلی تھی جس نے سماجی انقلاب برپا کیا۔

لہذا تاریخی حیثیت سے ہندوستان کے متوسط طبقہ کا ارتقاء مغرب میں (اس طرح کے طبقہ) کے ارتقاء سے مختلف تھا۔ وہاں کا متوسط طبقہ زیادہ تر سوداگروں اور صنعت کاروں کے ساتھ ساتھ ذہنی شعور اور علمی پیشوں سے متعلق افراد سے بنا تھا۔ یہ طبقے اپنی روزی کے لئے زراعت پر انحصار نہیں کرتے تھے لیکن ان میں سے چند شہرت اور نفع کے لئے جاگیریں خرید بھی سکتے تھے۔ جب کہ ہندوستان کے متوسط طبقہ کی بنیاد ملک کا نہ ملتی نظام تھا اور بڑی حد تک زرعی محنت کے ثمرے پر گذر کرتا تھا۔ جہاں تک کسان طبقے کے استحصال کا تعلق ہے یہ جدید طبقہ حکمران طاقت کی معاونت کرتا تھا۔ اور ماتحت انجینس کی حیثیت سے اس کی خدمت کرنے پر قانع تھا۔

برطانوی حکومت کے شروع سال، انیسویں صدی کے درمیان تک کی مدت، انگریز حکمرانوں اور نو دولتوں، زمین داروں، تاجروں اور سہوکاروں کے درمیان باہمی تعاون کے رہے۔ لیکن یہ میل جول زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہا۔ اس طبقے کی فطری جہت، تجارت، صنعت اور ملازمت میں داخل ہونے کے مواقع تلاش کرنے والی تھی لیکن اس میدان میں اس کو برطانیہ کے ان متوسط طبقوں کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کی پشت پناہ خاص طاقت تھے۔ ہندوستان کی قومی تحریک دونوں ملکوں کے درمیانی درجہ کے لوگوں کے ٹکراؤ کا ظہار تھی۔ ایک جائداد اور رسوخ کی تمنا کرتا تھا، دوسرا پہلے ہی اسے پا چکا تھا۔

یہ نیا طبقہ یورپ میں اپنے جوڑ کی طرح منافع کے مقصد سے بھرپور تھا لیکن اس کے حصول میں تجارت اور کاروبار میں انگریزوں کی اجارہ داری اور صنعتی ترقی کے لیے وسائل اور مناسب حالات کی قلت اس کے راستے کا بڑا تھیں۔ یہ بڑی حد تک ایک شہری طبقہ تھا جس کے مفاد شہری تھے۔ اس کے اندر مغربی تعلیم کی طلب،

سرکاری ملازمت کی آرزو اور علمی پیشوں کے شوق کی نشوونما ہوئی۔ اس نے اپنے حکمرانوں کے مغربی پلن، رسم و رواج اور طور طریقوں کی اندھی تقلید کی۔ لیکن نہ تو حکمران طبقہ اس کی عزت کرتا تھا اور نہ وہ دیہی عوام جس کی بہبود و ترقی کے لئے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس سے محبت کرتے تھے۔ سہمہ بھی اس طبقے نے وہ طاقت مہیا کی جس نے روایات کا طلسم توڑ دیا۔ ..... اس نے دانش وروں کا ایسا دستہ تیار کیا جو ہندوستان کی تخریب آزادی کا ہراول بنا۔ لیکن یہ انگریزوں کے رائج کردہ زمینی قوانین کا بالکل ہی ناگہانی نتیجہ تھا۔

گاؤں کے تنظیمی اداروں کی پراگندگی

ہندوستان میں انگریزوں کے قائم کردہ نظام مالگداری اور سرکاری ملازموں کے ہاتھوں میں عدلیہ اور امور عامہ کے کاموں کے دیئے جانے کے طریقہ عمل نے پڑا نے درمیانی وسیلوں، زمین داروں، کسانوں اور گاؤں پنچایتوں کے اختیارات کو سلب کر دیا۔ یہ اس قدیم سماجی ڈھانچہ کے انحطاط کا باعث ہوا جس کے اندر زرعی آبادی صدیوں سے رہتی آئی تھی۔ بعد کے منتظمین نے اس انجام کو ناپسند کیا اور سرچارلس مٹکاف نے اپنی مشہور تجویز میں شاہی ہندوستان میں گاؤں کے تنظیمی اداروں کی بقا کے لئے ایک مضبوط دلیل پیش کی۔ اس نے لکھا ”گاؤں کے تنظیمی ادارے چھوٹے پیمانہ کی جمہوریت ہیں جن میں اپنی ضروریات کی وہ سب چیزیں موجود ہیں جو بیرونی اثرات سے آزاد ہیں۔ ..... وہ دائمی نوعیت کی معلوم ہوتی ہیں۔“ اس نے مزید لکھا ”دیہی اداروں کا اتحاد جن میں سے ہر ایک بذاتِ خود ایک علیحدہ سلطنت ہے، میں مانتا ہوں کہ کئی اور دوسرے اتحاد سے زیادہ تمام تغیرات اور تبدیلیوں کے درمیان جسے انھوں نے بھگتا ہے، ہندوستان کے عوام کی محافظت میں مددگار ہو ہے اور یہ ان کی خوش حالی اور آزادی، خود مختاری کے ایک بڑے حصے سے لطف اندوز ہونے میں بڑی حد تک معاون ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ گاؤں کے آئینی اداروں کو کبھی درہم برہم نہ کیا جائے، اور میں ہر اس چیز سے ڈرتا ہوں جس میں انھیں منتشر کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔“ شمالی ہند میں بندوبست سے متعلق عمل درآمد کے دوران رابرٹ برڈ کی

طرف سے اسے علی جامہ پہنانے کے لئے قدم اٹھایا گیا تھا۔ لیکن ملک کے اس حصہ میں محال داری بندوست گھاؤں کے تنظیمی اداروں کے اس خطاط کے عمل کو روکنے میں ناکام رہا۔ کیوں کہ اگرچہ مسلم گھاؤں کی مالکذاہی مقرر کر دی گئی تھی لیکن حکومت کی طرف سے زمین پر انفرادی اختیارات کی منظوری اور ضمانت دے دی گئی تھی۔ زراعت پر آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ نے اراضی کو بیش قیمت جائیداد بن دیا اور اس کی قیمت متواتر بڑھتی رہی۔ زرعی پیداوار کے لئے بازاروں کے کھلنے اور کسانوں کی طرف سے نقد فصلوں کے اکاٹے سے بھی اس طرح کے نتائج برآمد ہوئے۔ ان تبدیلیوں نے درہم کو بھاری نقصان پہنچایا اور ”گھاؤں کی جمہوریہ“ جو مسکاف کو ”دوسری چیزوں کی نسبت زیادہ دائمی“ معیوم پڑتی تھی سماں کے محال داری علاقوں میں اسی طرح کا عدم ہو گئی جس طرح بنگال میں زمین داری نظام اور دکن میں رعیت داری نظام کے تحت ہوئی تھی۔

قدیم درہم تنظیم کے ٹوٹنے کے ساتھ وہ سماجی رشتے ٹوٹ گئے جنہوں نے درہم سماج کے مختلف عمر صبر کو ایک ساتھ جوڑ رکھا تھا، متحدہ خاندان کے رواج اور پنچایتوں کو تباہ کن چوٹ پہنچی، باہمی تعاون کی جگہ مقابلہ (ہوڑ) نے لے لی۔ قیمتوں، لگان اور مزدوریوں کا تعین خریدنے اور فروخت کرنے والوں کے باہمی سمجھوتوں کی بنا پر ہونے لگا۔ گھاؤں کی اجتماعی طرز زندگی نے شخصی انانیت کے لئے راہ ہموار کر دی۔

پیداوار کے طریقوں اور درہم معیشت کے ڈھانچے میں بھی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ زرعی پیداوار درہم آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے بجائے بیرونی بازار کے مطالبات کے مطابق بنانی پانے لگی۔ کسان کے روپیہ کی ضرورت میں اضافہ ہوا اور سے حاصل کرنے کے لئے وہ نقد فصلیں اکاٹے لگا۔ ماحی میں وہ صرف آب و ہوائی وجوہات کی بنا پر آمدنی کی کمی اور بیشی سے دوچار ہوتا تھا۔ اب وہ بازار کے اتار چڑھاؤ کے باعث قسمت کے تغیرات کا سامنا کرنے لگا۔ دنیا کے کسی بھی حصہ میں زرعی پیداوار کی قیمت میں گراوٹ اس کے لئے سنی ہی تشویش کی بات ہوتی جتنا سوکھے کی وجہ سے فصلوں کی خرابیاں، منفرہ وقت پر لگان کی رقم کی ادائیگی کی اہم ضرورت۔ اور سال میں نقد روپیہ کی دوسری ضروریات اسے فصل کٹنے کے فوراً ہی بعد پیداوار کو فروخت کر دینے پر مجبور کرتی تھیں۔ اس طرح کاشت کار روپیہ بچانے کے پکر میں پڑ گیا تھا۔ لیکن کچھ تو

اپنے چھوٹے کھیتوں کی وجہ سے، کچھ بھاری سرکاری مالگنداری کے سبب اور کچھ زمین داروں کی طرف سے مکر توڑ لگان لگائے جانے اور ساہوکاروں کو بھاری سود کی رقم دینے کی وجہ سے وہ اس تبدیلی سے فائدہ حاصل کرنے میں ناکامیاب رہتا تھا۔ زیادہ تر فائدہ غلہ کے تاجروں اور غلہ بازار کے اڑھتے اٹھاتے تھے۔

ملک کی دیہی معیشت میں کی جانے والی تبدیلیوں کے خراب نتائج کو بھگتنے والا صرف کاشت کار ہی نہ تھا۔ گاؤں میں بیرونی مال کی آمد نے گاؤں کی صنعت و حرفت کو بھی کاری ضرب لگائی تھی۔ گاؤں کا کاریگر اپنے نئے امداد اور اپنی مصنوعات کے لیے بازار کھو بیٹھا۔ ایک صنعتی کاریگر سے بدل کر وہ کبھی اسمی و کبھی اجرتی جفاکش کی حیثیت سے کھیتی باڑی کے کام کا متلاشی بے زمین مزدور بن گیا۔ برباد شدہ کاشت کار طبقہ کے بعد جو ہے ورگاؤں کے دوسرے کاریگر تھے جو انیسویں صدی کے پہلے نصف میں دیہی طبقہ مزدور (پولتار) کے اہم ترین عنصر بنے۔

بھاری مالگنداری اور زراعت کی تنزلی

جب انگریزوں کے قائم کردہ زمینی حقوق ملکیت نے قدیم دیہی تنظیم کا شیرازہ بکھیر دیا، بھاری مالگنداری نے زرعی ترقی کو روک دیا اور کھیتی کرنے والی جماعتوں کو بدترین مفلسی اور عدم وسائل کی حالت میں ڈال دیا۔

ابتدائی انگریز حکمرانوں کا نظریہ یہ تھا کہ یورپ کے برعکس ہندوستان میں زرعی اراضی فرماں روا کی ملکیت تھی۔ اور یہ کہ حق تسلط کی بنا پر ہندوستان کی تمام اراضی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت ہو گئی ہے اور حکومت آقا کی حیثیت سے کل اقتصادی لگان (زر وئے اندراج) تمام سچت کی حق دار تھی جو کسی بھی خطہ ارض کے لئے پیداوار پر خرچ ہونے والی لاگت کو پیدا کی ہوئی فصل کی قیمت سے نکال کر حاصل کیا جاتا تھا۔

بنگال میں استمراری بندوبست کے وقت تخمینہ شدہ اقتصادی لگان 89 فی صد سرکاری مالگنداری مقرر کی گئی تھی۔ بقیہ گیارہ فی صد زمین دار کے لئے مالگنداری وصول کرنے کے حق الحنت کے طور پر چھوڑ دی گئی۔ شاہ ہندوستان میں 1822ء کے ریگولیشن VII کی دفعات کے ماتحت، مالگنداری زمین کی کل پیداوار کا 80 فی صد مقرر کی گئی۔^{۱۹}

بمبئی پریسڈنسی میں پہلے باقاعدہ بندوبست سے پیشتر تجرباتی بندوبست کے تحت (28-1824) مالگذاری کی شرح اتنی اونچی مقرر کی گئی تھی کہ گورنر بھی بڑوچ کے متعلق یہ لکھنے کے لئے مجبور ہوا کہ "..... یہاں کے لئے تجویز شدہ منصوبہ کے مطابق مقررہ مالگذاری سراسر ناممکن العمل ہے۔ اسس پچھلے سال میں ساڑھے چار لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایسی صورت حال ہے جس کے بارے میں مجھے خوش فہمی نہیں ہے جب کہ مالگذاری کے ذرائع اور اس میں اضافہ کرنے کے اصول مکمل طور سے اندھیرے میں ہیں۔" 7 ضلع احمد آباد میں گاؤں کو سب سے زیادہ بولی بولنے والے کو دیئے جانے کی کارروائی "مالگذاری کو بلند ترین حد تک سکھینچنے کا رجحان" 8 رکھتی تھی۔ دکن اور خاندیش کے اندوخت مالگذاری کے بوجھ کی ایسی ہی داستان ساتے تھے۔ 1824ء میں پرنسنگل نے باقاعدہ پیمائش اور بندوبست کی کارروائی کا آغاز کیا۔ اور 1828ء میں اس کام کو پھوڑ دیا گیا۔ مالگذاری کی رقم کے سرکاری حصہ کو پیداوار کا پچیس فی صد محدود کرنے کے اصول کو منظور کیا گیا۔ لیکن یہ صرف کاغذ پر تھا۔ عملی طور پر مالگذاری کل پیداوار کے تناسب سے کہیں زیادہ اونچی شرح پر مقرر کی گئی۔ ایسا اس وجہ سے تھا کہ زمین کی پیمائش "نہایت ناقص" تھی اور "پیداوار کے اندازے" جس پر مالگذاری منحصر تھی نہایت مبالغہ آمیز تھے۔ 9 دوبارہ پیمائش میں جس کو 1835ء میں میسرز گولڈ سیڈ اور ونگیٹ نے شروع کیا۔ مالگذاری مقرر کرنے کا اصول ہی بدل دیا گیا۔ حکومت پیداوار کا حصہ طلب کرنے کے بجائے زمین کی تخمینہ شدہ قیمت پر ٹیکس لگانے لگی۔

مدراس میں قبل کے بندوبستوں میں سرکاری مالگذاری مجموعی زمینی پیداوار کا 45 سے 55 فی صد مقرر کی گئی۔ پیداوار پر خرچ کی لاگت کو پیداوار کی قیمت کا نصف مان لینے سے پریسڈنسی کی مالگذاری پورے اقتصادی لگان کو ہڑپ کر گئی۔ اسے تکلیف دہ تصور کیا گیا اور حکومت مدراس نے کورٹ آف ڈائریکٹرز سے مالگذاری کی حد مجموعی پیداوار کی ایک تہائی مقرر کرنے کی سفارش کی تاہم کورٹ نے "شبہ کا اظہار کیا کہ آیا ایک تہائی یا پیداوار کا کوئی اور تناسب مالگذاری کے تعین کا مستقل معیار سمجھا جاسکتا ہے" 20 پھر بھی ارضی محصول کی حد کل پیداوار کا ایک تہائی مقرر کرنے کا اصول بالآخر اسس پریسڈنسی کے لئے منظور کر لیا گیا لیکن اس مفروضہ کی بنا پر کہ پیداوار پر لاگت کا

خرچ مجموعی پیداوار کی قیمت کا نصف ہوتا ہے۔ ٹیکس کی شرح زمین کے اقتصادی لگان کی $\frac{2}{3}$ 66 فی صد ہوتی ہے۔ نسبتاً چھوٹی کاشتوں میں جہاں پیداوار پر لاگت کا خرچ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، یہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ کبھی کبھی تو زیادہ تر کسان کا کل خالص منافع لے لیا جاتا تھا۔

مالگذاری کی اتنی اونچی شرحیں ہوتے ہوئے دولت کا زراعت میں اکٹھا ہونا یا اراضی کی ترقی کے لئے مالکان اراضی کے پاس کسی اور ترغیب کا باقی رہنا ناممکن تھا۔ مستقل طور سے بند و بست شدہ علاقوں میں زمین دار اپنے فرائض کو اپنے لگان کی وصولی تک محدود سمجھتا تھا جس کا زمین کی پیداوار سے تعلق نہیں تھا۔ ان علاقوں میں لگان اس منافع پر منحصر ہوتا تھا جو لگان گزار سے حاصل کر لیا جائے نہ کہ زمین کی پیداوار کے اضافہ پر، زمین دار کسان سے کم توڑ لگان وصول کرتا تھا۔ اور پوری اقتصادی بچت اپنے تصرف میں لے آتا تھا۔ اس طرح موسم اور تقدیر کے نشیب و فراز سے بچنے کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ رعیت داری علاقوں میں سرکار نے بے انتہا لگان لینے والے زمینداروں کا رول ادا کیا۔ مدراس، بمبئی پریسڈنسیوں اور شمالی ہند کے بند و بست شدہ محال داری علاقوں میں زمینی مالگذاری اتنی زیادہ تھی جو اراضی کی زائد پیداوار اسی میں ہٹا رہی ہو جاتی تھی۔ کاشت کار بادی کے ہاتھوں میں سرمایہ کی کمی کے سبب زرعی پیداوار کی ترقی ٹھپ ہو گئی۔

ایک سخت زمینی مالگذاری کی پالیسی اختیار کرنے کے، سبب کی تشریح کرنا مشکل نہیں ہے۔ وہ (اسباب) ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی فتومات کے اخراجات کو پورا کرنے نیز اپنے خمر چیلہ طریق حکومت کی کفالت کرنے کی فکر میں مضمر ہیں۔ 1799-1800ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کل خرچ 5 ملین پونڈ اور 2-1801ء میں 12.4 ملین پونڈ تھا تب سے اس میں مسلسل اضافہ رونما ہوا اور 26-1825ء میں 24.4 ملین کے اونچے ہند سے تک پہنچ گیا۔ 1826ء میں ملارڈ ولیم ہینگ کی آمد کے ساتھ چھٹنی اور تخفیف مصارف کا طریق عمل اگلے چھ برسوں تک جاری رہا اور 36-1835ء میں سالانہ خرچ کو کم کر کے 16 ملین پونڈ کر دیا گیا لیکن اس میں دوبارہ اضافہ کار جھان رونا ہوا اور 1857ء کے غدر کے وقت یہ 32 ملین پونڈ کے اونچے ہند سے تک

پہنچ چکا تھا۔

ہندوستان کو اپنے زوال پذیر وسائل کے ساتھ حکومت کے اس بھاری خرچ کو برداشت کرنا پڑا۔ بیرونی قاتحین کے ہاتھوں اپنی تجارت اور صنعت کے برباد ہو جانے سے ٹیکس کے بوجھ کو بہت زیادہ ڈش مال نہ رہنے والے کاشت کار کو برداشت کرنا پڑا۔ 93-1792ء میں بنگال پریسیڈنسی کی مالگنداری کی رقم 3.1 ملین تھی۔ 36-1835ء میں یہ بڑھ کر 3.3 ملین ہو گئی تھی۔ چوں کہ صوبہ ایستمراری بندوبست شدہ تھا۔ اضافہ خاص طور پر توسیع کاشت کی وجہ سے ہوا تھا۔ مثال کے طور پر 11-1810ء میں مدراس میں مالگنداری کی وصولی ایک ملین پونڈ سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ 26-1825ء میں یہ رقم 4 ملین پونڈ سے کچھ ہی کم یعنی پندرہ سال کے عرصہ میں چوگنا اضافہ ہو گیا۔ بمبئی پریسیڈنسی بھی یہی کہانی دہراتی ہے۔ پریسیڈنسی کی مالگنداری کی وصولی 1817ء میں 800000 پونڈ تھی جو 1818ء میں بڑھ کر 1150000 پونڈ ہو گئی اور 38-1837ء میں 1.80 ملین ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد میں مالگنداری ہندوستان کی مالیات کی ریڑھ کی ہڈی تھی اور اس کی شرح کے تعین میں بہ نسبت اس کے کہ کاشت کار طبقہ کتنا ادا کر سکتا ہے۔ حکومت کی ضرورتوں کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا تھا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس قسم کے غیر منصفانہ طرز نگاہ کے ماتحت کاشت کار تباہ ہو گئے اور زراعت انتہائی پستی کی حالت کو پہنچ گئی۔

”ارضی سے متعلق فسادات عام طور سے ایک ناقص زمینی نظام اور زمین سے بے حد لگاؤ کے درمیان تصادم سے پیدا ہوتے ہیں جس سے زرعی سماج کے سب سے زیادہ فضول خرچ طبقے بھی مبرا نہیں ہوتے“²² ان نامساعد حالات میں بھی ہندوستانی کاشت کار زمین سے چپکار رہا اور اپنے غیر منافع بخش پیشہ سے گزر کرنے کے لئے محنت کرتا اور پسینہ بہاتا رہا۔ ”زمین سے لگاؤ“ کی بنا پر اتنا نہیں جتنا بخوبی سمجھ میں آنے والی اس وجہ سے کہ اس کے پاس روزگار کا کوئی متبادل ذریعہ نہیں تھا۔ ایک بڑھتی ہوئی آبادی کو زوال پذیر زراعت پر گزر کرنے کے لئے ناکارہ کر دیا گیا۔ عوام کی مصیبت قحط اور بیماری کے حادثہ میں اضافہ اور ملک میں شدید بے روزگاری، اس نظام کے ناگزیر نتائج تھے۔

برطانوی مالی حکمت عملی اور زرعی مالی نظام نے ان قدیم داروں اور دیہی تنظیم کو نیست و نابود کر دیا جن کے ماتحت ہندوستان کے کاشت کار صدیوں رہ چکے تھے۔ وہ خول جس نے سماجی نظام کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھا تھا توڑ ڈالا گیا اور ذاتی ملکیت، شخصی مہم، سرمایہ کی ذخیرہ اندوزی اور تکنیکی ترقی کی اساس پر منظم سماج کے قیام کے لئے راستہ کھول دیا گیا۔

حواشی نواں باب

- 1- بیو جیپ، جے۔ برٹش پریلیم ان انڈیا۔ صفحہ 24۔
  - 2- مراسلہ مورخہ 12 فروری 1802ء، بحوالہ فیفتھ رپورٹ (فرمنیجر، ج 1) صفحہ 108۔
  - 3- مل، ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 367۔
  - 4- میکنیل، جے، میوزنڈم آن دی ریونیو ایڈمنسٹریشن آف دی لور پراونس آف بنگال (کلکتہ 1873)۔ صفحہ 9۔
  - 5- فلپس، ایچ، اے، ڈی، آوریڈ منسٹریشن آف انڈیا (1886ء)۔ صفحہ 5۔
فٹ نوٹ ٹیبل (مصنعت کی نکالی ہوتی فی صدی)۔
  - 6- ریونیو لیٹر ٹو بنگال، مورخہ 28 اکتوبر 1814ء۔ پیرا 391۔ ملاحظہ ہو سپیکشن آف پیپرس فرام رکارڈس ایٹ ایسٹ انڈیا ہاؤس (1820ء)۔ جلد 1۔ صفحہ 165۔
  - 7- مل، ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 72-371۔
  - 8- بہرہ سرکاری مالگداری حاصل کرنے کے خیال سے نجی زمین جائداد ایک اور نئے زمین دار طبقہ کو وجود میں لایا گیا۔ اس کا اتمنازہ تھامسن منرو، پرنسپل کلکٹر آف سیڈ ڈسٹرکٹس کے حسب ذیل بیان سے کیا جاسکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو مورخہ 15 اگست 1807ء کے مراسلہ کا پیرا 2)۔ اسٹریکیٹ پرو سیڈنگز، بورڈ آف ریونیو ایٹ فورٹ سیٹ چارج 4 فروری 1808ء۔ سپیکشن آف پیپرس فرام رکارڈس ایٹ ایسٹ انڈیا ہاؤس۔ جلد 1۔ 1820ء۔ صفحہ 95-94۔
- ”یہ طے کرنے میں کچھ دشواری ہے کہ مجموعی یا کل زمین پیداوار کا کتنا

حصہ زمین داروں کے لئے چھوڑ دیا جائے تاکہ سرکاری مالگزاری کی ضمانت کے لیے زمین اور نجی جائیداد کو قابل فروخت بنایا جاسکے۔ اگر ہندوستان میں کبھی بھی زمین داروں نے مالگزاری ادا کی ہوتی تو پیداوار کا وہ حصہ جو اس وقت شہنشاہ کو ملتا تھا، اس موقع پر مالگزاری تعین کرنے کا معیار بنایا جاتا لیکن اس سے زیادہ صاف اور کوئی حقیقت نہیں ہے کہ مال بار ساحل کے علاوہ ہندوستان میں نجی زمینیں جائیداد کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔“

9۔ کیپٹن ونگیٹ، ریونیو سروسے کمشنر بمبئی نے قرض خواہ اور قرض دار کے تعلقات کی ابتری کے مسئلہ پر غیر معمولی بصیرت کا اظہار کیا جب اس نے اس کی توضیح کی کہ کس طرح برطانوی حکومت میں دکن کے کاشت کاروں کے قرضوں میں اضافہ ہوا تھا (ملاحظہ ہو لیٹر نمبر 319۔ مورخہ 24 ستمبر 1852ء۔ کیپٹن جی ونگیٹ کی طرف سے رجسٹرار آف دی کورٹس آف صدر دیوانی عدالت بمبئی کو) ”یہ وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ تمام ترمفید مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مرہٹوں کے دور حکومت میں قرض دار اور قرض خواہ کے درمیان تعلقات قرض ادا کرانے جانے کے کسی بھی قانونی ذریعہ کے لحاظ کے بغیر طے پاتے تھے۔ قرض خواہ خصوصاً اپنے قرض دار کی ایمان داری اور اعتماد پر بھروسہ کرتا تھا۔ اور ایسا ہی ضرورت کے ماتحت ہوتا کہ قرض اسی وقت تک نہ دیا جائے جب تک مالی ضمانت نہ دی جائے جیسے زیور کی گروی یا کھیت، مکان یا کھڑی فصل کا رہن۔ کھیتی باڑی والے گاؤں میں ساہوکار اور کاشت کار کے تعلقات آپسی مفاد اور بھروسہ کے تھے۔ بنیا کاشت کار کو اتنا قرض دیتا تھا جتنے کے بارے میں اس کو اطمینان رہتا کہ وہ ادا کر سکے گا یا کر دے گا۔ لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور رواج و رائے عام سے منظور شدہ شرح سے زیادہ سود پر نہیں۔ اگر بنیا اس شرح سود سے زیادہ لینے پر بضد ہوتا جتنی جائز سمجھ جاتی تھی تو یہ ممکن نہ ہوتا کہ اس کے قرض دار اپنی اقساط کو حسب معمول پابندی کے ساتھ ادا کرتے اور اس کے پاس دباؤ ڈالنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ ان انتظامات کے تحت گاؤں کا ساہوکار اور کسان میل جول سے کام کرتے تھے اور دونوں یکساں طور پر خوش حالی اور بد حالی میں مل کر حصہ

بیانہ تھے۔

ہمارے نظام کے ماتحت یہ خوش گوار اور باہمی مفید صورت حال مکمل طور سے الٹ دی گئی ہے۔ رعیت کی خوش حالی اب گھاؤں کے سا ہوکار کے لئے ضروری نہیں ہے۔ آخر الذکر کو اب اول الذکر کے اعتماد اور ایمان داری پر بھروسہ کرنے کا موقع حاصل نہیں ہے۔ باہمی اعتماد اور خیر سگالی کی جگہ عدم اعتماد اور نفرت نے لے لی ہے۔ سا ہوکار کے پاس اپنے قرض دار کے تن اور دھن پر مکمل قبضہ کرنے کے لئے عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے لئے ہر وقت مسالہ تیار رہتا ہے۔ اول الذکر کا فائدہ آخر الذکر کو لا علاج قرض داری کی حالت میں مبتلا کرنے میں ہے تاکہ وہ اس کے، اس کی محنت کے پورے ثمرے پر قبضہ کر سکے، علاوہ اتنے کے جو اس کے محض زندہ رہنے کے لئے ناگزیر ہے۔ زحمت کے بغیر وہ ایسا کرنے کے قابل ہو گیا ہے، جب تک ایک کسان زیادہ پھنسا ہوا نہ ہوتا، سا ہوکار اس کو فضول خرچی میں مبتلا ہونے کے ذرائع ہیا کرنے کے لئے تیار رہتا اور آئندہ ادائیگی کے لئے بالکل پریشان نہ کرتا۔ قرضہ پڑا رہے اور وہ جب چاہے اسے ادا کرے۔ سادہ لوح اور بے پروا کسان آسانی سے جال میں پھنسا لیا جاتا ہے اور صرف اس وقت اسے اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے جب کنڈلی اسے پوری طرح جکڑ لیتی ہے اور چھٹکارا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس دن سے آئندہ کے لئے وہ اپنے قرض خواہ کا غلام بن جاتا ہے۔ آخر الذکر اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے قرض کے سود کو کم نہ کرے گا چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ غریب کسان ذرا صل سے تھپٹکارہ نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ مشقت کرتا ہے تاکہ دوسرے آرام کریں اور بوتا ہے تاکہ دوسرے کاٹیں۔ (ملاحظہ ہو دکن رعیتس کمیشن رپورٹ۔ جلد II۔ صفحات 88-87)

10۔ لیٹر نمبر 319۔ مورخہ 24 ستمبر 1852ء۔ ٹودی رجسٹرار صدر دیوانی عدالت بمبئی دکن رعیتس کمیشن رپورٹ جلد 2۔ صفحہ 89-88۔

11۔ تجویز مورخہ 5 جنوری 1818ء۔ پیرا 286۔ ملاحظہ ہو سلیکشن آف پیپرس فرام دی رکارڈس آف انڈیا ہاؤس 1820ء۔ جلد 1۔ صفحہ 946۔

12۔ رپورٹ آف مسٹر تحبکر سے آن مائیں بار، کٹڈ رائیڈ میڈیٹڈ سٹیکس۔ مورخہ 4 اگست

1807ء۔ ملاحظہ ہو دستخط مسٹر رپورٹ۔ حجم III۔ صفحہ 76-575۔

13۔ دیکھئے ضمیمہ، کیشنل رزم، سوشل رزم اینڈ ڈیموکریسی اسیکٹڈ۔ بڈیٹس 1947ء صفحہ 120۔

14۔ کارل مارکس، برٹش رول ان انڈیا، نیو، ریک ڈیٹی ٹریبون۔ میں مصدق مورخہ 15۔

جون 1853ء۔ مارکس انجلس، سلیکٹڈ ورکس۔ حجم 11 ماسکوا ایڈیشن، صفحہ 317۔

15۔ منٹ۔ مورخہ 7 نومبر 1830ء بحوالہ آر۔ سی۔ دت۔ کونامک ہسٹری ٹریری

برٹش رول۔ صفحہ 87-386۔

16۔ گورنر جنرل کامرسد کورٹ آف ڈنرکٹس کو مورخہ 7 اپریل 1831ء۔ پیرا 101۔

دیکھئے آر۔ سی۔ دت۔ کونامک ہسٹری ٹریری برٹش رول۔ صفحہ 85-384۔

17۔ تجویز مورخہ 25 اپریل 1821ء۔ سلیکشن آف پیپس قوام رکارڈس ایٹ ایسٹ

انڈیا ہاؤس۔ حجم 3۔ 1826ء۔ صفحہ 662۔

18۔ بستی کے گورنر انٹنٹن کی تجویز۔ مورخہ 6 اپریل 1821ء۔ پیرا 451۔ ملاحظہ ہو

سلیکشن آف پیپس حوالہ مذکورہ پیرا 6861۔

19۔ بستی اینڈ منسٹر یٹن رپورٹ 73-1872ء۔ صفحہ 410۔

20۔ ریونیو تھن کورٹ آف ڈنرکٹس کی طرف سے مدد اس کو مورخہ 12 دسمبر

1821ء۔ پیرا 341۔ سلیکشن آف پیپس و۔ م دی رکارڈس ایٹ ایسٹ انڈیا

ہاؤس۔ حجم 3۔ 1826ء۔ صفحہ 523۔

21۔ رعیت داری طریقہ کے رائج ہونے سے پہلے زمین دار جو مفیس کاشت کار

کا سب سے بڑا آسمان تھے اپنے سرمایہ کے ساتھ غائب ہو گئے۔۔۔ لیکن

سرکار زمین کی صرف ایک ہی فاضل پیداوار پر قبضہ اور تصرف رکھتی ہے جب

کہ رعیت داری کاشت کاروں کے مقدر میں پریشانی ہے جس سے پوئجی کی

عدم موجودگی میں بچا نہیں جاسکتا ہے۔ کلکتہ ریویو۔ جلد 75۔ LXXV - 1863ء

صفحہ 119۔

22۔ کلکتہ ریویو۔ جلد 38 - 1868ء۔ دی لینڈ سسٹم آف انڈیا۔ صفحہ 111۔

دسواں باب

برطانوی حکومت کے سماجی اور اقتصادی نتائج

تجارت اور صنعت کا زوال

۱۔ سترھویں صدی میں ہندوستان کی صنعتی اور تجارتی برتری

صنعتی میدان میں ہندوستان کی برتری سترھویں صدی کے آخر میں اپنے عروج کو اس وقت پہنچی جب انگلستان میں انگریزوں کے فیشن اور لباس کے طرز میں نمایاں تبدیلی ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے سوتی کپڑوں کی مانگ یکایک وہاں بڑھ گئی۔ انگلستان کے لوگوں نے اپنے اندر ہلکے سوتی لباس کو کھردرے اوتی لباسوں پر جسے وہ صدیوں سے پہنتے آرہے تھے ترجیح دینے کا شوق پیدا کیا۔ عورتیں تو ہندوستانی چھینٹ اور سفید سوتی کپڑوں کے لئے دیوانی ہو رہی تھیں۔ اٹھارھویں صدی کے اوائل کے ایک مکتوب میں تحریر ہے کہ ”اچانک ہم نے دیکھا کہ ہماری تمام عورتیں کیا امیر اور کیا غریب سفید سوتی کپڑوں میں جو چھاپے ہوئے اور جا بجا رنگے ہوئے تھے ملبوس نظر آنے لگیں اور کپڑا جتنا ہی زرق برق اور بھڑک دار ہو اتنا ہی زیادہ مرغوب ہوتا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستانی موٹے کپڑے انگلستان میں درآمد ہوتے تھے لیکن ان کو لباس کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ لباس میں فیشن کی تبدیلی سے چھینٹ کا درجہ اس طرح بلند

ہوا کہ وہ فرش پر پڑے رہنے کے بجائے ان کی پیٹھ پر آگئی اور بجائے پیروں کے پیچھے روئے جانے کے عورتوں کا اندرونی لباس (پیشی کوٹ) بن گئی۔^۱

ڈیفور نے ماتم کیا ہے کہ ”یہ (یعنی ہندوستانی کپڑا) ہمارے گھروں میں گھس آیا، ہماری الماریوں اور ہماری خواب گاہوں میں پہنچا، پھر وہ گدا بن کر کرسیوں کی زینت بنا اور آخر کار ہمارا بستر ہندوستانی چھینٹ کے ہوا اور کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً ہر چیز جو اون یا سِلک سے بنی تھی وہ خواہ عورتوں کے لباس سے تعلق رکھتی ہو یا ہمارے مکانات کی آرائش سے، سب ہندوستانی تجارت کی فراہم کردہ ہو گئی۔“^۲

مانگوں کا جو یہ موقع فراہم ہوا تھا اس سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے فوٹا فائدہ اٹھا کر ہندوستان سے سوتی کپڑوں کی کثیر مقدار انگلستان بھیجنا شروع کی، جب کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے 1600ء میں کمپنی صرف اس غرض سے بنائی گئی تھی کہ سیاہ مریچ کی تجارت میں ڈچوں سے مقابلہ کرے اور ایک عرصہ دراز تک سیاہ مریچ اور دوسرے سالے ہی وہ خام چیزیں رہیں جن کو انگلستان میں بھیجا جاتا تھا۔ 1670ء میں اچانک سوتی کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ ڈاٹرکٹروں نے ہندوستان میں ان کی خریداری کا آرڈر بھیج دیا۔ چوں کہ یہ کپڑے بہت مرغوب ہو گئے تھے اس لئے انگلستان نے 1684ء میں ان پر درآمد ٹیکس معاف کر دیا۔ اور اس نے مانگوں کو اور بھی زیادہ ترقی دے دی۔ اور جب 1698ء میں فرانس سے درآمد ممنوع کر دی گئی تو ہندوستانی چھینٹ کمپنی کی ان تمام اشیاء میں جو ہندوستان سے انگلستان میں درآمد ہوتی تھیں سب سے بڑی مد ہو گئی۔

ابھی تک کمپنی کی فہرست میں شورہ، نیل، سیاہ مریچ اور دوسری چیزیں خاص طور پر تھیں لیکن 1688ء کے بعد بہت قسم کے سوتی کپڑے فہرست پر تقریباً پوری طرح قابض ہو گئے تھے۔ سالے نوپالکل ایک گوشہ میں ڈال دیئے گئے تھے۔^۳

ہندوستان کی تجارت کی ساخت میں اس تبدیلی کی وجہ سے برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت پھر ابھری۔ حملہ دو طرف سے شروع ہوا۔ ایک تو اس اصول تجارت کے حامیوں کی جانب سے جو بنیادیں یا ہر چیز میں نفع ڈھونڈنے پر مبنی تھا اور دوسرے اون اور سِلک سے کپڑا تیار کرنے والوں کی طرف سے۔ اول الذکر کا حملہ

ہندوستان کی تجارت پر اس بنیاد پر تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انگلستان کا خزانہ بذریعہ برآمد
ہندوستان منتقل ہو جاتا ہے اور سونا اور چاندی دے کر ملک کو ملتا کیا تھا صرف ہندوستان
کا اہل تخریب وغیرہ یعنی تجارتی مال کی محض پرچائیں۔ دیوے نائنٹ لکھتا ہے کہ ”اگر
یورپین ممالک اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہندوستان کے اشیاء کا کوئی معاملہ نہ کریں تو دنیا
کے اس طرف کے ممالک خزانے کے ایک بڑے اور مسلسل خرچ سے محفوظ ہو جائیں گے۔“
دوسرا اہل قلم خالص انجیل کی زبان اور لہجہ میں فریاد کرتا ہے کہ ”اے بیت المقدس!
اے بیت المقدس! تیری تباہی تیرے ہی لوگوں سے ہے۔ اے انگلستان! اجنبی تجھ
کو نکل رہے ہیں۔ اجنبی تجھ کو کھا جائیں گے۔ توئی نئی چیزوں کا شوقین ہے جو تیری
بربادی کا باعث ہوگا۔“⁴

ہندوستان سے کمپنی کی تجارت پر دوسرا حملہ اس بنیاد پر تھا کہ سوتی کپڑوں
کی درآمد نے اُون اور بٹے ہوئے سلک کی صنعتوں کو برباد کر دیا ہے جس سے جولاہوں
میں بے روزگاری اور پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا
کہ برطانیہ کے کپڑے بننے والوں کی جگہ ہندوستان کے سوتی کپڑوں کے لئے لینے سے
ضرور کپڑے کی صنعت میں بے روزگاری پیدا ہوئی ہوگی لیکن اس زمانہ کے پمفلٹ بازوں
نے کاریگروں کی مصیبت کی ایک بھیانک بلکہ مبالغہ آمیز تصویر کھینچی۔ یہ لوگ ہندوستان
سے درآمد پر پابندی لگانے کے معاملے کو ایک قومی مسئلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔
بیان کیا جاتا تھا کہ سترھویں صدی کے آخر میں ”کپڑا بننے کی تجارت میں کام کرنے والوں
کی آدمی تعداد ملک میں اوپر نیچے کیلئے بری سے لندن اور لندن سے نارویچ تک روٹی
کی تلاقی میں دوڑ رہے تھے۔“⁵

مصیبت صرف جولاہوں تک محدود نہ تھی۔ حکومت کے خزانے پر بھی اس کا اثر
پڑا۔ چوں کہ محاصل میں کمی آگئی اور غریبوں کی امداد کے لئے روپیہ کا خرچ بڑھ گیا،⁶
زمین کے لگان اور مکانات کے کرایے میں کمی ہو جانے کی وجہ سے زمین داروں کا
منافع گھٹ گیا، ان حالات میں یہ قدرتی بات تھی کہ یہ ایجنٹیں ملک گیر وسعت اختیار
کر لے۔ اس ایجنٹیشن کا سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ کمپنی نے ان جولاہوں، نمود بنانے
والوں اور کاریگروں کو واپس بلالیا جن کو انگلستان سے ہندوستان میں انگریزوں کے

ذوق کے بارے میں ہندوستانی جو لاپرواہوں کو مشورہ دینے اور اس بات پر راغب کرنے کے لئے کہ یورپ میں جس نمونہ کے کپڑوں کی بہت مانگ ہے اس طرح کے کپڑے تیار کئے جائیں بھیجا تھا۔ لیکن اس معمولی رعایت سے رائے عامہ مطمئن نہیں ہوئی۔ قوم کے مزاج میں اتنا بال آگیا تھا کہ اب ایک ایسے قانون کو زیادہ عرصہ تک ٹالا نہیں جاسکتا تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان کے سوئی کپڑوں کی درآمد کی تجارت کو یا تو روک دے یا اس پر پابندی لگا دے۔

فتح بنگال سے قبل صنایع ملکی کو محفوظ رکھنے کا برطانوی نظام

چنانچہ اس کے مطابق ایک قانون 1700ء میں منظور ہوا جس کی دفعات کے مطابق یہ طے پایا کہ یوم میکائیل (29 ستمبر 1701ء) سے سِلک کی تیار شدہ تمام اشیاء، بنگالی، اور سِلک ڈی یونیٹوں کو ملا کر بنا ہوا تمام سامان جو ایران، چین یا ایسٹ انڈیز میں تیار کیا گیا ہو اور ہر قسم کی چھینٹ جس پر نقش و نگار ہوں یا وہ رنگی یا چھپی ہوئی ہو یا جس پر داغ لگے ہوں جو انگلستان ملک و بیس اور بروک آن ٹوڈ کے شہر میں درآمد ہوئے ہوں یا آئندہ ہوں ان سب کو پوری سلطنت میں نہ کوئی پہنے گا اور نہ کسی طرح استعمال کرے گا۔ اس قانون نے اس چھینٹ کو مستثنیٰ کر دیا جس پر انگلستان میں نقش و نگار بنائے گئے ہوں یا وہ وہاں چھاپی گئی ہو۔ اس طرح بہت سی امدادی صنعتیں جو ہندوستانی چھینٹ کے نمونہ پر کام کر رہی تھیں محفوظ رہ گئیں۔ اس ایکٹ میں یہ بھی ضابطہ بنایا گیا تھا کہ مکفول گودام قائم کئے جائیں جس کے ذریعہ اس مال کے درآمد کو جو تجارت چلانے کے لیے کیا جائے اس مال سے جدا کر دیا جائے جو اہل و عین کے استعمال کے لیے ہو۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ تجارت کرنے سے جو منافع ہوتا تھا وہ قائم رہ گیا بلکہ برطانوی فن جہاز رانی اور جہاز کے سامان کی لدائی کی صنعت کی ہمت افزائی بھی ہوئی۔

لیکن 1700ء کا ایکٹ ہندوستانی چھینٹ کی انگلستان میں درآمد کو مکمل طور پر نہ روک سکا۔ اس لئے 1702ء میں سادے سوئی کپڑوں پر پندرہ فی صد درآمد ٹیکس لگایا گیا۔ اس نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے موٹی اور سستی قسم کی چھینٹ کے نفیس

قسم کی ململ اور تخریب کی مانگ اور بڑھی۔

ہندوستان کی سفید چھینٹ کی مانگ ۱۷۱۹ء میں ۲۰ لاکھ ۸۸ ہزار چار سو اکیاون تھان کی حیرت انگیز عدد تک پہنچ گئی جب کہ ۱۶۹۸ء میں صرف ۲ لاکھ ۴۷ ہزار ۲ سو ۱۴، ۱۷۰۱ء میں ۹ لاکھ ۵۱ ہزار ایک سو ۹ اور ۱۷۱۸ء میں ۱۲ لاکھ بیس ہزار تین سو چوبیس تھی۔ جو کپڑا درآمد ہوتا اس پر انگلستان میں کام ہوتا تھا یعنی بغرض فروخت انگلستان میں ان پر نقش بنائے جاتے تھے اور وہ چھاپے جاتے۔ اس طرح ایک رنگے اور چھاپنے والی یاروق صنعت کو فروغ ملا۔ البتہ عام جولا ہے ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے سوائے ان کے جنہوں نے اون کی قدیم روایتی تجارت ترک کر دی اور سوئی کپڑے بننا شروع کر دیا جو ایک ایسی صنعت تھی جس نے اس وقت انگلستان میں بس قدم جمانا شروع کیا تھا۔

۱۷۱۹ء میں ہندوستانی اشیاء کے خلاف ایجنٹیشن شروع ہوا اور ایک نیا قانون ۱۷۲۰ء میں پاس کیا گیا جس نے ہندوستان کی رسک یا چھینٹ کا پہننا جس پر انگلستان میں نقش و نگار بنائے گئے ہوں یا یہاں رنگی گئی ہو یا اس پر ٹھپے لگائے گئے ہوں اس تعزیر کے ساتھ ممنوع کر دیا کہ اگر کوئی پہنے گا تو ہر جرم کے لئے پھٹنے والے پر پانچ پونڈ اور بیچنے والے پر بیس پونڈ جرمانہ ہوگا۔

نیا قانون بھی اپنے سے پہلے قانون سے کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوا۔ سفید چھینٹ کی درآمد جو گھٹ کر ۱۷۲۲ء میں ۷ لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو ۷۸ رہ گئی۔ پھر بڑھ کر ۱۷۲۳ء میں ۱۱ لاکھ ۱۵ ہزار ۱۱ تھان اور ۱۷۲۴ء میں ۱۲ لاکھ ۱۱ ہزار چھ سو ۱۴ تھان ہو گئی۔ اسی طرح بنگال کے رسک کی درآمد جو ۱۷۲۱ء میں ۵۵ ہزار ۴۹۱ تھان تھی وہ کم ہو کر ۱۷۲۳ء میں ۱۸ ہزار ۴۳۹ تھان ہو گئی لیکن ۱۷۲۳ء میں بڑھ کر ۵۸ ہزار ۷۲۹ اور ۱۷۲۷ء میں ۷۹ ہزار ۶۰۲ تھان ہو گئی۔ پمفلٹ بازوں نے پھر ہندوستان کے بئے ہوئے کپڑوں کی مدد مت شروع کی۔ ”انگریزی تجارت کا ایک منصوبہ“ کے عنوان سے جو پمفلٹ نکلا اس کے اختراع پسند مصنف نے ہندوستانی اشیاء کو روکنے میں قانون کی ناکامی پر ماتم کرتے ہوئے ۱۷۲۸ء میں لکھا کہ ”ہمارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمارا قابو نہیں چلتا ہے۔ ایک ہوائے نفس اور دوسرے

فیشن۔^{۱۱} ہندوستان کی تیار کی ہوئی چیزوں کے خلاف درآمد روکنے کی محفوظ پالیسی اختیار کرنے میں انگلستان تنہا نہ تھا۔ اس وقت بنیاد کی اسپرٹ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تمام یورپین ممالک نے ہالینڈ کے واحد استثناء کے ساتھ یا تو ہندوستان کے سوتی کپڑوں کی درآمد قطعی بند کرنے کی محفوظ پالیسی اختیار کر لی یا ان پر بھاری درآمد ٹیکس لگا دیا۔ لوئی پانزدہم نے ۱۷۲۷ء میں جو شاہی فرمان جاری کیا وہ اس زمانہ کی اسپرٹ کا ایک نمونہ ہے۔ اس قانون سے ہندوستان کے سوتی کپڑوں کے پہننے اور فروخت کرنے کی سزائیں فرائس میں زیادہ سخت کر دی گئیں۔ اسمگلنگ کو اس طرح روکا گیا کہ تیسری مرتبہ یہ جرم کرنے پر سزائے موت مقرر ہوئی۔

اس درمیان میں انگلستان کے اندر سوتی کپڑوں کی صنعت ترقی کرتی رہی و اٹھارہویں صدی کے وسط تک اس کے قدم پوری طرح جم گئے۔ ۱۷۴۴ء میں کینی کے ڈائریکٹروں نے ہندوستان کو لکھا "یہاں چھپائی نے اتنا بڑا کمال حاصل کر لیا ہے کہ اگر تم ان ہدایات پر عمل کر سکو تو خیر و روز تم مقدار کم کر سکتے ہو۔" انگریز چھاپنے والوں کی نفاست کے بارے میں اس وقت کہا گیا تھا کہ "یہ انگریزوں ہی کے لئے مخصوص تھا کہ ہندوستان نے چھاپنے کا جو بہترین کام کیا تھا اس کی نقالی کی کوشش کریں اور اس میں اس درجہ کمال حاصل کر لیں جو کوئی بھی تصور نہیں کرتا تھا۔"^{۱۳} ۱۷۵۴ء میں چھپے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا جو ایک دکان دار نے ویس کی شہزادی کو پیش کیا تھا فن کاری میں ہندوستانی چھینٹ سے کہیں زیادہ افضل تھا۔^{۱۴}

یورپ میں درآمد پر پابندی اور انگلستان میں صنعت کی نشوونما ان دونوں کے اثر کے نیچے ہندوستان کے سوتی کپڑوں کی تجارت اٹھارہویں صدی کے وسط سے زوال کی جانب رجوع ہونا شروع ہوئی۔ لیکن بہر حال ہندوستان کی صنعت میں ابھرنے کی قوت اور اس کے سوت اور سلک دونوں کے بنائے ہوئے سامانوں کی بہترین نفاست کا اعلیٰ ثبوت ہے کہ ۱۷۵۰ء کے بعد بھی یہ چیزیں برابر یورپ میں درآمد ہوتی رہیں۔ ۱۷۶۰ء میں جسے ایک معتدل سال خیال کیا جاسکتا ہے۔ جنگ پلاسی کے بعد صرف انگلستان کو جو مال ہندوستان سے بھیجا گیا اس میں ۹۸۸۱۷۰۹ تھان سفید چھینٹ اور ۵۱۱۰۸ بنگال کا تیار کردہ سلک اور

10212 تھان نقش و نگار ولی چھینٹ اور 665 سوس کے تھان تھے۔ اسی سال دوسرے جو مال ہندوستان سے بھیجے گئے وہ یہ تھے۔

سیاہ مرچ 3133884 پونڈ، قہوہ 86 پونڈ (اس سے پہلے سال کافی کی مقدار 971464 پونڈ تھی)، اولہ 75543 پونڈ تھی اور شورہ 37780 CWT¹⁵۔ لیکن جب تک بیرونی حکومت مضبوطی سے ہندوستان میں قائم نہیں ہو گئی اور نئے حکمران نے سیاسی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے محکوم رعایا کے فنی اور کاریگروں کا گلا گھونٹ نہیں دیا تب تک ہندوستان کی صنعت نے دم نہیں توڑا۔ انیسویں صدی کے اول و س سال تک وہ برابر مقابلہ پر ڈٹی رہی۔ یہ 1820ء کے بعد ہی ہوا جب ان کی اشیاء کی بیرونی مانگوں کی کمی نے ان پر سخت حملہ کیا۔ حسب ذیل نقشہ¹⁶ ظاہر کرے گا کہ ہندوستان سے سوتی کپڑوں کی برآمد 96-1795ء سے 30-1822ء کے 35 سال کے درمیان کتنی کم ہو گئی۔ (نقشہ صفحہ پر ہے)

2۔ ہندوستان کا صنعتی زوال

انیسویں صدی کے اول دہائیوں میں نہ تو مرقد درآمدی ٹیکسوں نے اور نہ سوتی کپڑوں کی تیاری میں انٹیم کی طاقت اور مشینری کے استعمال سے اخراجات میں کمی ہی نے انگلستان کو اس قابل بنایا کہ وہ یورپ کے بازاروں میں ہندوستان کے سامانوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہندوستان کی قیمت انگلستان کی قیمتوں سے برابر پچاس ساٹھ فی صدی کم ہی رہی۔ اس لئے اپنے سامانوں کے لئے موافق فضا پیدا کرنے کے لئے برطانیہ نے اپنی سیاسی طاقت اپنے شکست خوردہ حریف کی تیار شدہ اشیاء کا گلا گھونٹ دینے کے لئے استعمال کی۔ ہندوستان کی اشیاء کی درآمد پر بہت ہی بھاری ٹیکس لگا دیئے گئے۔ اور ہندوستانی اشیاء پر کمر توڑ دینے والا بوجھ لاد دیا گیا۔ 1812ء میں انگلستان کے اندر ہندوستان سے درآمد شدہ اشیاء پر ٹیکس کی شرح حسب ذیل تھی:-

چھینٹ سادی سفید 68 پونڈ 6 شیلنگ 8 پینس فی صدی

کل مال کی قیمت پر اسی حساب سے
اور اس کے علاوہ گودام کا ٹیکس 3 پونڈ

کھیت کے بندرگاہ سے سوتی تختانوں کی برآمد

کل ملکوں کی میزان کل	پرستحال	کابین ہوٹلنگ	ممبرگ	امریکہ	برطانیہ	سال
2122089½	527088	186549	344268	434412½	19875	1795-96
1712247	185077	307073	104574	522692	162195	1796-97
14566143	401391	64374	28532	457945	161276	1797-98
1454463	183125	8415	86277	239928	177197	1798-99
3026253	1121853	199473	8744	776919	305119	1799-1800
2189926	X	X	X	38440	106516	1823-24
1543095	112165	9178	X	123748	167524	1824-25
1256573	133014	1646	X	146184	111295	1825-26
970223	83867	X	X	21648	47572	1826-27
978858	54003	X	X	10521	50654	1827-28
819171	20045	X	X	23780	32626	1828-29
695725	X	X	X	3771	13043	1829-30

6 شلنگ 8 پنس۔

27 پونڈ 6 شلنگ فی صد کل مال کی
مالیت پر اسی حساب سے
10 پونڈ کا اضافہ۔

68 پونڈ 6 شلنگ 8 پنس فی صد کل
مال کی قیمت پر اسی حساب سے بر اضافہ
2 پونڈ 13 شلنگ 4 پنس۔

مگر کے استعمال کے لئے ممنوع۔

ایک

سوت سے تیار شدہ سامان خواہ
مکمل سوت ہی تیار ہوتے ہوں یا جزاً
اور جن پر کوئی ٹیکس نہیں لگا ہے۔
مستل پائی چٹائی یا یوریا۔

سلک کا سامان یا ایک چمکدار
ریشمی کپڑا یا دوسرا سادہ یا نقش و نگار
بنا ہوا سلک کا کپڑا جس کا اور کہیں ذکر
نہیں آیا ہے۔

3 پونڈ 6 شلنگ 8 پنس فی صد کل
مال پر اسی حساب سے۔

مندرجہ بالا پر جب کہ وہ اس لیے
درآمد کیا گیا ہو کہ پھر برآمد کر دیا جائے گا
گودام ٹیکس۔

شکر۔

نیل۔

1 پونڈ 13 شلنگ فی ہنڈروٹ۔

10 پونڈ 4 شلنگ فی 100 پونڈ وزن

پر علاوہ ازیں 2 پونڈ 13 شلنگ

4 پنس فی صد کل مال کی قیمت پر۔

ولسن لکھتا ہے کہ "اس لئے یہ ضروری ہو گیا کہ موخر الذکر (یعنی برطانوی
کارنگروں) کی حفاظت یا تو مال کی قیمت پر 70 - 80 فی صدی ٹیکس لگا کر یا
قیمت طور پر مال کا داخلہ بند کر کے کی جائے یہ¹⁹ وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا
گیا ہوتا تو بسے اور مانچسٹر کی ملیں شروع ہی میں بند ہو گئی ہوتیں اور اسلیم کے پادے
باوجود شکل ہی سے پھر جاری ہو سکتیں۔ ان کا وجود ہندوستان کے کارنگروں کو
قربان کر کے ہوا۔ اگر ہندوستان آزاد ہوتا تو وہ اس کا جواب دیتا، برطانیہ کے
مال پر ناقابل برداشت ٹیکس لگاتا اور اپنی صنعت کو ختم ہونے سے بچا لیتا۔ اپنی

مدافعت کے اس فعل کی اس کو اجازت نہ تھی وہ اجنبیوں کے رحم و کرم پر تھا۔ برطانیہ کا مال زبردستی اس پر بلا کسی ٹیکس کے لاد دیا گیا اور بیرونی مال تیار کرنے والوں نے سیاسی نا انصافی کا بازو ایک ایسے مقابل کو نیچے گرانے اور آخر کار گلا گھونٹ دینے کے لئے استعمال کیا جسے وہ برابری کے مقابلے میں ہرا نہیں سکتے تھے۔¹⁹

برطانیہ کا تیار شدہ مال ہندوستان بھیجا جاتا تھا۔ اس میں 1813ء کے بعد عظیم اضافہ اس وقت ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی اجارہ داری ختم کر دی گئی اور ہندوستان کی تجارت سب کے لئے کھول دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی مالی کی قیمتیں گر گئی تھیں جیسا کہ سینکٹ کمپنی کے سامنے بعض گواہان نے بیان دیا تھا۔²⁰ بلکہ اس کی زیادہ تر وجہ برطانیہ کی تجارتی پالیسی اور ہندوستان پر اس کا سیاسی اقتدار تھا۔

صنعت کو تباہ کرنے کے لئے سیاسی طاقت کا استعمال

ایک با اقتدار حکمران کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی دلچسپی اس امر میں ہونی چاہئے تھی کہ وہ رعایا کی ان کارروائیوں کی ہمت افزائی کر کے جو پیداوار سے تعلق رکھتی ہیں اس کی دولت میں اضافہ کرے لیکن تاجروں کی ایک جماعت ہونے کی وجہ سے اس کی دلچسپی صرف منافع کے اضافہ میں تھی۔ آدم اسمتھ نے لکھا کہ "بحیثیت ایک با اقتدار حکمران کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی دلچسپی اس میں ہونی چاہئے تھی کہ یورپین سامان جو مملکت ہندوستان کو بھیجا جاتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکتے داموں بکے اور اور ہندوستان کا سامان جو وہاں سے یہاں آتا ہے اس کی اتنی اچھی قیمت ملے یا اس قدر گراں بیچا جائے جتنا ممکن ہو لیکن تاجر کی حیثیت سے ان کی دلچسپی بالکل اس کے برعکس ہے۔ بحیثیت حکمران ان کا فائدہ اسی میں ہونا چاہئے جس میں ملک کا فائدہ ہو لیکن تاجر کی حیثیت سے ان کا فائدہ بالکل اس کے برعکس ہے۔"²¹ کمپنی نے اس ترکیب سے چیزوں کی قیمتیں رکھیں کہ کاریگر تباہ ہو جائے۔ اس نے جولاہوں پر ستم ڈھایا اور دوسری پابندی لگانے والی ایسی پالیسیاں اختیار کیں جنہوں نے ہندوستانی صنعت کو اور بالخصوص بنگال کی سوتی صنعت کو تہ و بالا کر دیا۔ جیسا کہ کمپنی کے ایک

امم مصر معترض نے ۱۷۶۶ء میں کہا تھا "ملک کے اندر کی کل تجارت جس ڈھنگ پر وہ سر دست چلائی جا رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ جس عجیب انداز میں ملک کا سرمایہ یورپ میں لگایا جا رہا ہے وہ ظلم کا ایک نہ منقطع ہونے والا سلسلہ ہے جس کے مضر اثرات کو ملک کا ہر جولاہا اور ہر کارگیر محسوس کر رہا ہے کیوں کہ ہر چیز جو تیار ہوتی ہے اس پر اجارہ داری ہے جس میں انگریز بنے اور کاسے گماشتے مل مل کر من مانے طور پر طے کرتے ہیں کہ کتنی مقدار میں ہر کارگیر چیز دے اور اس کی اسے کیا قیمت ملے۔"²²

ہندوستان کا مال خریدنے اور ہندوستان میں کمپنی کو سرمایہ مہیا کرنے کا ایسا کام کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ اس کا نتیجہ ظلم اور "غریب جولاہوں کا حق مارنا" تھا۔ ایجنٹ کو جن کو گماشتہ کہا جاتا تھا کمپنی نے زیادہ تر ماہانہ تنخواہ پر مقرر کیا تھا۔ ہر گماشتہ جس کے ساتھ ایک کلرک اور ایک خزانچی ہوتا تھا مقررہ اوقات پر گاؤں میں خریداری کرنے جاتا تھا۔ جب میر جعفر ۱۷۵۷ء میں گڈی پر بیٹھایا گیا تو انگریزوں کے گماشتے اتنے طاقتور ہو چکے تھے اور اتنے اختیارات انہیں حاصل ہو گئے تھے جن کا راجاؤں و زمینداروں کے اختیارات کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔" ۱۷۶۵ء کے بعد جب نواب کے اختیارات کا نقاب قطعی طور پر اتار پھینکا گیا تو ان کو براہ راست حکمران کے تفویض کردہ اختیارات مل گئے اور وہ حکمران کی جانب سے اپنے اختیارات برتتے تھے۔ وہ صرف تجارتی ایجنٹ نہ تھے بلکہ قانون بناتے تھے اور مجسٹریٹ کے بھی اختیارات برتتے تھے کوئی اپیل نہ تھی ولیم بولٹ اپنے بیان میں یہ اضافہ کرتا ہے کہ "غریب جولاہوں کی منظوری عام طور پر ضروری نہیں خیال کی جاتی تھی کیوں کہ گماشتے کمپنی کے نظام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے جہاں چاہتے ان سے دستخط کرا لیتے اور جو رقم جولاہے کو دی جاتی تھی اس کے لینے سے اگر وہ انکار کرے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ہاتھ پیروں اور کمرے باندھ دیا جاتا تھا اور کوڑے لگانے کے بعد ہی اسے چھوڑا جاتا تھا۔"²³

کچھ جولاہوں کے نام کمپنی کے دفتر میں رجسٹرڈ تھے۔ اور ان کو کسی دوسرے کے ہاں کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ ایک گماشتہ سے دوسرے گماشتے کے ہاں غلام کے طور پر گماشتوں کے ہر جانشین کے ظلم اور بد معاشی برداشت کرنے کے لئے تبدیل کر دیئے جاتے تھے۔²⁴ چپراسی اور چوکیدار ن پرنگرائی کے لئے مقرر تھے

تاکہ وہ کمپنی کے گماشتوں کے عدادہ اور کسی کے ہاتھ کوئی سامان نہ بچیں اور ذرا سا شبہ اس بات کا ہو جاتا تھا کہ جولا ہے کا کچھ اس طرح کا ارادہ ہے تو کرگھ سے کپڑے کے ٹکڑے قبل اس کے کہ کپڑے پورے طور پر تیار ہو کاٹ لیے جاتے تھے۔²⁵ اگر سخت نگرانی کے باوجود کسی جولا ہے نے ہمت کر دی کہ اپنا مال کسی دوسرے کے ہاتھ دلال کی چشم پوشی یا حمایت سے بیچ دیا تو دلال اور جولا ہا دونوں گرفتار کر لئے جاتے تھے اور قید کر دیئے جاتے تھے۔ لوہے کی ہتھکڑیاں اور بیٹریاں لگادی جاتی تھیں۔ کثیر رقم جرمانہ کیا جاتا تھا۔ کوڑے مارے جاتے تھے اور جس چیز کو وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے یعنی ذات اس سے نہایت ذلت کے ساتھ محروم کر دیئے جاتے تھے۔²⁶ کمپنی کے سرمایے سے گماشتوں نے اپنی ذات میں شخصی اور ذاتی کاروبار کو بھی جمع کر لیا تھا اور اپنے من مانے اختیارات کو اپنے لئے ان ہی موافق شرائط پر سامان خریدنے کے لئے استعمال کرتے تھے جن پر وہ کمپنی کے سامان خریدتے تھے۔ ولیم بولٹس اس پر اپنی بات ختم کرتا ہے کہ "اس محکمہ کی جو بد معاشی جاری تھی وہ تصو سے پرے ہے اور سب کا نتیجہ غریب جولا ہوں کو ٹھکنا تھا کیوں کہ دام جو کمپنی کے گشتے اور ساتھ ہی ساتھ خریدار سامانوں کے مقرر کرتے ہیں وہ کم سے کم پندرہ فیصد اور بعض حالات میں چالیس فی صدی اس سے کم ہوتا ہے جو تیار شدہ اشیاء کے دام عام بازار میں آزادی سے بیچنے پر ملتے۔"²⁷

دوسری ظالمانہ کارروائی یہ تھی کہ کچے مال کے دام اتنے بڑھا دیئے گئے جس میں ہندوستان کے دست کاروں کو سخت نقصان تھا۔ اس طرح کی ایک مثال بیان کی جاسکتی ہے۔ کمپنی کے ملازمین نے ایک پرائیویٹ کمپنی کلکتہ کے ممبران کونسل کو ملا کر اس غرض کے لئے بنائی کہ بنگال میں مال سنانے والا سامان کل کا کل خریدا جاسکے تاکہ من مانی قیمت پر بیچا جاسکے۔ اس طرح بھاؤ بڑھا دیا جائے۔ ان لوگوں نے سورت سے 2.5 لاکھ کی روٹی خریدی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً سولہ سے اٹھارہ روپیہ من تک کا مردہ بھاؤ بڑھ کر 28 سے 30 روپیہ من تک چڑھ گیا۔ یہ جولا ہوں کے لئے تباہ کن تھا۔ وہ اپنے تیار شدہ مال کے زیادہ دام لے نہیں سکتا تھا کیوں کہ دم تو کمپنی کے خریداری کے ایجنٹ مقرر کرتے تھے اور اسے مجبور ہو کر ناقابل برداشت

گراں قیمت کچے مال کی دینی پڑتی تھی۔

کمپنی ویراس کے ملازمین کی ان کارروائیوں کا لازمی نتیجہ تباہ کن ثابت ہونا ہی تھا۔ کاریگر برباد ہو گئے۔ البتہ کمپنی کی ملازمت میں جو چند مہم جو تھے انھوں نے مزدور بڑی دوا رکٹھ کر لی اور وہ انگلستان آرام اور فراوان کی زندگی گزارنے کے لئے واپس چلے گئے۔ لیکن ایسا وہ صرف فسانوی مرغی کو ذبح کر کے کر سکے جو سونے کا ٹڈہ دیتی تھی۔ ہندوستان کے تیار شدہ مال کے دام اسی نسبت سے مزدوری میں اضافہ کئے بغیر بڑھ گئے۔ ہندوستان کے تیار شدہ مال کی خوبی جاتی رہی۔ اس طرح برطانیہ کی حکومت کا ابتدائی عہد لوٹ کھسوٹ، ظلم اور ہندوستانی دست کاری اور کاریگری کی بربادی کی ایک دردناک داستان ہے وہ قصبے جو پہلے صنعتی نقطہ نظر سے بہت کامیاب تھے ویران ہو گئے اور کاریگر اپنا قدیم کاروبار چھوڑ کر روزی کمانے کے لئے زراعت میں اجرت پر مزدوری کرنے والے کی حیثیت سے لگ گئے۔ 1762ء میں کمپنی کے ڈائریکٹر مقیم مرشد آباد مسٹر زچر نے رپورٹ کی کہ ”یہ ملک جو ایک ظامانہ اور خود مختار حکومت کے نیچے خوش حال تھا اب تباہی کے کنارے لگ گیا ہے حالاں کہ انگریزوں کا اس کے نظم و نسق میں اتنا بڑا حصہ ہے۔ میں فکر مندی کے ساتھ اس کی تباہ شدہ حالت دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ وہ اجارہ داری ہے جو کمپنی کو ابھی حال کے سالوں میں ملک کی تمام اشیاء پر حاصل ہوئی ہے۔“²⁸ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ذمہ دار ممبر ولیم فلرٹن نے بنگال میں کمپنی کی حکومت کے بارے میں زیادہ صاف گوئی سے ان الفاظ میں کام لیا ہے ”ماضی کے سالوں میں بنگال کے ممالک قوموں کے لئے غلہ کے گودام اور مشرق میں تجارت، دولت اور اشیاء کی تیاری کے مخزن رہے ہیں لیکن ہماری غلط حکمرانی کی ایسی تیز رفتاری رہی ہے کہ بس بیس سال کے اندر ان ممالک کے بہت سے حصے بیابان نظر آتے ہیں۔ کھیت جوتے نہیں جاتے ہیں۔ کثیر قبوں پر جھاڑیاں اُگ آئی ہیں۔ کھیت جوتے والا لٹا جاتا ہے۔ اشیاء تیار کرنے والے پر ظلم ہوتا ہے۔ قحط بار بار برداشت کرنا پڑا ہے۔ اور آبادیاں اُجڑ گئی ہیں۔“²⁹ 1789ء تک بنگال کا خوش حال صنعتی صوبہ اس طرح برباد ہو گیا تھا کہ ہندوستان میں کمپنی کا

ایک تہائی رقبہ لارڈ کارنوالس کے قول کے مطابق ”ایک جنگل میں بدل گیا تھا جس میں صرف وحشی جانور رہتے تھے۔“³⁰

اقتصادی زوال کے اندرونی اسباب

ملک کا صنعتی زوال خواہ کسی قدر مضبوط رہا ہو یہ بیرون ملک کے حکمرانوں کی مخالفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ خود اس صنعتی ڈھانچے میں کمزوریاں تھیں جن پر بھی صنعتی زوال کی ذمہ داری ایک حد تک عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہندوستانیوں نے اپنے مال کے بازاروں کو بڑھانے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔

یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے جیسا کہ آدم اسمتھ نے بیان کیا ہے کام بانٹ بانٹ کر کرنے کو محدود کر دیا اس لئے صنعتی ترقی بھی محدود ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ خراب بات یہ تھی کہ ہندوستان کی بیرون ملک کی تجارت کا بیشتر حصہ برطانوی فتح کے پہلے ہی بیرونی لوگوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جہاں تک بیرون ملک کے بازاروں میں مال بیچنے کا سوال تھا ہندوستان کے کاریگر و اشیا بنانے کا کام کرنے والے بیرونی تاجروں کے رحم و کرم پر تھے۔

دوسرے مغرب کی بنیاد کی جارحیت کے خلاف ہندوستان کے پاس خود اپنی کوئی قوی تجارتی پالیسی نہ تھی۔ بلکہ مغل شہنشاہوں کی عظمت و شان کے زمانہ میں بھی فیکٹریوں کے قیام، ہندوستانی تجارت اور بازار پر قبضہ کرنے کے لئے یورپین طاقتوں کی کشمکش کے بس غاموش تماشائی رہے۔ جب سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں انگلستان کے اندر ہندوستان کے بنے ہوئے مال پر بھاری بھاری درآمد ٹیکس لگانے جاری تھے تو گو ہندوستان میں خود مختار اور بااقتدار حکومت قائم تھی لیکن اس نے انگلستان کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اقتصادی مسائل کو ابھی تک قومی نقطہ نظر سے دیکھا ہی شروع نہیں ہوا تھا اور یہ امر مشتبہ ہے کہ اگر سیاسی حالات بدل کر بدتر نہ ہو گئے ہوتے تب بھی ملک بیرونی تجارت کو اس سے مختلف نظر سے دیکھتا جیسا کہ اس نے عمل کیا۔

تیسرے سمندر پر ہندوستان کی کمزوری اس کے صنعتی زول کی اسی طرح ذمہ دار تھی جس طرح اس کی سیاسی غلامی کی۔ سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں یورپین طاقتوں نے سمندر کی تجارت کے ساتھ سمندری ڈاکہ کو بھی شامل رکھا۔ کسی تاجر کے لیے مال جہاز پر رد کر کسی دوسرے ملک کو سمندر کے ذریعہ سفر کرنا اس وقت تک خطرناک تھا جب تک کہ سمندری ڈاکوؤں کے خلاف مسلح محافظت کا معقول انتظام نہ ہو۔ بحری طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان سمندر پار کی تجارت کو قائم نہ رکھ سکا جسے یورپین اقوام نے زبردستی چھین لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت یورپ تیزی سے صنعتی انقلاب سے گذرا ہندوستان پر صنعتی زوال کی آفت آئی اور وہ ایک پس ماندہ زراعتی ملک میں تبدیل ہو گیا۔

چوتھے انجمن تجارت کا نظام جس نے وسطی زمانہ میں صنعت اور تجارت کی یورپ میں تشکیل کی ہندوستان میں بہت کمزور تھا ذات پات کا نظام جو انجمن تجارت کی خدمات انجام دیتا تھا صنعت کو بیرونی حملوں سے بچانے میں ناکام رہا۔ جب بیرونی تاجر صنعتی سامانوں کو خریدنے کے لیے منظر عام پر آیا تو کارگیر صرف اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ بیرونی خریداروں کی ایک ایک منظم جماعت کے بالمقابل تھا جسے اجارہ داری کا حق حاصل تھا۔ بہت سی صورتوں میں وہ خریدار کے آرڈر پر اشیاء تیار کرنے کے لئے اس سے پیشگی رقم لینے پر انحصار رکھتا تھا۔ ایک آزاد انجمن تجارت اور ایک ایسی جماعت کے نہ ہونے سے جو قوم کا بندوبست کرے ہندوستان کا مال تیار کرنے والے قیمتوں کے ملے کرنے اور بیرونی لوگوں سے پلا پیشگی رقم لئے مال تیار کرنے میں اپنی مرضی کا مختار نہیں رہ گیا تھا۔

سب سے آخر میں یہ کہ ہندوستان کے پاس صنعت میں ایسے مہم باز جدت پسند نہیں تھے جیسے انگلستان میں تھے۔ اگر ہندوستان میں ایجادات یا صنعت و حرفت میں کسی قسم کی ترقی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ہندوستان کی دماغی اہلیت یا اس کی فن کاری دوسروں کی بہ نسبت کمتر تھی بلکہ وہ ترقی پسند طبقہ جس نے مغرب میں پہلے بازاروں پر قبضہ کر لیا اور پھر اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کی پیداوار کو ان بازاروں میں بیچنے کے لیے منظم کیا ہندوستان میں سرے سے موجود ہی نہ تھا۔

زراعت کا زوال

ہندوستان کی صنعت کے ساتھ ہی ساتھ زراعت اور تجارت کا بھی زوال ہوا۔ اس کے لئے جو واقعات ذمہ دار تھے وہ خالص سیاسی تھے۔

زراعت پر آفت اس لیے آئی کہ حکومت نے ایک تباہ کن شرح مالگنداری مقرر کی کہ کھیتی کے ملازمین کاشت کاروں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ وہی فصل اگائیں جس سے ان کا فائدہ تھا بجائے اس کے کہ کاشت کار کے لئے نفع بخش ہو۔ ڈچوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسپائس جزیرہ میں ”وہ لوگ“ وہ تمام گرم سالہ جو ایک زر خیز سال میں پیدا ہوتا تھا، پھونک دیتے تھے سوائے اس کے کہ جو یورپ کے بازاروں میں اس منافع کے ساتھ بیچ سکتے جسے وہ کافی سمجھتے تھے۔ انگریز کمپنی نے بنگال میں وہی تخریبی پالیسی اختیار کی۔ آدم بستی نے لکھا ہے کہ ایک افسر یعنی فیکٹری کے ایک کلرک کے لئے یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی کہ وہ ایک کاشت کار کو پوستہ کا ایک عمدہ کھیت جوتے کو کہے اور پھر اس میں دھان یا کوئی دوسری فصل بونے کا حکم دے۔ یہاں یہ کیا جاتا تھا کہ ایسا اس لئے کیا گیا تاکہ غذائی پیداوار میں کمی نہ ہو لیکن اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس افسر کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اس افیون کو بہتر قیمت پر بیچ سکے جو اس کے پاس اس وقت کثیر مقدار میں آگئی تھی۔ دوسرے مواقع پر حکم برعکس کر دیا گیا ہے۔ دھان یا کسی دوسری جنس کی ایک نہایت اچھی پیداوار دینے والا کھیت جوتا گیا اور پھر اسے پوستہ کی کاشت میں اس وقت بدل دیا گیا جب افسر نے دیکھا کہ افیون سے غیر معمولی نفع ہونے کی توقع ہے۔³²

تجارت میں انتشار

زراعت اور صنعت کے ساتھ ہندوستان کی تجارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کی تباہی ملازمین کمپنی کی جانب سے اجارہ داری کے نظام نے (جو کبھی کبھی مطابق قانون لیکن اکثر خلاف قانون رہتی تھی) بپا کی جس کی وجہ سے اس کا دھارا فطری راہوں سے الگ ہٹ گیا۔

(الف) اندرونی تجارت

ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے جانے کے ٹیکس (محصول عبور) اور کسٹم ڈیوٹی سے استثنائاً فرخ سیر کے زمانے سے ملا ہوا تھا۔ لیکن کمپنی نے اس رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس طرح اس نے خزانے کو اس کا جائز مطالبہ اس نجی مال پر بھی اد نہ کر کے جو کمپنی کے نوکروں کا تھا گھائے میں ڈالا۔ یہ کمپنی کے ملازمین اکثر اپنے دستخط سے پروانے جاری کر دیتے تھے جس سے ان کا مال ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بلا محصول عبور ادا کئے لے جایا جاتا تھا۔ کمپنی کے ملازمین کے دستخط شدہ پاس جنہیں "دستک" کہتے تھے یکاؤ مال ہو گئے اور کٹر ہندوستان کے تاجر بھی کمپنی کے ملازمین سے انہیں خرید لیتے تھے تاکہ محصول دینے سے بچ جائیں۔

بنگال میں سیاسی طاقت سنبھالنے کے بعد کمپنی ملک کی تجارتی کارروائیوں پر بھی کنٹرول کرنے لگی۔ ہندوستانی اور بیرونی تاجروں کو ان کے کاروبار سے امتیازی ٹیکس کے ذریعہ نیز زیادہ اہم اشیاء پر تجارتی اجارہ داری قائم کر کے باقاعدہ نکال باہر کیا گیا۔ کلایو کے زمانہ میں تقریباً تمام اندرونی تجارت پر کمپنی اور اس کے ملازمین کی اجارہ داری تھی۔

ولیم بولٹس لکھتا ہے "اور ان تمام چیزوں کی کل اندرونی تجارت جو ملک پیدا کرتا ہے بلکہ چند ان چیزوں کی تجارت بھی جو درآمد کی جاتی ہیں اجارہ داری پر چل رہی ہے جو کمپنی کے چند اونچے درجہ کے ملازمین کو ان کے بیویوں اور بچوں کے ساتھ حاصل ہے۔ کلکتہ کی گورنمنٹ نے جو بھی احکام عام گزشتہ سالوں میں ان اجارہ داریوں کے متعلق جاری کئے ہیں نہ صرف انہوں نے بلکہ ڈائریکٹروں کے کورٹ نے جو متضاد اور خلاف قانون احکام مقامی حالات کی ماعلمی یا لیڈن ہال میں پارٹیوں کے حالات کے ماتحت جاری کئے ہیں انہوں نے بھی ان شرمناک حالات کی نشوونما کی ہے۔"

محاصل عبور کا نظام ان اجارہ داریوں کے قائم رکھنے کے لئے ساز و سامان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اس لئے بھی تاکہ اجارہ داروں کو اپنے معاملات میں نقصان نہ

اٹھانا پڑے، مثلاً بالائی ہندوستان (اُتر پردیش) میں روٹی کی فصل اس سال اچھی ہوئی جس سال بنگال کی اونچی سطح کے کمپنی کے ملازمین نے بمبئی سے روٹی لانے کی اجارہ داری حاصل کی تھی۔ بنگال کے ہندوستانی تاجروں نے شمالی اور جنوبی ہندوستان سے کثیر مقدار میں روٹی لانا شروع کیا۔ نتیجہ میں کمپنی کی اجارہ داری خطرے میں پڑ گئی اور بڑے نقصان کا خطرہ پیدا ہوا۔ فوراً اس روٹی پر جو بہار سے گزر کر بنگال پہنچی 30 فیصد ٹیکس لگادیا گیا جس سے دام چڑھ گئے اور اجارہ داران نقصان سے بچ گئے۔³⁴

اندرون ملک کی تجارت کمپنی کے ملازمین کے ہاتھوں میں تھی اور اس کے منافع سے کمپنی کے ہر کردار ملازمین دولت جمع کرتے تھے۔ بجائے اس کے کہ یہ منافع کمپنی کو ملے، کمپنی کے اونچے عہدے کے ملازمین نے بڑی کثیر دولت جمع کی۔ اس کا روبرار میں گورنر جنرل نے بھی حصہ لیا۔ اس قسم کی کارروائیوں نے نہ صرف ہندوستانیوں کو اندرون ملک کی تجارت سے باہر دھکیل دیا بلکہ اس سے اشیاء تیار کرنے والے اور اسے استعمال کرنے والے دونوں گھاٹے میں رہے کیوں اول الذکر کو سستا بیچنا اور موخر الذکر کو گراں خریدنا پڑا۔³⁵ ۱۷۷۵ء کا بنگال کا قحط تجارت میں انہی اجارہ داروں کے سلسلہ کی کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ نگریزوں نے کل چاول خرید کر اور پھر اس کو بیچنے سے انکار کر کے سوائے افسانہ سی قیمت کے قحط کو پیدا کیا۔³⁶

دوسرے طریقوں سے بھی کمپنی نے اپنی سیاسی طاقت اپنے رقیب تاجروں کو تجارت سے باہر مار کھدیرنے کے لیے استعمال کی۔ اکثر ایسی مثالیں پیش آئیں کہ ”بجی تاجروں کی چیزیں یورپین ملک کی بالخصوص امریکیوں، مغلوں یا ہندوؤں کی ملکیت والی اشیاء اس اجارہ داری کے نتیجے کے طور پر عام ٹرک پر روک دی جاتی تھیں اور کرایہ وصول کرنے والے گودام تک لے جاتی جاتی تھیں۔“³⁷ ان اشیاء کے مالکان کو اکثر مجبور کیا جاتا تھا کہ اپنی مرضی کے خلاف، نہیں ایسے جہازوں پر ملا دیں جن کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں تھی اور ایسے سفر پر روانہ ہوں جس کی منزل اور جس کا انتظام ان کی اپنی تجارتی اسکیم کے خلاف ہوتا تھا۔³⁸ راستہ کے باہر اور نامانوس بندرگاہوں پر چھوڑ دیئے جانے سے سامان کا نقصان ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی وہ ضائع بھی ہو جاتا تھا۔ امریکہ کے لوگ جو باہر ایران اور عرب مال بھیجنے کے خاص تاجر تھے وہ مکمل طور

پر برباد ہو گئے اور ان کی جگہ کمپنی اور کمپنی کے ملازمین نے لے لی۔³⁹
 مغل حکومت کے زمانے میں بھی مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے محصول لگتا تھا اور کسٹم ڈیوٹی بھی تھی۔ انگریزوں نے بنگال میں طاقت حاصل کرنے کے بعد ان کی شرحوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا اور ان چیزوں پر بھی کسٹم ڈیوٹی لگا دی جو ابھی تک اس سے بری تھیں اور نئے نئے محاصل درآمد و برآمد اور جنگل کی حد بندیاں کھڑی کیں۔ اس طرح محاصل عبور اور کسٹم ڈیوٹی کا ایک مکمل محکمہ ملک کے اندر قائم ہو گیا۔ ایسے ٹیکس جنگل اور دوسری قسم کے محاصل لگانے کے دواہم مقاصد تھے۔ اول یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے رقبوں یعنی ڈچوں، فرانسیسیوں اور ہندوستانی تاجروں کو بھی ملک کی اندرونی تجارت سے نکال باہر کیا جائے۔ دوسرے، کمپنی کے خزانہ میں کارآمد اضافہ ہو۔ اس رقم کا ایک جزر کمپنی کے فوجی اور غیر فوجی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اور ایک جزر سے انگلستان پہنچنے کے لیے ہندوستانی سامان خریدا جائے۔ جیسا کہ بھاری اور ناقابل برداشت محاصل لگانے کا انجام ہمیشہ ہوتا ہے مندرجہ بالا دو اغراض ایک دوسرے سے متضاد ثابت ہوتے کیوں کہ وہ محاصل جو اتنے اونچے ہوں کہ ناقابل برداشت ہو جائیں ان سے زیادہ رقم نہیں ملتی۔ آخر کار اندرونی تجارت پر محاصل عبور میں اٹھارہویں صدی کے آخر میں کمی کی گئی اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات میں پارلیمنٹ کی تحقیقات کے بعد 1838ء میں وہ قطعی طور پر ختم کر دیے گئے۔

(ب) بیرون ملک کی تجارت

انگریز اپنے وطن میں صاف دماغ کے ساتھ سمجھے ہوئے تھے کہ برطانیہ کی خوشحالی کو فروغ دینے کے لئے ہندوستان کے وسائل کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ بہت قبل 1769ء میں کمپنی کے ڈائریکٹروں نے ہدایات جاری کی تھیں کہ بنگال میں کچے سِلک کی تیاری کی ہمت افزائی کی جائے اور سِلک سے کپڑوں کے تیار کرنے کو روکا جائے۔⁴⁰ اسی مکتوب کے اندر اس امر کی بھی سفارش کی گئی ہے کہ سِلک کے لچھے بنانے والوں کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ کمپنی کی فیکٹریوں میں کام کریں۔ اپنے گھروں میں کام کرنے

سے ان کو منع کیا جائے۔ اس خط کے اندر ہندوستان کی اقتصادی بات کو نوآبادیاتی نمونہ پر ڈھالنے کی پالیسی کا خلاصہ درج کر دیا گیا ہے جس کا اصل کام یہ تھا کہ ہندوستان کا کچا مال ان کے وطن کی صنعت کے لئے سستے داموں خریدا جائے اور اس کے تیار شدہ مال کو گران قیمت پر بیچ جائے۔ ۱789ء کی سیلکٹ کمیٹی نے بہت صحیح اظہار خیال کیا ہے کہ اس خط میں جبر اور ہمت افزائی کا ایک مکمل منصوبہ ہے جو بڑی حد تک بنگال کی اشیاء پیداوار پر لازمی اثر انداز ہوگا۔ اس کا یہ ضروری نتیجہ ہوگا کہ یہ بنگال کی مصنوعات پر بڑی حد تک تباہ کن اثر ڈالے جس سے اس صنعتی ملک کے پورے خدو خال بدل جائیں گے تاکہ برطانیہ کی صنعتی پیداوار کی متابعت میں کچے مال کی تیاری کا ایک میدان تیار ہو جائے۔^۱ یہ منصوبہ برطانیہ کی اٹھارھویں صدی کی تجارتی پالیسی سے مطابقت رکھتا تھا بہت قبل ۱721ء میں شہنشاہ کی تقریر میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہمت افزائی کر کے نوآبادیات کو اس پر راغب کیا جاسکے کہ وہ بحری ذخیرہ تیار کریں جو بیرونی ملکوں سے درآمد کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف قوم کی دولت اور اس کی طاقت میں اضافہ کرے گا بلکہ اس مفید کام میں نوآبادیات کے لگ جانے سے ان کی توجہ ان صنعتی مالوں کی تیاری سے ہٹ جائے گی جو برطانیہ کے اسی قسم کے مال کے معاملہ میں خلل انداز ہوتے ہیں۔^۲ اس پالیسی کا نفاذ اول اول شمالی امریکہ میں کیا گیا لیکن ان نوآبادیات کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد برطانیہ نے اپنا رخ ہندوستان کی طرف موڑا تاکہ ہندوستان وہی کارکردگی پیش کرے جو اس کی اقتصادی بات میں امریکہ کی نوآبادیات نے ۱776ء سے قبل پیش کی تھی۔

ہندوستان کی اقتصادی بات کو کلاسیکی نوآبادی ڈھانچہ میں ڈھالنے کا مقصد برطانیہ کی حکمرانی کے شروع زمانہ میں بڑی مضبوطی سے قائم رہا۔

کمپنی کو ہندوستان اور چین کی تجارت کی اجارہ داری مل گئی تھی۔ جب تک کمپنی ہندوستان میں بغیر سیاسی طاقت کے تھی اس اجارہ داری کا نفاذ صرف ان انگریز تاجروں پر ہوتا تھا جو کمپنی سے متعلق نہ تھے۔ ہندوستان پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ یورپین کمپنیوں کو ہندوستان کی تجارت سے باہر نکال پھینکے۔ ڈچ اور فرانسیسیوں کے لئے کمپنی کے مقبوضہ علاقوں میں ہندوستانی مال خریدنا ممنوع کر دیا گیا۔ مال تیار کرنے والوں اور کارگروں کو اپنا مال غیر برطانوی کمپنیوں کے ہاتھ

بیچنے سے روک دیا گیا اور ڈچ اور فرانسیسی کمپنیوں کے گماشتوں کو انگریز کمپنی کے رجسٹرڈ اکثریتی بھی تھے اور پریشان کرتے تھے۔ صرف چین کی افیون اور چائے کی تجارت ایسی تھی جس میں دوسری یورپین کمپنیوں کی شرکت کی ہمت افزائی کی جاتی تھی۔ لیکن یہ اس ضرورت کی ایجاد تھی کہ چین کی چاندی کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہندوستان میں سرمایہ لگانے کے لئے بل جائے۔^{۹۳}

کارنوالس کی تقرری کے بعد ایک نمایاں تبدیلی ہوئی۔ فریر نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ "بے مضابطہ ملوکیت پرستی اب با مضابطہ ملوکیت پرستی میں تبدیل ہو گئی۔" ہیشنگر کے آخری برسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ وہ اپنے وطن کو جس طرح بھی ہو سکے دولت کما کر لے جائیں۔ کارنوالس کے آخری زمانہ میں دولت کے لئے اسی طرح کی دھڑ ہے لیکن وہ زیادہ با مضابطہ ہے۔^{۹۴} پٹ کے انڈیا ایکٹ اور کارنوالس کے اصلاحات نے ملوکیت پرستی کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بڑی امداد کی۔

ایسی تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں جن کا لازمی تقاضہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بل طور پر حکومت کے تابع ہو جائے۔^{۹۵} ان حالات میں برطانیہ کی تجارتی پالیسی میں جس میں اب تک اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ ایک معقول تجارتی منافع حاصل کیا جائے اور ہندوستان سے بچت کی رقم روانہ کی جائے۔ اب اس کے بجائے زور اس جانب منتقل ہو گیا کہ ہندوستان کے بازاروں کو برطانوی صنعت کو نفع پہنچانے کے لئے نوٹ کسٹ کر کے تجارت کی مقدار میں اضافہ کیا جائے۔ ۱۷۷۳ء سے ہر بیس سال میں پارلیمنٹ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات میں جانچ کرنے کے مضابطہ نے مالکان صنعت کو یہ موقع فراہم کیا کہ انگلستان کی جو تجارتی پالیسی مرتب کرے وہ اس پر اثر ڈال سکیں۔ ۱۸۰۳ء سے با مضابطہ کوشش ہندوستان کے اندر برطانوی مال کی تجارت کی توسیع کی ہوتی رہی۔

۱۷۹۳ء سے ۱۸۱۳ء تک بیس سال کے درمیان انگلستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت کی مقدار دو ملین پونڈ کی سالانہ اوسط قیمت کے حساب سے تھی۔ ملک کی بڑی وسعت اور ان بیانات کے پیش نظر جو ہندوستان کی دولت کے متعلق

اٹھارہویں صدی میں انگلستان پہنچے تھے۔ یہ نتیجہ بہت ہی حقیر تھا اس لئے 1813ء میں پارٹر کی تجدید کے وقت کمپنی کو اجارہ داری کے جو حقوق دیئے گئے تھے ان پر سخت حملہ ہوا اور تجارت میں اس کو جو مراعات دی گئی تھیں ان کے واپس لے لینے کا مطالبہ زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ تجدید کے نتیجہ میں کمپنی اجارہ داری سے محروم ہو گئی اور تجارت برطانیہ کے تمام بسنے والوں کے لئے کھول دی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد اقوام برطانیہ پر ہندوستان کے اندرونی حصوں میں آباد ہونے کے سلسلہ میں جو پابندیاں لگی تھیں وہ بھی ہٹا لی گئیں اور برطانیہ کے سرمایہ داروں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ مستقل قیام اختیار کر کے اپنا سرمایہ کھیتوں کی کاشت اور صنعتوں کے قائم کرنے میں لگائیں۔

(ج) آزاد تجارت کا عہد

کمپنی کی اجارہ داری کے ختم ہونے اور تجارت کو انفرادی محنت و کوشش کے لئے آزاد کر دینے سے انگلستان اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ اجارہ داری کے واپس لئے جانے سے ہندوستان میں برطانیہ کے مال کی برآمد میں ایک جاذب نظر اضافہ ہوا۔ 8.1 ملین پونڈ کی قیمت کی اشیاء کے بجائے جو 1814ء میں ہندوستان میں درآمد کی گئیں 1819ء میں ایسے تیار شدہ برطانوی مال کی مقدار 5.4 ملین پونڈ کی قیمت کی ہو گئی۔ یہ اعداد و شمار بھی اضافہ کی حد کو اس طرح ظاہر نہیں کر سکتے جس طرح مسٹر کرافٹ نے اسے بیان کیا ہے۔ انھوں نے اسے تجارت کی تاریخ میں عظیم المثال قرار دیا ہے⁴⁶ کیوں کہ 1813ء میں یکے کی قیمت اس کی مقررہ قیمت سے 25-26 فی صد گھٹ گئی۔ اگر اس واقعہ کو بھی حساب میں شامل کیا جائے تو 1814ء کی رقم گھٹ کر 4.1 ملین ہو جائے گی۔⁴⁷ اس کے علاوہ 1814ء میں قیمتیں فرانس کی جنگوں کی وجہ سے بڑھی ہوئی تھیں اور 1829ء میں قیمتیں نیچے اتر کر اپنی عام سطح پر آ گئی تھیں۔ اس لئے مقدار کے لحاظ سے برطانیہ نے جو مال ہندوستان کو ان پندرہ سالوں میں درآمد کیا وہ بڑھ کر چو گنا ہو گیا ہوگا۔

برطانیہ سے جو مال ہندوستان کو درآمد کیا جاتا تھا اس کی زیادہ اہم مدوں میں مقدار کی زیادتی سے جو حسب ذیل فہرست میں دیا ہے اس کا ثبوت فراہم ہوگا۔⁴⁸

شے	1814	1824	مکمل اضافہ	اضافہ فی صدی
تانبا، بنا اور بے بنا (ہنڈرویت)۔	37619	41742	4123	11
لوہا، لوہے کی سلاح، فضل کا کھٹکا اور سانچے (ہنڈرویت)۔	186454	438629	252175	135
بڑے مرض کی نفیس سیاہ بانات، اون اور ریشم کا بنا ہوا کپڑا اور اون کی کپڑا (تھان)۔	17790	49502	31712	178
چھینٹ سادی یا چھپی ہوئی (گزن)۔	680238	34843110	34162876	2205
سوت کی ٹٹی ہوئی رسی (پونڈ)۔	8	4558185	4558177	560977213

1813ء میں کمپنی کی جانب سے پورے اٹھنان سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس کا امکان باقی نہیں رہا ہے کہ جو اشیا ہندوستان کے لوگوں کے استعمال کے لئے موزوں ہیں ان کی مقدار میں یا ان کی تعداد میں اضافہ کیا جاسکے۔ اور اسی طرح اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ جو چیز ہندوستان تبادلو میں فراہم کر سکتا ہے ان کی مقدار یا ان کے تنوع میں اضافہ کیا جاسکے۔^{۱۹}

ہندوستان کے تجارتی ڈھانچے میں تبدیلی

برطانیہ نے اپنا بازار ہندوستان میں پھیلانے کے لئے سب سے زیادہ اہم قدم یہ اٹھایا کہ ملک پر آزاد تجارت کو اس وقت لا دیا جب کہ اس کی صنعت رو بہ زوال

تھی۔ ہندوستان کو اس پر مجبور کیا گیا کہ وہ برطانوی درآمد مال کو یا تو پلا دائیگی حاصل یا برائے نام حاصل پر قبول کرے جب کہ ہندوستان کا مال جو انگلستان کو جاتا تھا اس پر بھاری درآمد ٹیکس لگے ہوئے تھے⁵⁰۔ یہ پالیسی فوراً پھل لائی۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ہندوستان کی سمندر پار کی تجارت 1864-18 کروڑ (1864 ملین) سے بڑھ کر 35.87 ملین 1846 سے 1851 کے پانچ سالوں کے اندر ہو گئی۔ دوسرے پانچ سال کے اندر کا اضافہ اور بھی قابلِ توجہ ہے۔ تجارت کی اوسط سالانہ قیمت بڑھ کر 52.70 کروڑ روپیہ ہو گئی جس میں درآمد کی رقم 26.85 کروڑ اور درآمد 25.82 کروڑ تھی۔

عام طور پر تجارت کی توسیع ملک کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے لیکن اس وجہ سے کہ ملک کی تجارت کے ڈھانچے میں انتہا پسنداء ترمیمات ہوئی تھیں۔ تجارت کی توسیع ہندوستانی صنعت کے لئے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کنگال ہو گئے۔ اٹھارھویں صدی میں دنیا کے خاص الخاص سوئی کپڑوں کو تیار کرنے اور انہیں باہر درآمد کرنے والے کی حیثیت سے گھٹ کر صرف ستر سال کے اندر ہندوستان باہری مال کے استعمال کرنے والے بڑے سے بڑے ملک کی قطاریں آگیا۔

حسب ذیل فہرست سے ظاہر ہوگا کہ ہندوستان کی صنعتی پوزیشن میں 1814ء سے 1835ء تک بیس سال کے درمیان کیسی نمایاں تبدیلیاں ہوئیں⁵¹۔

سال	برطانیہ کے سوئی کپڑوں کا سامان جو ہندوستان کو درآمد کیا گیا۔	ہندوستان کے سوئی کپڑوں کے تھان جو مملکت برطانیہ میں درآمد کئے گئے۔
1814	818208	1264608
1821	19138726	534495
1828	42822077	422504
1835	51777277	306068

۱۸۱۴ء سے ۱۸۳۵ء کے درمیان ہندوستان سے جو مال برطانیہ کو بھیجا جاتا تھا وہ قریب ۱۰۳ ملین گز سے گھٹ کر ۳۰ ملین گز سے قدرے زائد رہ گیا۔ اس درمیان میں دوسرے ملکوں کو جو مال ہندوستان برآمد کرنا تھا اس میں بھی کمی آگئی۔ مثلاً امریکہ کو جو مال بھیجا جاتا تھا وہ سوتی کپڑوں کے تھان کی ۱۳۶۳۳ گانٹھ کے بجائے گھٹ کر ۱۸۲۹ء میں صرف ۲۵۸ گانٹھ رہ گیا اور ڈنمارک جس نے ۱۴۵۷ گانٹھ ۱۸۰۰ء میں لی تھیں پھر ۱۸۰۵ء کے بعد کبھی بھی ۱۵۰ گانٹھ سے زیادہ نہیں لیں۔

نہ صرف یہ کہ ہندوستان نے اپنی تیار کی ہوئی چیزوں کے لئے بیرون ہند کا بازار کھودیا بلکہ خود اس کے گھر کے بازار میں بیرون ملک کی اشیاء کا سیلاب آگیا۔ حسب ذیل فہرست ہندوستان کو درآمد ہونے والے برطانوی سامانوں میں اضافہ کو ظاہر کرے گی۔^{۵۲}

ملین پونڈ کے حساب سے

۱۸۱۳	۰.۱۱
۱۸۳۱	۱.۶۵
۱۸۳۵	۱.۷۹ (اس تعداد میں چین کو جو مال بھیجا گیا وہ بھی شامل ہے۔)
۱۸۴۰	۳.۸۶
۱۸۴۵	۴.۲۱
۱۸۵۰	۵.۲۲
۱۸۵۵	۵.۸۴
۱۸۵۶	۶.۳۰

سِلک اور ادنیٰ کپڑے اور مشنری اور دھات کا بنا ہوا مال بھی ہندوستان میں درآمد ہونے والی اشیاء تھیں۔ جو مال باہر سے ہندوستان میں آتا تھا اس کے مقابلے میں ہندوستان کی صنعت کو برباد کر دیا اور مزدور کے روزگار کی راہوں کو تنگ کر دیا۔ دوسری جانب ہندوستان سے جو مال باہر جاتا تھا اور جس میں روٹی اور سِلک کا کچا مال غذائی اشیاء، فیون، نیل اور جوٹ شامل تھے۔ اس نے ملک کو زراعتی پیداوار میں بچت سے محروم کر دیا۔ کچے مال کا دام بڑھا دیا اور آئندہ زراعتی پیداوار کی کمی اور قحط کا سنگ بنیاد رکھا جو ملک پر اپنا قبضہ ایک سو سال تک رکھے رہے۔ اس طرح ہندوستان میں

بیرونی تجارت ملک کے وسائل کے ٹوٹ کھسوٹ اور اس کی اقتصادی غلامی کا ایک ذریعہ تھی۔

ہنری سنٹ جارج ٹرکری، جارج ٹامس⁵⁴ اور دوسرے ان کے طرز پر سوچنے والے انگریزوں نے برطانیہ کی اس تجارتی پالیسی کی جس پر وہ ہندوستان میں عمل پیرا تھا ترس کھایا ہے۔ ہنری سنٹ جارج ٹرکری نے 1833ء میں لکھا "وہ تجارتی پالیسی کیا ہے جسے ہم نے اس ملک میں ہندوستان کے متعلق اختیار کیا ہے۔ سِلک کے کپڑے بنانے والے اور سِلک کے تھان جو سِلک اور سوت کی ملاوٹ سے تیار ہوتے ہیں وہ عرصہ ہوا کہ ہمارے بازاروں سے کلیتاً ختم کئے جا چکے ہیں اور کچھ تو ابھی حال ہی میں جبراً 67 فی صدی ٹیکس لگائے جانے کے نتیجے میں اور دراصل بہتر مشینری کے استعمال سے سوت کے بنے ہوئے ہمارے کپڑوں نے جو ہندوستان سے آنے والے مال میں سب سے زیادہ خاص پیداوار تھی نہ صرف یہ کہ ان کی جگہ لے لی ہے بلکہ ہم واقعی اسے باہر بھیجتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے ایشیائی مقبوضات میں لوگوں کے استعمال کی چیزوں کا وہ ایک جز بن گئے ہیں۔ اس طرح ہندوستان ایک مال تیار کرنے والے صنعتی ملک کے بجائے ایک زراعتی ملک میں تبدیل ہو گیا ہے۔"⁵⁵

انگلستان میں ہندوستان کے مال پر جو درآمد ٹیکس لگاتا تھا اور جو ہندوستان کی صنعتوں کو نقصان پہنچا رہا تھا 1840ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں عرضداشت پیش کی۔ لیکن یہ بعد از وقت کوششیں بالکل بیکار تھیں کیوں کہ ہندوستان کو ایک صنعتی ملک کے بجائے ایک زراعتی ملک میں تبدیل کرنے کا ملوکیت پرستانہ منصوبہ اس وقت تک تقریباً تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔

ادائیگیوں کا توازن

برطانیہ کی برآمد کو ہندوستان میں بڑھانے میں ایک رکاوٹ باقی رہ گئی تھی اگر ہندوستان کو وہ تمام برطانیہ کا مال جس کی مقدار روز بروز بڑھتی جاتی تھی اپنے استعمال میں صرف کرنا تھا تو یہ بھی ضروری تھا کہ وہ کچھ مال تیار بھی کرے اور درآمد کے بدلہ میں کچھ دے۔ ادائیگیوں میں توازن پیدا کرنے کا مسئلہ آسانی سے قابو میں آنے والا نہ تھا۔⁵⁶ ہندوستان

میں اشیاء کی پیداوار میں جو اضافہ ہوا وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا جو درآمد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہندوستان میں خریداری کی طاقت کی کمی برطانوی مصنوعات کی خریداری کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ تھی۔ اس کی خاص صنعت جو زرمبادلہ کما سکتی تھی یعنی سوتی کپڑے بنانے کی صنعت وہ برباد ہو چکی تھی اور اس کی جگہ بازار مشین کے بنے ہوئے سستے کپڑوں سے ٹاپڑا تھا۔ کچی روئی ایک دوسری چیز تھی جسے وہ انگلستان کے ہاتھ بیچ سکتا تھا لیکن روئی کے مال کے دام امریکہ کی روئی سے زیادہ تھے اور یہاں کی روئی امریکہ کی روئی سے کم تر درجہ کی تھی۔⁵⁷ سیاہ مرچ، شکر اور دارچینی کی مانگ بھی بڑی حد تک گر گئی تھی۔

اس کے علاوہ دنیا کے بازاروں میں ہندوستان کی چیزوں کی قیمت بہت کم ہو گئی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ تجارت میں لین دین کے شرائط بھاری حد تک ملک کے خلاف چلے گئے تھے۔ حسب ذیل فہرست سے کچھ اندازہ ہو گا کہ جو خاص قسم کا مال ہندوستان سے باہر برآمد کیا جاتا تھا ان کی قیمتیں کتنی گر گئی تھیں۔⁵⁸

شے	1793 ایس ڈی	1815 ایس ڈی	بیشی یا کمی فی صدی	1831 ایس ڈی	1815 کے مقابلے میں فیصدی کمی
کچی روئی لباس وغیرہ میں تروینے کے لئے، فی پونڈ	10 ³ / ₄	11 ¹ / ₂	9-	5-	56
نیل فی پونڈ	7-4 ¹ / ₂	8-10	9+	4-0	54
پاول فی ہنڈریٹ ویٹ	کچھ نہیں	23-9	—	14-10	39
شورہ //	59-9	87-0	45-	36-0	58
کچا سلک فی پونڈ	21-0	18-0	13-	13-7 ¹ / ₂	24
دارچینی (سیلون) فی پونڈ	12-0	13-8	13+	8-9	35
سیاہ مرچ فی پونڈ	1- ¹ / ₂	0-10 ¹ / ₂	27-	0-3 ¹ / ₂	64
شکر فی ہنڈریٹ ویٹ	66-6	49-1	26+	26-2	46

اس کمی کی وجہ اجارہ داری کا خاتمہ اور ہندوستان سے آزاد تجارت کا قیام بتایا گیا ہے۔⁵⁹ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ برطانیہ کے بازاروں میں ہندوستانی اشیاء کی مانگ گھٹ گئی تھی۔ ہندوستان کی بیرون ملک کی تجارت کے ڈھانچے میں ایک انتہا پسندانہ ترمیم ہو گئی تھی۔ کپاس اور سِلک کی مصنوعات جو گزشتہ زمانہ میں ہندوستان سے باہر جانے والے مال میں سب سے بڑی مقدار ہوتی تھیں اب وہ شیار در آمد بن چکی تھیں۔ سیاہ مرچ اور شکر کی مانگ بھی اس وجہ سے گھٹ گئی تھی کہ ان کی سپلائی کے نئے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سالانہ مطالبات کی ادائیگی کا سوال بھی تھا اور جو سونا اور چاندی کے نہ ہونے سے اشیاء کی شکل ہی میں دیے جاتے تھے اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تجارت میں لین دین کے شرائط ہندوستان کے خلاف جارہے تھے۔

1832ء میں کمپنی کے چارٹر کی تجدید کے وقت ادائیگیوں کے بقائے پر تنقید کرتے ہوئے مسٹر 'میکل لاپ' نے پارلیمنٹ کی سب کمیٹی کے سامنے بیان دیا کہ "ہندوستان سے زیر مرسلہ وصول کرنے کی راہ میں بڑی مشکلات کا مل ہیں۔ اس بات کی تفصیل کے لئے کہ کس طرح یہ مشکل اپنا عمل دخل رکھتی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیل اور دوسری اشیاء کا ایک بڑا حصہ جو گزشتہ دو سال میں درآمد ہوا ہے ان کے دام فی روپیہ ایک شلنگ 3 پنس سے زیادہ نہیں ملے ہیں۔ حالانکہ وہاں کے سکے کی اصل قیمت ایک شلنگ 6 پنس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افراد اور کمپنی دونوں نے اب حال میں اپنے مطالبات کی وصولی اس طرح کی ہے۔ سامان کے بجائے چاندی یہاں لائے ہیں۔"⁶⁰ صدیوں سے ہندوستان اپنی دس داری جنسوں کو دوسرے ملکوں کو بھیجتا رہا تھا اور وہ بدلہ میں سونا اور چاندی دینے پر مجبور ہوتے تھے۔ اب پانسہ پلٹ گیا تھا۔ ہندوستان جو درآمد کرتا تھا اس کے بدلہ میں سوائے سونا اور چاندی کے اور کچھ نہیں دے سکتا تھا لیکن ہندوستان سونا اور چاندی پیدا تو کرتا تھا اور جیسا کہ مسٹر 'میکل لاپ' نے کہا کہ ہندوستان اور چین سے ادائیگی کا یہی طرز اگر قائم رہا تو اس ملک (انگلستان) سے ان ملکوں میں اشیاء کی درآمد میں رکاوٹ ڈالے گا۔⁶¹

ادائیگی کے مضر توازن کا علاج

(الف) زراعت کی ترقی

ایک طریقہ ہندوستان کی ادائیگی کے توازن کے مسئلہ کو حل کرنے اور اس میں برطانوی مال کی خریداری کی طاقت پیدا کرنے کا یہ تھا کہ اس کے زراعتی وسائل کو ترقی دی جائے۔ انگلستان کی بہت سی تجارتی انجمنوں نے پارلیمنٹ کی سب کمیٹی (1832ء) کے سامنے زور دیا کہ ملک کے زراعتی وسائل کو ترقی دینے کی پوری کوشش کی جائے مثلاً ماچسٹر کے چیمبر آف کامرس نے بیان دیا ہے کہ ”ہندوستان کی قابلِ برآمد اشیا کی ترقی اور اس میں اضافہ بلاشبہ اس ملک کی بڑی بھلائی کا موجب ہو گا اور اس میں صرف ہندوستان ہی کی نہیں اس ملک کی بھی بھلائی ہے۔ ہندوستان کی روٹی کی صنعت میں ترقی دینا مملکتِ برطانیہ کے سوتی کپڑے بنانے والوں کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے حتیٰ کہ ہندوستان اس سلسلہ میں جو کارکردگی دکھا سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ ہر فیکٹری کو تیزی سے ترقی کرنے کے لئے سامانِ بتا رہے۔“² گلاسگو کے چیمبر آف کامرس نے بھی اسی طرح کے خیال کا اظہار کیا ہے ”ہندوستان سے قابلِ برآمد اشیا کی پیداوار میں ترقی اور اضافہ بلاشبہ یہی اثرات پیدا کرے گا“ (یعنی ہندوستان میں برطانوی مال کے لئے بازار میں وسعت پیدا کرنے کے اثرات)۔³

1840ء میں اس کو بڑے پیمانہ پر تسلیم کیا جاتا تھا کہ برطانیہ لا محدود مدت تک ہندوستان میں برطانوی مال کا سیلاب لائیں سکے گا، اگر اس نے ہندوستان کو اس قابلِ نہ بنادیا کہ وہ بھی تبادلہ میں کچھ سامان بھیج سکے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پر دباؤ ڈالنے کے لئے وہ ہندوستان کے زراعتی وسائل کو ترقی دے ایک عوامی ایجنٹیشن انگلستان میں چلایا گیا۔ یہ تجویز کیا گیا کہ زمین کی مالکداری کم کی جائے، ذرائع آب پاشی کو ترقی دی جائے، تجارتی فصلیں خاص طور پر روٹی کی کاشت شروع کی جائے اور کچی روٹی جو ہندوستان میں پیدا کی جائے اسے انگلستان کی درآمد تجارت میں امریکہ کی روٹی پر ترجیح دی جائے جو آب انگریز کی نو آبادی نہیں رہ گیا ہے اور جہاں روٹی غلاموں کی محنت

سے پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ایجنسی ٹیش جس کی مخصوص مثال وہ چھ لکچرس میں جو ۱۸۳۹ء میں جارج ٹامس نے ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن میں دیئے تھے^۴ ہندوستان کی زراعت کی ترقی یا برطانیہ کے مطالبات کو مرکب سے ہندوستان منتقل کرنے میں زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکا لیکن اس نے اس نا انصافی کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا جو انگلستان ہندستان پر کر رہا تھا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اس کی پالیسی نے ہندوستان کی زراعت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔

ہندوستانی روٹی کے خراب قسم ہونے اور برطانیہ کی بلوں میں باریک کپڑا تیار کرنے کے لئے موزوں نہ ہونے پر تنقید کرتے ہوئے ٹامس کہتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین ایک لعنت میں گرفتار ہے۔ اس کو جو تنے والا کاشت کار اسے اپنے لئے دولت کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک ایسی جگہ سمجھتا ہے جہاں اس کو اس کی محنت کا معاوضہ بھی نہیں ملتا اور جہاں وہ اپنے کو دولت مند بنانے کے لئے فصل نہیں اگاتا ہے بلکہ ایک ملکی اجنبی کو دولت مند بناتا ہے جو اس کی ملکیت کا اپنے کو فتح کی بنیاد پر دعویٰ اقرار دیتا ہے اور جو اس کی صنعت کی پیداوار کی کل بچت سے اسے محروم کر دیتا ہے اس لئے اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ وہاں صنعت جاں بلب ہے اور ترقی کی رفتار کی ہوئی ہے۔ وہاں کے لوگ زرعی غلاموں کی حیثیت میں آگئے ہیں۔ درحقیقت یہ لوگ کاشت کار برضائے مالکان ہیں۔ یہ ان لوگوں کے رحم پر ہیں جن کا واحد مقصد مانگداری وصول کرنا ہے۔ اتنا زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو برداشت سے باہر ہے اور اس اضافہ کی حد نہ ختم ہوتی ہے نہ کبھی ہوگی۔ رعیت یعنی کاشت کار بچاۓ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کلکٹر ان کو ان کی روٹی کا آخری پونڈ یا جنس کا آخری دانہ لئے کر کچل ڈالتا ہے اور انہیں اس بات کے لئے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ سانس روک کر انکری کے ساتھ بہت بہت الفاظ میں گاؤں کے مہاجن سے مدد مانگے تاکہ وہ کچھ پیچ کر اپنے کھیتوں پر پھٹک سکے اور اپنے قاقہ کش خاندان کے جسم و جان کو بچا سکے تاکہ دوسری فصل پیدا ہو جائے۔ تب وہ (کلکٹر) سمجھتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ بڑے رحم کا برتاؤ کیا ہے۔ ٹامس سوال کرتا ہے کہ ان حالات میں ہندوستان کی زراعت میں کس ترقی کی امید کی جاسکتی ہے۔

(ب) ہندوستان کو نوآبادی بنانا

حکومت زراعت کو کسی قسم کا تحفظ دینے یا ہندوستان کی دوسری قسم کی پیداوار کی ترقی میں مدد دینے پر تیار نہ تھی اس لئے برطانوی صنعت کاروں کے سامنے بطور تدارک جو تجویز آئی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کو نوآبادی بنا دیا جائے اور اندرون ملک میں برطانیہ کے باشندوں کو بسا کر اور برطانوی سرمایہ لگا کر پیداوار میں اضافہ کو اکسایا جائے۔ پارلیمنٹ کی سیلکٹ کمیٹی کے سامنے لیورپول ایسٹ انڈیا کمیٹی نے بیان دیا ”ہم خاص طریقہ پر یہ تجویز کریں گے کہ لائق لوگوں کی اور خاص ان لوگوں کی جو ہندوستان میں مختلف قسم کی چیزوں کو پیدا کرنے اور ان کو ترقی دینے کے بہترین طریقوں سے واقفیت رکھتے ہیں ہمت افزائی کی جائے تاکہ وہ وہاں جا کر ملک کے اندرونی حصوں میں آباد ہو جائیں۔ اسی طرح سرمایہ داروں کی ہمت افزائی کی جائے اور ان کو تحفظ دیا جائے تاکہ وہ اپنا سرمایہ اس زمین پر لگائیں جو ان کو آسان شرائط پر دائمی طور پر دی جائے۔ ملک کے مختلف حصوں کے آپس میں آزادانہ ربط قائم کرنے کے لیے پل اور سڑکیں بنائی جائیں۔“ ۶۶ کلاسکو چیمبر آف کامرس نے اسی طرح اس خواہش کا اظہار کیا کہ ”ہندوستان کی سلامتی اور اس کے اندر امن و امان کے قیام کے ساتھ ان تمام برطانوی رعایا کو جن کے ہنر، سرمایہ اور مہم جوئی سے بہتر اور مفید نتائج کی توقع ہے ہندوستان جانے کی سہولت دی جائے اور ان کی ہمت افزائی کی جائے۔“ ۶۷

مانچیسٹر چیمبر آف کامرس کے اظہار کے مطابق ہندوستان میں پیداوار اور تجارت بڑھانے کا بالکل ”کھلا“ ذریعہ یہ ہے کہ برطانوی باشندوں کو ہندوستان میں زمین حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ ۶۸ چیمبر نے آگے چل کر کہا کہ ”اگر مضرت رساں پابندیاں ہٹالی جائیں اور برطانیہ کے سرمایے، ہنر اور مہم جوئی کو آزادی دے دی جائے تو ہندوستان کی زرخیز زمین اور وہاں کے لوگوں کی محنت کرنے کی عادتیں اور امن پسند مزاج کی امداد سے وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جس کی ضرورت ہے۔“ ۶۹ ہولٹ میکٹزی سے جب سوال کیا گیا کہ وہ کیا خاص فوائد ہیں جو یورپ کے لوگوں کے اس ملک میں بس جانے سے ہندوستانی حکومت کو حاصل میں حاصل ہوں گے تو اس نے جواب دیا کہ ”میرا

خیال ہے کہ یہ یوں ہو ہندوستان کے کسی حصہ میں آباد ہو جاتا ہے وہ وہاں کے محاصل میں کچھ رکھ کر باقی کو دے گا۔ وہ مال کا نفع بخش استعمال کرنے والا ہو گا۔ یعنی وہ وہ مال استعمال کرے گا جس پر ٹیکس ملک سنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ ذرائع پیداوار کو بہت ترقی دے گا اور اس طرح ملک کی دولت میں عام طور پر اضافہ کرے گا۔ اس کی مثال بہت سے دیں! اندرون میں یہ زمین عادتوں کی نقل کرنے کا جذبہ پیدا کرے گی اور یہ عادتیں دیسی لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ آسائش اور زیادہ خرچ کی ہیں۔ عادتوں کے تبدیل ہونے سے مختلف قسم کے ٹیکسوں اور ملک کی دولت میں اضافہ ہو گا اور اندرون ملک استعمال کرنے اور بیرون ملک بھجنے کے لئے مال افراط سے پیدا ہو گا۔ ان اخراجات میں جہاں استعماری ہندوستان نہیں ہے زراعت کی ہر ترقی کے معنی حکومت کی مالگنداری میں ضائع ہوتے ہیں۔ جہاں سب پاشی کا انتظام نہیں ہے وہاں آبپاشی کے بندوبست کرنے سے وہ زمین جو نسبتاً کم پیداوار دیتی رہی ہے بہت زیادہ پیداوار دینے والی بن جائے گی اور چوں کہ وہ تجزیہ میں جس پر مالگنداری تشفی نہیں کی گئی ہے حکومت کی ملکیت ہے اس لئے یا تو فوراً یا مستقبل قریب میں ہر حالت میں جہاں زمین زیر کاشت لائی جائے گی حکومت کے خزانہ میں اضافہ ہو گا۔ میرا یقین ہے کہ یورپ کے لوگوں سے ربط و ضبط قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ شراب اور منشیات کا استعمال کرنے لگیں گے جو مائت اگرچہ اخلاق کے نقطہ نظر سے افسوس کے قابل ہے لیکن حکومت کے محاصل کے لئے نفع بخش ہو گی۔ ان کے نوکر زیادہ اچھے لباس پہنتے ہیں اور چوں کہ لباس کی شاپریٹیکس عائد ہے اس لئے بھی محاصل میں اضافہ ہو گا۔ اس کے علاوہ بھی حکمران حکومت کے باشندوں کو اندرون ملک میں آباد کرنے کے لئے سیاسی فائدے تھے کیوں کہ اس سے بیرونی حکمرانوں کے خلاف عوام کے متحد ہو جانے میں رکاوٹ پیدا ہوں اور ان کی طرف سے بغاوت کا کوئی ارادہ فوراً ادا ہو گیا جائے گا۔

یورپ کے لوگوں کے اندرون ملک میں بسنے اور مستقل قیام کرنے پر جو پابندیاں عائد تھیں وہ ۱۸۲۴ء میں دور کی جا چکی تھیں۔ اس کے بعد کے سالوں میں ٹریڈ برسٹ کو کششیں برطانوی اقوام کے لوگوں اور برطانوی سہرا کے لئے کو

ملک کے اندرونی حصوں میں داخل کرنے کی ہمت فزائی کے لئے کی گئیں۔ ان کو زمین یا تو ملک مطلق کے طور پر معاف یا ساٹھ سال کے طویل مدت کے پٹہ پر کاشت کرنے اور زراعتی صنعت کے استحکام کے لئے دینے کی پیش کش کی گئی۔ اندرون ملک کی تجارت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر جو ٹیکس تھا وہ پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا اور ہندوستان کی عام تجارت و صنعت کا دروازہ بیرونی مہم بازوں کے لئے کھول دیا گیا۔

نوآبادیاتی پالیسی کی ناکامی

لیکن ہندوستان کو اس طرح کی نوآبادی نہیں بنایا جاسکتا تھا جس طرح امریکا، کناڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو بنالیا گیا تھا۔ کیوں کہ ہندوستان ابھی طرح آبادی سے مامور تھا اور بہت ترقی یافتہ ملک تھا جب کہ موخر الذکر اس وقت جب وہاں یورپین جا کر بے محض بڑے بڑے غیر آباد علاقے تھے اور ترقی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انگریز زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی کاشت میں ہندوستان کے کاشت کاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی جدت پسند طبیعت کے موافق جو فصل انھوں نے کاشت کرنے کے لئے مناسب سمجھی وہ صرف تہود اور جائے کی تھی۔ کاشت کے روزگار کے دوسرے دروازے ان پر ملک کی زرعی حالات کی بنا پر بند تھے نیز ہندوستان کی آب و ہوا اس سے بہت زیادہ مختلف تھی جس کا اپنے وطن میں انگریز عادی تھا۔ ہندوستان پر برطانوی قبضہ کے شروع شروع میں ان لوگوں میں جو یہاں آئے شرح اموات بہت اونچی رہی۔ جو لوگ موت سے بچ گئے ان کی صحت بیماریوں اور ہندوستان کی گرمی کے موسم کی سختیوں سے بہت گر گئی۔ بالآخر یورپین لوگ اندرون ملک میں تجارت میں جس میں پہلے پن کی ضرورت تھی اس میں ہندو سانیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہندوستان کے لوگ کفایت شعار، محنت کش اور ذہین ہوتے ہیں۔ جوں ہی کوئی غیر ملکی ہندوستان میں ایک صنعت قائم کرتا تھا ہندوستانی پیچھے رہنے والے نہ ہوتے۔ چوں کہ ان کا معیار زندگی پست تھا اس لئے وہ اپنی چیزیں یورپین لوگوں کی چیزوں سے کم دام پر بیچ سکتے تھے۔ اس مشکل کا اندازہ مٹرو نے پہلے ہی کر لیا تھا، جس نے اس پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے جو 1815ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملت

پر مقرر کی گئی تھی، بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ”ہندوستان کے لوگ اس طرح
ڈکانداروں کی ایک قوم ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں۔ وہ اپنی دکان کو کبھی آنکھ
سے او جھل نہیں ہونے دیتے۔ یہ اس کو اپنے تمام معاملات میں قائم رکھتے ہیں خواہ وہ
مذہبی ہوں یا سماجی۔ ان کے تمام مقدم مقامات اور یا تراکی جگہیں گویا اتنے سب
میلے ان کی ہر طرح کی اشیا کے بیچنے کے لئے ہیں۔ مذہب اور تجارت ہندوستان میں
فن کے اعتبار سے دو بہنیں ہیں۔ کسی بڑے مجمع میں ایک کا وجود دوسرے ساتھ کے
بغیر مشکل ہی سے سے گا۔ ویسی باشندوں کا یہی تجارتی مزاج ہے جس کی بنا پر میں
سوچتا ہوں کہ کسی یورپین کا ہندوستان کے اندرون ملک حصہ میں زیادہ عرصہ تک ٹھہرنا
ناممکن ہو گا اور جلد یا بدیر وہ ساحل تک کھڈیڑ دیا جائے گا۔ یورپین تاجر جو ایک مہینہ کے
اندر کھانے پینے پر صرف کرتے ہیں وہ ایک ہندو کے سال بھر کے تجارتی منافع کے برابر
ہو گا۔ اس لئے ان دونوں کا مقابلہ برابر کی سطح پر نہیں ہے۔ اس کی مثال تو یوں ہے کہ
دو آدمی کسی ایک بازار میں خرید لے گئے ایک کو بھاری معمول دینا ہے اور دوسرے کو
کچھ نہیں دینا ہے۔ .... اس لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ (یعنی یورپین) زیادہ عرصہ
تک اس نابرابری کی سطح پر مقابلہ کو قائم رکھ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سرمایہ کی ایک بڑی
رقم لگا کر ایک نئی صنعت قائم کر دے یا کسی پرانی صنعت جیسے نیل یا شکر کو ترقی دے
دے، ہندو خاموشی سے اس بات کا انتظار کرے گا کہ دیکھیں کاروبار میں جو کامیابی
ہونی چاہئے وہ ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر اس کو معلوم ہوا کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ بھی
اس کو چلا دے گا اور یورپین کو میدان خالی کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ
نہیں ہے کہ یہ یقیناً جو اختیار کیا جا رہا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ کل یورپین مجبور ہو کر
ساحل سمندر کا رخ کریں گے اور اس میں بھی مجھ کو کوئی شک نہیں کہ جب ہندو انگلستان
کے تاجروں سے براہ راست معاملہ کریں گے تو ان کے بہت سے ایجنٹ جو ساحل پر آباد
ہو گئے ہیں انہی وجوہات کی بنیاد پر یعنی ہندوؤں کی بہتر اقتصادی اہلیت اور ذہانت کی بنا
پر ہندوستان چھوڑ دینے پر مجبور ہوں گے۔“ یہ بات کہ بعد کو جو واقعات پیش آئے
وہ بالکل اسی کے مطابق تھے جن کا اندازہ کیا گیا تھا۔ منرو کی اعلیٰ پیش بینی ثابت کرتی
ہے۔ ہندوستان کو انگریزوں کی قیام گاہ بنانے میں برطانیہ والے ناکام رہے۔ ان کا

سرمایہ صرف ان صنعتوں میں اور تجارتی کارروائیوں میں بہتار باجن سے ہندوستانی، برطانوی افراد کو مخصوص مراعات دیئے جانے کی وجہ سے الگ کر دیئے گئے تھے۔ چائے اور قہوہ کی کاشت نیل کی پیداوار، جہاز رانی، بیرون زر مبادلہ کے بینک اور انشورنس ہی بیرونی سرمایہ کے اصل مرکز تھے۔ اس نے ادائیگی کے توازن کے مسئلہ کو حل کرنے کے بجائے اور پیچیدہ کر دیا۔ اس نے لا معلوم درآمد کی اس فہم بست میں اور اضافہ کر دیا، جس کی قیمت سچے مال اور غذائی اشیاء کے برآمد سے ادا کی جاتی تھی۔

(س) رسل و رسائل کی ترقی

مندرون ملک میں رسل و رسائل و حمل و نقل کے ذرائع کی ترقی اور ڈھونڈی کے پلان کی رو سے ریلوے کا ایک جال ہندوستان بھر میں پھیلانا ہندوستان کی اقتصادیات کو انگریزوں کے اغراض کے تابع بنانے کی ان کی تدبیر سے عین مطابق تھا۔ اگر ہندوستان کی تیار کردہ اشیاء کو اندرون ملک سے جمع کرنا اور برطانیہ کے تیار شدہ مال کو اندرون ملک پہنچانا تھا تو یہ ضروری تھا کہ سستے اور آسان ذرائع عبور ملک کے لئے فراہم کئے جائیں۔ برطانوی سرمایہ لگانے کے لئے یہ نفع بخش ذرائع فراہم کرے گا۔ یہ صحیح ہے کہ پوری دہلی سے ریلوے کی تعمیر کا کام اسی وقت شروع ہوا جب ملک کا نظم و نسق کمپنی سے نکل کر تاج کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی نے پہلے ہی اس کی جانب نشان دہی کر دی تھی۔ پالیسی تو وہی رہی لیکن 1857ء کے اتھل پٹھل کے بعد اس کی رفتار تیز ہو سکی۔

(5) دولت کی مسلسل نکاسی

ہندوستان کی بیرونی تجارت کا رنگ و روپ جس نے ہندوستان اور انگلستان دونوں کی اقتصادیات پر دور رس قسم کے اثرات ڈالے، یہ تھے کہ ہندوستان سے جو نامد مال برآمد کیا جاتا اس کا جلد نہیں ملتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ پالیسی اختیار کی کہ وہ اس مالگذا رسی سے جو بنگال سے وہ وصول کرتی ہندوستان کا مال خریدتی۔ ان خریداریوں کا نام ”راس المال“ رکھا گیا تھا۔ ان کے ذریعہ سے ہندوستان کی

دولت کا اخراج ہو رہا تھا۔ بنگال کے محاصل اور بنگال کے بارے میں ایک بیان⁷² کے مطابق کمپنی کے انتظام کے چھ سال کے اندر ملک کے محاصل کی رقم 13066761 پونڈ تھی، درکل اخراجات 9027609 پونڈ تھے۔ اس طرح 4039152 پونڈ خرچ ہو جاتا تھا وہ اشیاء کی شکل میں انگلستان بھیج دیا جاتا تھا۔

لیکن ملک کی آمدنی کا ایک تہائی جو اس طرح بلا معاوضہ باہر نکل جاتا تھا، بنگال کے اقتصادیات کے ذرائع کے مکمل اخراج کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ کمپنی کے موزمین نے بڑی کثیر النفع دولت بنائی تھی اور اسے اپنے وطن بھیج دیا تھا۔ ان رقموں کی مقدار کا جو اس طرح بھیجی گئیں کوئی حساب نہیں بنایا جاسکتا۔ لیکن مہنری ورلڈسٹ⁷³ گورنر بنگال نے 1766 اور 1768ء کے تین سال کے دوران میں برآمد درآمد کے جو اعداد و شمار دیئے ہیں ان سے ان کے حدود کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ان تین سالوں میں درآمد اشیاء کی مجموعی قیمت 624375 پونڈ تھی جب کہ کل برآمد اشیاء کی قیمت 5311250 پونڈ تھی۔ اسی طرح 4686875 پونڈ کا فرق تھا یا سالانہ 1.5 ملین کی اوسط کا فرق رہتا تھا۔ دولت کی اس مسلسل نکاسی کی مقدار سال بہ سال بڑھتی رہی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ہندوستان کے مہاجن قوم نے برطانیہ کی حکومت پر حملہ کرنے میں اسے ایک نمایاں پوائنٹ قرار دیا۔

بعد کے سالوں میں دولت کی اس مسلسل نکاسی کے حساب میں اختلاف ہے۔ ”ولیم ڈگبی“ اس خزانہ کو جو نجی طور پر منتقل ہوا برآمد کی اس بچت میں شامل کر کے جو تجارت کے سرکاری اعداد و شمار میں درج ہیں یہ اندازہ کرتا ہے کہ غالباً پلاسی اور واٹرلو کے درمیان ایک ہزار ملین پونڈ کی رقم ہندوستان کے ذخیروں سے نکل کر انگلستان کے بینکوں میں پہنچ گئی۔⁷⁴ اس سے 17.2 ملین پونڈ سالانہ کی اوسط ہوتی ہے۔ پروفیسر فریڈرکس ”تجارتی موصموں“ کی تجارت کے اعداد و شمار کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی دولت کی مسلسل نکاسی کا اس معنی میں جو اوپر بیان کی گئی وجود تھا لیکن یہ رقم بھاری مقدار تک نہ پہنچ سکی۔ 1763ء اور 1793ء کے درمیان دولت کی نکاسی ہندوستان سے مغرب کی جانب سالانہ 1.9 ملین پونڈ سے زیادہ نہ شمار کرنی چاہئے۔⁷⁵ جان اسٹریچی کا خیال ہے کہ پروفیسر فریڈرکس حقیقت سے

قریب پہنچ گئے ہیں کیوں کہ وہ تحقیق کرنے والوں میں زمانہ قریب کے ہیں اور امریکی نژاد ہیں جن کی کوئی نیت اعداد و شمار گھٹا کر دکھانے کی نہیں ہو سکتی۔⁷⁶

صحیح مقدار کے تعین کے لئے ضروری مواد کی عدم موجودگی میں کسی کے لئے یہ بہت بڑی جسارت ہوگی کہ وہ اس بحث میں کہ واقعی کس قدر رقم سالانہ ہندوستان سے انگلستان گئی کسی فریق کی ہمنوائی کرے۔ اگر ڈگری کا اندازہ مبالغہ آمیز نظر آئے تو یہ قطعی ہے کہ فربر نے جو اندازہ کیا ہے وہ واقعی سے کم ہے کیوں کہ وہ خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ جن نتائج پر وہ پہنچا ہے اس میں خامی ہے کہ ”پورے بر اعظم یورپ کے درآمد و برآمد کے صحیح صحیح اور مکمل اعداد و شمار پر وہ مبنی نہیں ہیں۔“⁷⁷ بہر حال جو کچھ بھی ہو اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ برطانیہ کے ہندوستان فتح کرنے کے نتیجہ میں ہندوستان کی بیرونی تجارت کو ہندوستان کے باشندوں کی ٹوٹ کھسوٹ کے لئے ایک آلہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔

ہندوستان کا خسارہ اور انگلستان کا نفع

ہندوستان سے دولت کی مسلسل نکاس انگلستان کی صنعتی ترقی میں معاون ثابت ہوئی۔ جو شہادت ملتی ہے اس کی بنا پر اس معاملہ میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ انگلستان کا وہ عظیم الشان صنعتی محل جو بلاس کے بعد بلند ہوتا گیا زیادہ تر ہندوستان کی صنعتوں کی بربادی پر تعمیر ہوا تھا۔ خود انگریز مورخین کے قول کے مطابق انگلستان کے صنعتی انقلاب اور ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت کے قیام میں بڑا قریبی رشتہ ہے۔

یہ بنگال میں برطانوی حکومت کے شروع کے ایام میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے ملازمین کی ہندوستان کی لوٹ ہی تھی جس سے وہ سرمایہ حاصل ہوا جس نے صنعتی انقلاب کی ابتدا میں صنعتی پیداوار کے لئے ضروری جوش پیدا کیا۔⁷⁸ بروک آدم تسلیم کرتا ہے کہ ”ہندوستان کے خزانے کے مسلسل آنے سے قوم کے نقدی سرمائے میں جو کثیر اضافہ ہوا اس کی وجہ سے نہ صرف قوم کی توانائی میں ترقی ہوئی بلکہ کام کو حسبِ ضرورت موافق بنانے اور اس کی رفتار کو زیادہ تیز کرنے میں بھی مدد ملی۔“

پلہ سی کے بعد بہت جلد سگال کی لوٹ کا مال سندن پہنچنے لگا اور اس کا فوری نتیجہ برآمد ہوا۔ پلاس کی لڑائی 1757ء میں لڑی گئی تھی اور جس تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوئیں اس کی کوئی اور مثال ملنی مشکل ہے۔ 1760ء میں مشین سے چلنے والا کرگھ آگیا اور دھات کو پگھلانے کا کام لکڑی کی بجائے کوئلہ سے لیا جانے لگا۔ 1764ء میں ہارگریوز نے سوت کا تنے کا متحرک آلہ ایجاد کیا اور 1779ء میں کراپٹسن نے ایک قسم کے کا تنے کی مشین بنائی اور 1785ء میں کارٹ رائٹ نے ایک پاور لوم بنایا اور ان سب سے زیادہ 1768ء میں دوئیں نے اسٹیم انجن کو مکمل کر دیا۔ پھر بھی اگرچہ ان مشینوں نے وقت کی تیز رفتاری کے لئے راستے بنائے لیکن انھوں نے اس تیز رفتاری کو پیدا نہیں کیا۔ بذاتِ خود ایجادات غیر متحرک ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے اہم ترین ایجادات صدیوں تک بے کار پڑے اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کافی توانائی پیدا ہو کر ان کو حرکت میں لائے۔ قوت کے اس اجتماع کو ہمیشہ رقوم کی شکل اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسی رقوم جو جمع کر کے نہ رکھی جائے بلکہ مسلسل حرکت میں رہے ہندوستان کے خزانہ کی مسلسل نکاسی اور اس کے بعد جو قرضہ کا پھیلاؤ آیا ان سے پہلے کوئی ایسی کافی قوت جمع نہ تھی جو حرکت پیدا کر سکتی اور ویس صاحب اگر اس سے صرف پچاس برس پہلے ہوتے تو وہ اور ان کے ایجادات ایک ساتھ ہی ختم ہو جاتے۔

غالباً جب سے دنیا شروع ہوئی ہے کسی سرمائے سے اتنا منافع حاصل نہیں ہوا جو ہندوستان کی لوٹ سے حاصل کیا گیا کیوں کہ پچاس سال تک برطانیہ کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔⁷⁹

1694ء سے 1757ء تک نشوونما کی رفتار نسبتاً سست رہی۔ 1760ء سے 1815ء تک رفتار تیز اور مقدار بہت بھاری تھی۔

کنگزم نے انگلستان کے صنعتی انقلاب کے وسائل کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کہی لیکن اس وجہ کے بارے میں کہ انقلاب 1760ء کے بعد کیوں ہوا اس سے پہلے کیوں نہ آیا وہ بروک "ڈوم" کی تائید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ "ایجادات اور دریافتیں اکثر اتفاقیہ ہونے والی معلوم ہوتی ہیں۔ سوگ مام طور پر یہ رجحان رکھتے ہیں کہ نئی مشین کو اٹھارھویں صدی کی ایجادات کی باکمال ذہانت کا خاص اور ناقابلِ فہم نتیجہ سمجھیں لیکن یہ کہنا

کہ اگرک رائٹ اور وٹس اس معاملہ میں خوش قسمت تھے کہ وقت ان کے ساتھ تھا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کی اعلیٰ قابلیت سے انکار کیا جائے۔ ولیم لی اور ڈوڈو ڈوڈے کے زمانہ سے بہت سے لوگ اپنے جوئے جو طبع زاد امور پر قادر تھے لیکن زمانہ کے حالات ان کی کامیابی کے لئے ناسازگار تھے۔ کثیر صرف والے دناروں کے بروئے کار آنے یا ان کی ان کارروائیوں کے پیدا ہو جانے سے جن میں کثیر سرمایہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی آدمی خواہ کتنا ہی توانائی رکھتا ہو اس کے لئے ان میں لگ جانے کی کوشش کرنا اس وقت تک قطعی بے کار ہوگا جب تک کہ اس کو کثیر سرمایہ پر قدرت حاصل نہ ہو اور بڑے بڑے بازاروں تک اس کی رسائی نہ ہو۔ اٹھارہویں صدی میں ان حالات کا ادراک روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔

دوسری جانب بعض حلقوں میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ برآمد کی بچت کو دولت کی بنیادی قرار دینا غلط ہے کیوں کہ ہندوستان جو کچھ ادا کر رہا تھا وہ اس اچھی حکومت اور امن وامان کے دام کے برابر تھا جو برطانیہ نے ہندوستان کو دیا۔ رہا اس سے پہلے کے زمانہ کا معاملہ تو اس پر جان اسٹریچی کی جن کے مورخان ہندوستان میں اعلیٰ عہدوں پر رہ چکے تھے شہادتِ حرفِ آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا بنگال کو اس خراج کے بدلہ میں جو اس نے فاتحین کو دیا اچھی حکومت قانون کارج اور امن نہیں ملا۔ بلاشبہ ایسا ہوا۔ اور تمام حالات میں اچھی حکومت قانون کارج اور امن قیمتی چیزیں ہیں لیکن فتح کے تقریباً پندرہ سال تک یہ بات کہ اب بنگال کو اس کے ہمسایہ تہ و بالا نہیں کریں گے وہاں کے بد قسمت باشندوں کے لئے کوئی فائدہ مند چیز ثابت نہیں ہوئی کیوں کہ اب زیادہ نظم اور ضابطہ کے ساتھ اس کے حکمران اس کو تباہ برباد کر رہے تھے۔ مرہٹوں کے کسی حملے نے ملک کے ایک حصہ کو اس قدر مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جس طرح کہ کمپنی اور سب سے زیادہ ان کے ملازمین نے اپنی ذاتی حیثیتوں میں بنگال کے میدان کو چوس کر خشک کر دیا۔ درحقیقت دولت مند بننے کے اندھے جوش میں انہوں نے بنگال کے کاشت کاروں سے اس سے زیادہ وصول کیا جتنا کہ وہ کاشت کاران مہیا بھی کریں اور زندہ بھی رہ سکیں۔ اور کاشت کاران واقعی مر گئے۔“

یہ بات بھی کہ اچھی اور قانون اور امن کی حکومت جو برطانیہ نے قائم کی وہ آخر میں

ملک کے لئے قابلِ قدر ثابت ہوئی بحث کی محتاج ہے کیوں کہ برطانوی فوج کا اور امور عامہ کا انتظام زیادہ تر انگلستان کو فائدہ پہنچانے کے لئے استعمال ہوتا تھا نہ کہ ہندوستان کے وسائل کی ترقی اور اس کے باشندوں کو دھنی بنانے کے لئے۔ اس میں ذرا بھی شک نہ ہونا چاہئے کہ ہندوستان کو ان ادائیگیوں کا ذمہ دار قرار دینا ناقصانہ تھی۔ اس طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دولت کی ہندوستان سے نکاسی صنعتی انقلاب کے ابتدائی دور میں انگلستان کی اقتصادی ترقی میں مددگار ہوئی۔⁸²

(6) نتیجہ

سراسر مفورڈ ریفلز گورنر جاوانے ڈیچ کمپنی کے بارے میں کہا تھا کہ ڈیچ کمپنی جس کے تمام تر خیالات اور جذبات صرف روپیہ کمانے تک محدود تھے اپنی رعایا پر ویسی ہی نگاہ ڈالتے یا ان کا ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے پہلے مغربی انڈیا کا کاشت کار ڈاکوؤں کے اس گروہ کو دیکھتا تھا جو اس کی جائداد پر آگئے ہوں۔ اس لئے کہ موخر الذکر نے انسانی جائداد کی قیمت ادا کی ہے جب کہ دوسرے نے نہیں۔ لوگوں سے ان کی انتہائی طاقت بطور ان کے حصے کے استعمال کرنے کے لئے موجودہ تمام مشینریوں کی تمام ظالمانہ طاقتوں کو کام میں لایا ہے۔ یعنی ان کی محنت کا آخری قطرہ۔ اور اس طرح ایک خود سر اور نیم وحشی حکومت کی برائیوں میں اسے سیاست دانوں کی تمام ذہنی جدت پسندیوں اور تجارت کی خود غرضیوں کو اجارہ داری سے بھرپور کر کے اضافہ کیا ہے۔⁸³ ہندوستان میں انگلش کمپنی نے انہی طریقوں کو اختیار کیا جو اس کی بہن ڈیچ کمپنی نے ایسٹ انڈیز میں اختیار کیا تھا۔⁸⁴ اس نے ملک کی تجارت اور صنعت کو برباد کیا۔ اس نے شروع اس طرح کیا کہ ہندوستان کے مال کو یورپ کے بازاروں سے نکالا۔ پھر ہندوستان کے کرگھوں کو توڑ ڈالا اور چرخہ کو ختم کر دیا اور آخر میں اس ملک میں جو سوت کی مال تھی سوت کا سیلاب آیا۔⁸⁵ اس نے جولاہوں اور دوسرے کاریگروں کو ستایا اور اپنے رقیب اشیاء بنانے والوں کو کچلنے کے لئے انسانیت سوز مظالم کئے۔ یہ کوئی غیر معروف بات نہیں ہے کہ ایسی مثالیں بھی پیش آئیں کہ کاریگروں کے انگوٹھے اس لئے کاٹ ڈالے گئے تاکہ وہ کچے سلاک کا پھانہ بنا سکیں اور باریک نفیس کپڑا نہ تیار کر سکیں۔ ان سب باتوں کے

علاوہ ایک ظالمانہ اور نا انصافی پر مبنی سالانہ خراج برطانیہ والے ہندوستان سے زبردستی لیتے تھے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستان میں کوئی سرمایہ جمع نہیں ہو پاتا تھا اور نہ اس کی زرعت یا صنعت میں کوئی ترقی ہو پاتی تھی۔ وہ ملک جو کبھی اپنی دولت کے لئے تمام دنیا میں شہرت رکھتا تھا اسے گھٹ کر افلاس، بیماری، مصیبت اور فاقہ کشی تک پہنچا دیا گیا۔

ملک کے اقتصادی زوال کے ساتھ ایک سماجی انقلاب بھی آیا۔ گاؤں کا طبقہ جو امداد یا ہمی کی زندگی گزارتا تھا بریاد ہو گیا۔ نئے اقتصادی رشتے جو مغرب کی انفرادی ملکیت، مدت پسندی، مقابلہ اور بازاروں کے اقتصادی نظام کے اصول پر مبنی تھے نشوونما پانے لگے۔ مارکس کو اس سماجی انقلاب میں انسان کے نوشتہ تقدیر کی تکمیل کے اسباب نظر آئے۔ اس نے لکھا ہے "یہ صحیح ہے کہ انگلستان، ہندوستان میں ایک سماجی انقلاب لانے میں اپنے مدموم ترین مفادات کے جذبہ سے معمور ہے اور اس کو عمل میں لانے میں جس طور و طرز کو اختیار کر رہا ہے وہ احمقانہ ہیں لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کیا بنی نوع انسان اپنے نوشتہ تقدیر کو اشیا کی سماجی زندگی میں بنیادی انقلاب لانے بغیر تکمیل تک لے جا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو انگلستان کے جرائم خواہ کچھ بھی ہوں وہ تاریخ کا غیر شعوری آلہ اس انقلاب کے لانے میں ہے۔"⁸⁶

انگلستان میں بھی زرعی انقلاب نے محنت کش طبقہ کو زمین سے جدا کر دیا تھا اور بے روزگاری کو بڑھا دیا تھا جس سے بڑی مصیبت اور پریشانی پیدا تھی۔ لیکن صنعتی انقلاب جو اس کے بعد جلد ہی آگیا اس نے تمام بے روزگاروں اور مزدوروں کو نئے سامان بنانے والی صنعتوں میں ضم کر لیا۔ پریشانی کی مدت بہت کم رہی۔ اس کے برخلاف ہندوستان میں مزدور طبقہ صنعتوں سے نکال دیا گیا لیکن کوئی اور اسی طرح کی صنعت نہیں تھی اور نہ زراعت ہی میں اتنی وسعت ہوئی کہ یہ مزدوران میں سما جاتے۔

ملک کی اقتصادی ترقی بیرونی لوٹ کھسوٹ کے نظام کا ایک پہیہ بن گئی۔ اس سماجی انقلاب سے ہندوستان میں انسانوں پر جو مصیبت آئی وہ وہاں سے اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا اندازہ ممکن نہیں ہے اور اس سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی۔

1857ء تک اقتصادی انقلاب کا پہلا دور مکمل ہو چکا تھا۔ اس درمیان میں نئی طاقتوں نے تعمیر جدید کرنے اور نیا نظام قائم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس سال کے

واقعات نمایاں طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ پرانا عہد ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ درہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔

حواشی دسواں باب

1۔ اے بریٹ ڈیڈلیکٹس آف دی اوزٹیل پروگریس اینڈ ایمپنس انگریزانوں میں مینوفیکچر لندن 1727ء۔ صفحہ 50۔ بحوالہ ٹامس ریٹ جے مرکز طائی فزیم اینڈ ایسٹ ٹریڈ۔ صفحہ 26۔

2۔ دیگریویو 3 جنوری 1708ء۔ بحوالہ ٹامس پی۔ جے اوپی سٹ۔ صفحہ 30۔

3۔ ٹامس پی۔ جے اوپی سٹ۔ صفحہ 38۔

4۔ ایضاً۔ صفحہ 47۔

5۔ ایضاً۔ صفحہ 55۔

6۔ ہاں مداد کا کام تیار کے لئے جوئے کی ساز حسوں کے سپرد ہو گیا۔

7۔ کرجا اور ہاں مارے ہو یا تھا۔ مثال کے طور پر گلوٹر جہاں زمین کے

نصاب۔ مدنی فخر علی مریم۔ ہر تقسیم کردہ گئی۔ دیکھو ہلا صفحہ 56۔

8۔ اور محفوظ تجارت کے غلبہ دار ہیں جو کشمکش اور اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی

درہندوستان۔ اختلاف قوتوں نے میں طماں منول کار ہا اس د

9۔ مفصل ہے۔ درہندوستان دیکھئے۔ صفحہ 117-67۔

8۔ ایضاً۔ صفحہ 115۔

9۔ ایضاً۔

10۔ ہاں کرشن اور سٹ اس میں اٹیل) باب 7 تک۔ صفحہ 9-108۔

11۔ ٹوٹا مس نکس سچ میں دی سٹ آف انڈیا لندن 1842ء صفحہ 483

درہاں کرشن اوپی سٹ صفحہ 263۔

12۔ ٹامس پی۔ جے اوپی سٹ۔ صفحہ 163۔

13۔ میس ہسٹری آف کرجا۔ ہاں قبلا میں صفحہ 261۔

- 14- ٹامس بی۔ جے او پی سٹ۔ صفحہ 64-163۔
- 15- دیکھتے بال کرشن او پی سٹ۔ صفحہ 310-308۔
- 16- سیلک کیٹی رپورٹ 1843ء۔ جلد 2۔ پارٹ 2۔ صفحہ 887-883۔
- 17- ایضاً۔ جلد 2۔ اینڈکس 5۔ صفحہ 607-592۔
- 18- مل جیمس ہسٹن آف برٹش انڈیا (کننی نیوڈیائی ولسن)۔ جلد 7 (لندن 1858ء) صفحہ 385۔
- 19- ایضاً۔
- 20- سیلک کیٹی رپورٹ 1833ء۔ جلد 2۔ مسٹر میک لایب کی شہادت۔ صفحہ 516۔
- 21- آدم اسمتھ دی ویتھ آف نیشنز (ماڈرن لائبریری ایڈیشن) صفحہ 3-602۔
- 22- بولٹس ویم کان سی ڈریشن آف انڈین افرس۔ صفحہ 191۔
- 23- ایضاً۔ صفحہ 193۔
- 24- ایضاً۔
- 25- ایضاً۔
- 26- ایضاً۔ صفحہ 194۔
- 27- ایضاً۔ صفحہ 153۔
- 28- دیکھو رت آر۔ پی۔ انڈیا ٹوڈے (جینی 1947ء) صفحہ 92۔
- 29- ایضاً۔ صفحہ 93۔
- 30- لارڈ کارنوالس کی مٹس مورخہ 19 ستمبر 1789ء۔ دیکھتے فریچر فیتھ رپورٹ۔ جلد 2۔ صفحہ 512۔
- 31- آدم اسمتھ او پی سٹ۔ صفحہ 600۔
- 32- ایضاً۔ صفحہ 601۔
- 33- ایضاً۔ ولیم او پی سٹ۔ صفحہ 195۔
- 34- ایضاً۔ صفحہ 196۔
- 35- مکالے ٹی۔ بی۔ کریٹیکل اینڈ ہسٹریکل ایسینڈنس ڈبل والیوم ایڈیشن (1923ء)۔
- 36- مارکس کیپٹل (ماسکو ایڈیشن) جلد 1۔ صفحہ 753۔

37- بولٹس ولیم اوپلی سٹ - صفحہ 197-

38- ایضاً - صفحہ 197-

39- ایضاً -

40- جنرل لیٹرس ٹوبنگال مورخہ 17 مارچ 1769ء - دیکھئے دت آر۔سی۔ اکونامک

ہسٹری آف انڈیا انڈرارلی برٹش رول - صفحہ 256-

41- ٹائٹھ رپورٹ آف دی سیلک کمپنی 1789ء - صفحہ 64-

42- ریزر آروی دی کمرشیل پالیسی آف انگلینڈ ان دی ایٹ ٹینٹھ سنخوری اکونامک

لندن 1925-

43- سر جان میک پھریسن ہندوستان میں برطانوی حکومت کے اس وقت کے سربراہ

نے اپنی نجی حیثیت میں ڈچوں کو 1785ء میں یہ پیشکش کی کہ وہ اگر افیون بذریعہ

جہاز بٹے دیا لے جائیں تو ان کو ہر سہولت دی جائے گی۔ اس نے صاف صاف

یہ دیکھا کہ ڈچ کمپنی کے ہاتھ افیون بیچنے میں انگریزی کمپنی کو منافع ہوگا کیونکہ

اس کے دام چین میں ملیں گے نہ کہ بنگال میں۔ ڈچوں کے نمائندے 'ہرک

لاٹ' نے کہا کہ وہ بیویا کے ڈچ گورنر جنرل کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتا

کہ وہ انگریز کمپنی کو کثیر رقم چاندی کے سکے میں ادا کرے اور اس لئے یہ نجی

پیش کش منظور نہ ہو سکی۔ میک پھریسن نے اپنی پوری کوشش افیون اور

شورہ پر ڈچوں کو زیادہ سے زیادہ الاؤنس بمقدار امکان دینے کی کی۔ فریر

ہولڈن جان کمپنی ایٹ ورک کیمبرج ہارورڈ یونیورسٹی (1948ء) صفحہ 87-

44- فریر ہولڈن اوپلی سٹ - صفحہ 227-

45- ایضاً - صفحہ 302-

46- ایوی ڈنس بغوردی سیلک کمیٹی آن ایسٹ انڈین افیرس 1833ء رپورٹ -

جلد 2 - پارٹ 2 - صفحہ 311-

47- ایضاً - صفحہ 511-

48- ایضاً -

49- ایضاً - صفحہ 512-

50- بیوچسپ جان برٹش امپیریل ازم ان انڈیا۔ صفحہ 29۔

ہندوستان کی صنعت کے زوال اور سوتی کپڑوں کی صنعت کے مانچسٹر میں عروج سے بعد ہندوستانی سوتی کپڑوں سے مقابلہ کا خطرہ ختم ہو گیا۔ اس نے دھیرے دھیرے ہندوستانی اشیاء پر محصول کم کر دیا گیا۔ 1840ء میں برطانوی مال جو ہندوستان میں درآمد کیا جاتا تھا اس پر پلے 3 فی صدی ٹیکس تھا جب کہ ہندوستانی سوتی سامانوں جو انگلستان میں درآمد کئے جاتے تھے ان پر محصول 10 فی صدی تھا۔

51- ایضاً۔ صفحہ 29۔

52- ایضاً۔ صفحہ 30۔

53- مکرجی میوریس آف دی انڈین گورنمنٹ۔ لنڈن 1852ء

54- ٹامس سکس لکچرس اوپن سٹ۔

55- لیٹرس ٹو ہسکنس 1823ء ری پرنٹڈ ال میوریس آف انڈین گورنمنٹ اوپن سٹ

صفحہ 494۔

56- ادائیگیوں میں توازن کی مشکلات کا کچھ اندازہ حسب ذیل اعداد و شمار سے ہو سکتا

ہے۔

1806ء میں کلکتہ کی بندرگاہ سے 1460000 پونڈ قیمت کے تھان باہر

بھیجے گئے اور 1836ء میں جو سوتی تھان باہر بھیجے گئے ان کی قیمت صرف 108000

تھی اور 1805ء میں کچی روئی 400000 پونڈ قیمت کی اور 1835ء میں 487000

پونڈ قیمت کی تھی۔

57- سیلکٹ کیٹی ریپورٹ 1883ء۔ ہلد 2۔ پارٹ 2۔ صفحہ 516۔

58- ایضاً۔ صفحہ 514۔

59- ایضاً۔ صفحہ 515۔

60- ایضاً۔ صفحہ 577۔

61- ایضاً۔ صفحہ 577۔

62- ایضاً۔

63- ایضاً۔ صفحہ 578۔

- 64- ٹامس جارج، سکس لکچرس آن دی رسورسز آف انڈیا۔ لندن۔ صفحہ 184۔
- 65- ایضاً۔ صفحہ 70۔
- 66- ایضاً سیلکٹ کمیٹی رپورٹ۔ جلد 2۔ پارٹ 2۔ صفحہ 578۔
- 67- ایضاً۔
- 68- ایضاً۔
- 69- ایضاً۔
- 70- میلکٹ کمیٹی رپورٹ (1833ء) جلد 2۔ پارٹ 1۔ سوال 89۔ صفحہ 41۔
- 71- برٹش پارلیمنٹری رپورٹ پیپر، ہاؤس آف کامرس ریفرنس وغیرہ 13-1812ء۔
جلد 7۔ پارٹ 1۔ صفحہ 51-150۔
- میٹس آف ایوی ڈنس ..... آف دی ایفیرس آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔
ایوڈنس بائی کرنل ٹامس منرو۔
- 72- فورتحہ رپورٹ آف دی ہاؤس آف کامرس 1773ء۔ دیکھتے ہو چامپ
جون کو بھی۔ او پی سٹ۔ صفحہ 25۔
- 73- ہنری ورسٹ روپو آف دی رائس وغیرہ آف دی برٹش گورنمنٹ آف انڈیا
فیکٹر ان دی جیمپ او پی سٹ۔ صفحہ 26۔
- 74- ڈگبی ولیم پراس پرس برٹش انڈیا۔ صفحہ 33۔
- 75- فربر جان کمپنی ایٹ ورک (کیمبرج 1948ء)۔ صفحہ 305۔
- 76- اسٹریچی جان دی لینڈ آف دی ایمپائر۔ صفحہ 63۔
- 77- فربر او پی سٹ۔ صفحہ 305۔
- 78- اسٹریچی جان او پی سٹ۔ صفحہ 67۔
- 79- بروکس آڈس دی لاز آف سویلریشن اینڈ ڈکے۔ صفحہ 60-259۔
- 80- گنگھم ڈیوگر وٹھ آف انگلش انڈسٹری اینڈ کامرس ماڈرن ٹائمس۔ پارٹ 2۔
صفحہ 610۔
- 81- اسٹریچی جان مری لینڈ آف ایمپائر او پی سٹ۔ صفحہ 41۔
- 82- ایضاً۔ صفحہ 60۔

83- بحوالہ مارکس دی برٹش رول ان انڈیا۔ دیکھئے مارکس انجلس میلکنڈ ورکس فارن
لینگویج پبلیشنگ ہاؤس ماسکو۔ جلد 1۔ صفحہ 313۔

84- ایضاً۔

85- ایضاً۔ صفحہ 315۔

86- ایضاً۔ صفحہ 317۔